

قُلْ قَدْ لَبَّيْنَا لِحُجَّتِ الْمُبَالِغَةِ
كَيْفِيَّةً بِسَبْعِينَ حُجَّتٍ لُحُوزِي اللَّهِ كِيَرِي

رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاسِعَةُ

شَح

حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ

جُلْدِ تَعَجُّمِ

تَصْنِيفِ

إمام اکبر، مجددِ مِلّت، حکیم الاسلام

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحبِ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

(۱۱۱۳ھ - ۱۱۵۶ھ - ۱۷۰۳ء - ۱۷۶۲ء او)

شَیْخ

حضرت مولانا سعید احمد صاحبِ کمالن پوری مدظلہ

استاذ دارالعلوم دیوبند

ناشر

زمزم پبلشرز

نزد مقدم مسجد اُردو بازار کراچی

بُلا عَقُوقُ عَمِّ نَاسِرٍ مَحْفُوظٌ هُمِ

”الْحَقُّ عَلَى كَرِّهِ لَكُمْ“ شرح ”يُخْبِرُكَ اللَّهُ تَعَالَى“ کے جملہ اقوال و اشعار طاعت ایک یا کئی مقامات کے تحت پائے جاتے ہیں۔ صرف سورہ محمد و صف میں ایسا ایک نامک دستخط فرمایا ہے۔ اگرچہ ان جمل میں چند ایسے ہیں جو کئی جگہ پائے جاتے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صرف سورہ محمد و صف میں پائے جاتے ہیں۔

ابن عبد الحکم ما یظهر فی طبعه

اس کتب کا کوئی حصہ بھی فیصلہ فوج نہ بنائے گی، اس رات کے اخیر کی بھی ذریعہ شمعوں فوج کا کوئی برقیاتی یا میندائی یا کسی مردانہ سے نقل نہیں کیا گیا۔

ملنے لگا تو یکر ہے

- اسلام کا صحیح تصور اور اس کی افہامی
- قرآن مجید کا علم اور اس کی تفسیر
- اسلامی اخلاق اور اس کی تعلیم
- کتب و رسائل اور اس کی افہامی
- کتب و رسائل اور اس کی افہامی
- کتب و رسائل اور اس کی افہامی

سازمان امور اقتصادی و تأسیسات دولتی

Madrasani North Island
P O Box 9766
Azed Vile - 750
South Africa
Tel: 011-413-2786

— 1.2.2.2.2

AL-Farouq International Ltd
1 Alkenson Street
Luton, Bedfordshire, LU1 3GA
Tel: 0115 9253754

كتاب التوبة (فصل في التوبة) (مقدمة)

المعروف بالشيخ الفقيه

உள்ளுயிர் . . . உயிர்வாழ்வு

الحجاء في تفسيره

..... 142

..... سروانی

.....

..... .

شماره یک هجرت از هجرت مصری ۱۳۵۰ هجری قمری

631512100374 225672 01

0422-21-2724673

24240192, Oberholz - 1/11

فہرست مضامین

نکاح و طلاق

۲۳ باب (۱) تدبیر منزل کے سلسلہ کی اصولی باتیں
۲۳ تدبیر منزل میں عروہ کی عادات کا لحاظ
۴۱-۲۳ باب (۲) منگنی اور اس سے لگتی باتیں
۲۳ ضرورت نکاح
۲۵ تنقل (یعنی سے بے تعلقی) کی ممانعت
۲۹ نکاح کے نئے عورت کا انتخاب
۳۷ لوگ نکاح کرتے وقت چار باتیں پیش نظر رکھتے ہیں، خرچ و چہرہ کی کوئی جائے
۳۸ عورت کی دو خوبیوں: اولاد پر شفقت اور شوہر کی چیزوں کی حفاظت
۳۸ عورت کی دو اور خوبیاں: تولید کی دافر صلاحیت اور شوہر سے محبت
۳۱ نکاح میں کلامت معتبر ہے، والدینہ کفو میں معمولی باتیں نظر انداز کی جائیں (اہم بحث)
۳۵ کامیاب عورت سے احتراز
۳۶ کنواری سے نکاح بہتر ہے یا شیبہ سے؟
۳۷ یہ نکاح سے پہلے عورت کو کھینے کی نصیحت
۳۹ نظر پڑنے سے کوئی عورت بھلی گئے تو اس کا علاج
۳۹ جام پر جام دینے کی ممانعت کی وجہ
۴۰ مطالبہ طلاق کی ممانعت کی وجہ
۴۱-۳۹ باب (۳) عورات (شرعی جہتیں)
۴۱ نظری نکاحات اور ان کا علاج
۴۳ عورت کے لئے گھر میں رہنا بہتر ہے
۴۴ عورت گھر سے باہر نکلے
۴۳ عازم و غیر عازم (سزا اور عذاب کے منقل احکام)

- ۴۵ ایسی عورت کے ساتھ نہائی جائے گی
- ۴۵ دوسرے کا سر نہ کھینچے کی ممانعت
- ۴۶ چٹ کر سونے کی ممانعت کی ہے
- ۵۰ ستر عورت فرض ہونے کی ہے (مراور عورت کا ستر ران اور ٹھٹھ کا کھڑ)
- ۵۲ یہ ہونے کی ممانعت کی ہے
- ۵۳ مردوں کو نظر کر چکی رکھنے کا قصود ہے کی ہے
- ۵۴ اپنے عک ڈالنی ہوئی نظر فوراً پھیر لینا ضروری ہے
- ۵۴ نابینا سے پردہ نہ کرنے کی ہے۔ اپنے غما سے پردہ نہ ہونے کی ہے۔ محرم کا پردہ پاگاہ ہونے کی ہے

باب (۴) نکاح کا طریقہ ۵۶-۹۶

- ۵۶ نکاح میں ان اور عورت کی اجازت کی ہے
- ۵۹ غلام باندی کا نکاح سولی کی اجازت پر موقوف ہونے کی ہے
- ۶۰ اہم سوانح کا خطاب اور اس کی حکمت (خطبہ نکاح کی بابت کی تفسیر)
- ۶۳ نکاح میں آواز نہ دینے کی ہے
- ۶۴ زنا سے بے بیعت سے چار طرح کے بیان (حاشیہ)
- ۶۵ منکر کی اجازت پھر ممانعت کی ہے
- ۶۸ نکاح میں میری قسمت۔ میری تقدار تعین نہ کرنے کی ہے
- ۶۹ مستنون میری قسمت اور میری میری ممانعت
- ۷۰ میری خوش دلی سے ادا کیا جائے
- ۷۳ مختلف ہوا اس کی ہے (میرے تعین سے عورتوں کی آنکھ نہیں)
- ۷۴ میرے سلسلے میں تین مضامین
- ۷۷ تعین قرآن میرے مقرر کرنے کی ہے
- ۷۹ شادی کے بعد ایسی کی جائے گی
- ۸۰ دعوت دیر کو کرنے میں حکمت
- ۸۲ شادی میں حد سے زیادہ آرائش پسند ہونے کی ہے
- ۸۳ معاشرت راقی دعوت قبول نہ کرنے کی ہے
- ۸۶ اور عورت میں عورت

- باب (۵) وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ۸۴ ۸۸
- تحریم کے نو اسباب: پھاساب، قرابت قریبہ (اس سب سے سات رشتے حرام ہوتے ہیں) ۸۵
- دوسرا سبب: رضاعت (اس سے بھی وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں) ۸۸
- رضاعت میں دو چیزیں: مقدار اور مدت ضروری ہیں ۹۰
- تیسرا سبب: قطع رحمی ۹۳
- چوتھا سبب: صحابرت (خسران، دھونے سے چار رشتے حرام ہوتے ہیں) ۹۵
- پانچواں سبب: جوار سے زیادہ چوپایاں ۹۷
- تعداد ازواج کی تحدیدیں ۹۸
- نئی بیوی کا کھانا کھانے میں عدم اشتراک کی وجہ (نی مائینہ علیہا نے نکاح ملی، مگر وہ شخص مصارع سے کئے ہیں) ۹۹
- چھ اسباب اختلاف دین ۱۰۱
- اس زمانہ میں آٹھ عورتوں سے نکاح کا حکم ۱۰۲
- ساتواں سبب: دوسرے کی ہاندنی ہونا ۱۰۳
- آٹھواں سبب: منکوحہ عورت ۱۰۵
- نواں سبب: عورت کا کسی ہونا تحریم یا مال کرنے والے کی مہر کا کہ سزا ۱۰۶

- باب (۶) آداب مباشرت ۱۰۸ ۱۱۷
- شہوت فرج علیہ خدا وندی ۱۰۸
- نسل کی برہادی کے پچاسباب ۱۰۹
- ہر طرف سے محبت جائز ہونے کی وجہ ۱۱۰
- عزل کا حکم اور اس کی وجہ ۱۱۱
- شرع خود ملی کے زمانہ میں محبت کرنے کا حکم اور اس کی وجہ ۱۱۳
- مباشرت کا راز قاش کرنے کی ممانعت کی وجہ ۱۱۵
- حالت حیض میں جہاں ع حرام ہونے کی وجہ ۱۱۵

- باب (۷) حلقہ قی زواجیت ۱۱۷ ۱۲۸
- زوجین میں رازہ کی اہمیت ۱۲۷
- عورتوں کے ساتھ ہر سلسلہ کی وجہ ۱۲۹

- ۱۴۱ ہوئی کے ساتھ خوبی سے گزارنا کرنے کی وجہ
- ۱۴۲ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت
- ۱۴۳ عورت شوہر کے بلانے پر تہہ تہے تو اس پر اجازت کی وجہ
- ۱۴۴ بل و بہ غیرت کھانا اٹھ کر سخت پسند ہے
- ۱۴۵ عورت کے نشور کا علاج اور اس کی وجہ
- ۱۴۶ ﴿فَاَنْزِلْهُمْ﴾ غلیٰ الشہاء پہ میں منصف مرد کی منصف عورت پر ہر حق کا پورا ہے
- ۱۴۸ عورت کو دغا لانے کی ممانعت کی وجہ
- ۱۴۸ خانگی نظام کو زراب کرنے والی یا تم ۱۔ بیویاں میں باطنی
- ۱۴۹ ۱۔ عورتوں کو ان کی مرضی کی شادی کرنے سے روکنا
- ۱۴۹ ۲۔ خیمہ زکیوں سے شادی کرنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا
- ۱۵۱ نئی بیوی کے حق شب باشی کی وجہ اور ایک شب کا ازالہ
- بیویوں میں برابری اور باری مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ (شاہ صاحب کے نزدیک باری مقرر کرنا واجب نہیں)
- ۱۵۳ خیال حق کی حالتیں
- ۱۵۶ خیال حق کب تک باقی رہتا ہے؟

باب (۸) طلاق کا بیان

- ۱۵۸ طلاق کی ضرورت اور کثرت طلاق کی خرابیاں
- ۱۵۹ تین مخصوص کے مرفوع اظہار ہونے کی وجہ
- ۱۶۰ زبردستی کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ (اختلافی مسئلہ)
- ۱۶۱ نکاح سے پہلے طلاق نہ ہونے کی وجہ (تعلق طلاق میں فقہ کا اختلاف مع دلائل)
- ۱۶۲ رجعی حلقہ میں ہیں۔ خواہ جس قسم میں محدود ہونے کی وجہ
- ۱۶۶ تین طلاقیں کے بعد دوسرے سے نکاح ضروری ہونے کی وجہ
- ۱۶۹ تعلیل میں محبت شرط ہونے کی وجہ۔ حلال کرنے، کرانے و بے پر اجازت کی وجہ
- ۱۷۰ میثاق میں طلاق منوع ہونے کی وجہ اور اس کی حادی کا طریقہ
- ۱۷۳ حضرت ابن عمرؓ کو ایک طہر خانی چھوڑنے کا حکم کیوں دیا تھا؟
- ۱۷۵ طلاق پر گواہی لگنے کی وجہ۔ ایک طہر میں تیناں طلاقیں دینے کی ممانعت کی وجہ

۱۶۸-۱۵۷	باب (۹) وضع و نظہارہ یا ادا و ادا ان کا بیان
۱۵۷	وضع میں قربانیت ہے مگر وقت حاجت جو نہ
۱۵۸	نہر اور اس کے متعلقات کی حکمتیں
۱۶۰	ایلا و کا بیان اور حد و ادا کی حکمت
۱۶۳	ادان کی شرط و حکمت کی وجہ
۱۸۰-۱۶۸	باب (۱۰) عدت کا بیان
۱۶۸	مطلق عدت کی حکمت اور مدت رحم جاننا و نکاح کی اہلیت پر حائما و رنگان کو بچھنی کا پیکر بنانا
۱۷۰	مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں اور ان کی حکمتیں (عدت کے تحقق سے عورتوں کی پوچھ گچھیں)
۱۷۷	بستہ راہ کی حکمت
۱۷۸	حائما سے محبت کا بچے کے نشو و نما پر اثر پڑتا ہے
۱۸۰-۱۶۳	باب (۱۱) اولاد اور غلام یا عریوں کی تربیت
۱۸۰	نسب کی اہلیت
۱۸۱	نسب شوہر سے ثابت ہونے کی وجہ
۱۸۳	نیم باپ کی طرف قرباب منسوب ہونے کی وجہ
۱۸۵	نیم کا بچہ فوس میں ملنے اور بچے کے نسب کا انکار نہ کرنے پر وجہ
۱۸۷	حقیقت کی سادگی حکمتیں
۱۹۰	ساتویں دن عقیدہ کرنے اور منہ اے اور اہر ہٹنے کی وجہ
۱۹۲	بچے کے باپوں کو چاندنی سے ڈسنے کی وجہ
۱۹۳	بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت۔ ٹرکے کے عقیدہ میں دو کمران کی وجہ
۱۹۶	ابھیہ: سول کی وجہ
۱۹۶	بے پردہ نامہ اور اس کی وجہ۔ بچوں کی پرورش کے احکام اور ان کی حکمتیں
۲۰۰	بروز دینے سے حق رضاعت ادا ہونے کی وجہ
۲۰۱	عورت کو مسرواف طریقہ پر خرچ لینے کا اختیار دینے کی وجہ
۲۰۱	بچوں سے نماز پڑھوانے کی وجہ۔ پرورش کا زیادہ وقت رکھنا ہے؟
۲۰۲-۲۰۰	فصل: غلاموں کی تربیت کا بیان
۲۰۳	معاذت کے مراتب

- ۲۳۷ قتل کی تین قسمیں۔ عمدہ اور عمدہ اور قتل خطا
- ۲۳۹ قتل عمدہ کا بیان۔ قتل عمدہ کا بل صحابی کبیرہ بخدا ہے
- ۲۴۰ قصاص کے معنی برابری کرنا (اہم بحث)
- ۲۴۲ مسلمان کو کافر کے بعد میں قتل نہ کرنے کی وجہ
- ۲۴۳ آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل نہ کرنے کی وجہ
- ۲۴۴ مرد کو عورت کے بدلہ میں قتل نہ کرنے کی وجہ
- ۲۴۶ باپ سے بیٹے کا قصاص نہ لینے کی وجہ
- ۲۴۸ جہدِ عمر اور قتلِ فحشاء کا حکم (دریت مغلطہ اور مختلف)
- ۲۴۹ انوارِ قتل میں تقاضا و تغلیب کی صورتیں اور ان کی حکمتیں
- ۲۵۲ دیت کی تفصیل کس طرح عمل میں آتی ہے؟
- ۲۵۳ دیت صرف انواروں سے متروک کی گئی ہے یا دیگر اموال سے بھی؟
- ۲۵۴ چاندنی سے دیت کی مقدار
- ۲۵۵ کفارہ قتل کی حکمت
- ۲۵۶ قتل نہیں ہی صورتوں میں جائز ہے بطور قصہ میں قتل کرنا، شادی شدہ عورت کا رگڑ کرنا اور مرد کو قتل کرنا
- ۲۵۹ قصہ مسکی حکمت اور اس کا سبب
- ۲۶۱ ذمی کی دیت نصف ہونے کی وجہ
- ۲۶۳ بخین میں رد و واجب ہونے کی وجہ
- ۲۶۴ زخموں کے احکام اور ان کی حکمتیں
- ۲۶۶ سب انگلیاں اور سب دست ہمارے ہونے کی وجہ
- ۲۶۸ دو قتل یا زخم جو دو انگلیاں ہیں
- ۲۶۹ ہتھیاروں میں احمیہ طریر کا
- ۲۷۳ غصب اور اطلاق میں سزا نہیں نہ ہونے کی وجہ
- ۲۷۴ زمین غصب کرنے میں ایک خاص سزا کا حکم
- ۲۷۵ غصب و عاریت کے ضمان کا ضابطہ
- ۲۷۶ حلال ہائشل کو بیان اور شش و سعت
- ۲۷۷ چراغاں مال بیعت کسی کے پاس پائے دو اس کا زیادہ حقدار ہے
- ۲۸۰ مویشی تھجوں کا نقصان کریں تو اس کا قصم

- ۲۸۲ درختوں کے پھل کھانے کا حکم
- ۲۸۳ جانوروں کا دودھ کالے کالے کا حکم
- باب (۵) حدود کا بیان ۲۸۶-۳۲۷
- ۲۸۶ حدود کے طے کرنے کی باتیں
- ۲۸۷ وہ جرائم جن میں سخت سزائیں ضروری ہیں ایسے تھیں جرائم پانچ ہیں: زنا، چوری، سوازی، شراب نوشی اور زانیہ کی جہت
- ۲۸۷ حدود میں دھماکی یا آگ کے ساتھ عمارت کی بات لانے کی وجہ
- ۲۸۸ حدود کی تکمیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟
- ۲۸۹ عمارت شریعت نے سزاؤں میں تین تصریحات کئے ہیں
- ۲۹۰ غلاموں کو ہمارے کالے مولیٰ کو دینے کی وجہ
- ۲۹۱ حد کے کفارہ جوئے کی وجہ (حدود و سورتوں میں کفارہ نفی ہیں)
- ۲۹۲ حد زنا کا بیان
- ۲۹۳ ٹھنکے کے لئے زنا اور غیر صحن کے لئے زناؤں کی سزا کی وجہ
- ۲۹۴ کھوارے کی سزا میں سوئے ہوئے کی حکمت
- ۲۹۵ کھوارے کو جلا وطن کرنے کی حکمت (جلا وطن کرنا حد کا جزا ہے یا بطور تحریر ہے؟)
- ۲۹۶ زنا میں غلاموں کے لئے آدھی سزا دینے کی وجہ
- ۲۹۷ اعصاب کے تنکے مٹانی
- ۲۹۸ رجم کے ساتھ زنا سے مارنے کی، اور زنا کے ساتھ جلا وطن کرنے کی روایت
- ۲۹۹ اقربائی صورت میں حد جاری کرنے میں احتیاط
- ۳۰۰ اقربانہ اقارب ہے، ایک حد ہیوں مضاف نہیں ہوتی؟
- ۳۰۱ باندی کو سزا دینے کا اختیار مولیٰ کو دینے کی وجہ
- ۳۰۲ حدود کے علاوہ سزائیں میں تہذیب کے ساتھ رعایت کی وجہ
- ۳۰۳ جو شخص حد کا فعل نہ کر سکے اس پر حد جاری کرنے کی صورت
- ۳۰۴ حد نقد کا بیان
- ۳۰۵ مردوں پر جسے لگانے کا بھی اسی حکم ہے جو عورتوں پر تجت لگانے کا ہے
- ۳۰۶ احسان نقد کیا ہے؟ ثبوت زنا کے لئے چار گواہوں کی ضرورت ہے؟

- ۳۱۳ ایک سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب
- ۳۱۴ تعدد نفی ہونے کی وجہ۔ محدود نفی کے مراد اشارہ ہونے کی وجہ
- ۳۱۵ توبہ کے بعد محدود نفی القذف کی شہادت کا حکم
- ۳۱۶ چوری کی سزا کا بیان
- ۳۱۷ چوری کی حقیقت کیا ہے؟ اور کتنی چوری چور ہوئی ہو گی؟
- ۳۱۸ ہاتھ کاٹنے کے بعد زخم دالنے کی وجہ۔ کٹے ہوئے ہاتھ کا باہر پھرنے کی وجہ
- ۳۱۹ نصاب سے کم چوری میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہونے کی وجہ
- ۳۲۰ چوری کا اقرار کرنے والے کو جو جرم کی تکلیف نہ کرنے کی وجہ
- ۳۲۱ زکوٰۃ کی سزا کا بیان
- ۳۲۲ جرایم کے معنی، اور کارہ امتداد میں فرق
- ۳۲۳ زکوٰۃ کی سزا چوری کی سزا سے سخت ہونے کی وجہ
- ۳۲۴ ذاکر کی سزاؤں میں تقسیم ہے یا تخفیر؟
- ۳۲۵ شراب نوشی کا بیان
- ۳۲۶ شراب کے مختلف معنی اور نفی اور نفی۔ ہر قسم اور جزا میں
- ۳۲۷ شراب کی مختلف معنی جو مست، سزا اور غرض میں ٹھوڑی اور غیر ٹھوڑی شراب میں فرق کیا ہے
- ۳۲۸ مختلف شرابوں کی حرمت کی روایتیں بیان الخالق کے سے ہیں
- ۳۲۹ شرابی شراب مست سے مراد
- ۳۳۰ شرابی اور جنموں کی جیب پانے کی صورت
- ۳۳۱ شرابی کی نذرانوں نہ ہونے کی وجہ (قبول نہ ہونا یعنی منع بخش نہ ہونا)
- ۳۳۲ شراب نوشی کی سزا دوسری سزاؤں سے ملنے کی وجہ
- ۳۳۳ حدود میں سزاؤں ممنوع ہونے کی وجہ
- ۳۳۴ محدود کو ملنے ملنے کرنے کی ممانعت کی وجہ
- ۳۳۵ ارتداد اور بغاوت کی سزائیں

باب (۵) نظام عدالت کا بیان ۳۳۶-۳۴۵

نظام کے لئے جاہلیت، قوا میں (قد، محدودی و محدودی ہے، عہد و کلام، قلمس کم ہو جائے، ارتداد خدا ترس عالم کی تلافی، دیوانے، قاضی غصب کی صورت میں فیصلہ حرکت، قاضی کی استیفاء کی تلافی

- ۳۵۸ باعث اجر ہے اور قاضی فی حق بات میں کر فیصلہ کرتے
- ۳۵۹ اللہ میں وہ تمام حقیقت میں برکتا اور منافقان فیصلہ کرتا
- ۳۶۰ پہلا مقام حقیقت حال کی معرفت کو اپنی وقت
- ۳۶۱ گواہوں کے معتمد ہونے کے لئے چند وصاف سے پہلی ہیں
- ۳۶۲ مختلف معذرت میں گواہوں کی مختلف قدامتوں کے لئے ہیں
- ۳۶۳ ایک کو دے کر دیکھنے کی قسم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی ہیں
- ۳۶۴ گواہوں کا حق پر خیر دہی دینے کی ہیں قسم کو دہی کرنے کے کہ خیریت اور میں کی ہیں
- ۳۶۵ ایک مقام کی خلاف ورزی پر قسم دینا یا اس کی ہیں
- ۳۶۶ کبھی چند ہی ترشہ نکالتا ہے
- ۳۶۷ دوسرے مقام میں فیصلوں کے لئے صوں
- ۳۶۸ بیان اصل چیز میں حدیث کے خلاف میں عرب و عادات کا ظہر ہائے
- ۳۶۹ پانچواں، میری دعا کی ہے (نفع بخش کاؤں) جاہلیت کی تیسری بار دہی جانے کے بعد جب اس کا
- ۳۷۰ سزا جانے کے بعد تیسری کی دوسرا بار دہی جانے کے تو تیسری کی بات مائی جانے کے وقت میں اربعین کو
- ۳۷۱ پانچویں بار دہی کی پہلی بار دہی جانے کے
- ۳۷۲ پانچویں بیٹھے
- ۳۷۳ رستہ سات ہاتھ پیرا پیرا کرنے کی ہیں نصیب کی زمین میں کاشت کر کے کاغذ
- ۳۷۴-۳۷۵ باب (۶) جہاد کا بیان
- ۳۷۶ شریعت جہاد کی تعلیم (جہاد ان کا ذکر ہے جہاد کے لئے جہاد کوئی یا استوار کرتے ہیں)
- ۳۷۷ اور انقلاب و فتنہ کرتے ہیں
- ۳۷۸ لفظ کی جہاد کی تیسری بار دہی
- ۳۷۹ مجاہدین کے لئے جہاد میں صبر و ہمت
- ۳۸۰ بعد جہاد حاصل کرنے کے لئے معرفت خداوندی اور جہاد خیر کی ہے
- ۳۸۱ مجاہد کو روز و رات اور صحت و غنہ کے ساتھ تفسیر دینے کی ہیں
- ۳۸۲ یہودی تیار کر کے کی تفسیر کی ہیں۔ یہودی کے لئے تفسیر
- ۳۸۳ جہاد کے لئے دہی دہی کی تفسیر کی ہیں
- ۳۸۴ مجاہد کا تیسرے جہاد کے لئے دہی دہی کی تفسیر کی ہیں
- ۳۸۵ مجاہد کا تیسرے جہاد کے لئے دہی دہی کی تفسیر کی ہیں
- ۳۸۶ مجاہد کا تیسرے جہاد کے لئے دہی دہی کی تفسیر کی ہیں
- ۳۸۷ مجاہد کا تیسرے جہاد کے لئے دہی دہی کی تفسیر کی ہیں
- ۳۸۸ مجاہد کا تیسرے جہاد کے لئے دہی دہی کی تفسیر کی ہیں
- ۳۸۹ مجاہد کا تیسرے جہاد کے لئے دہی دہی کی تفسیر کی ہیں
- ۳۹۰ مجاہد کا تیسرے جہاد کے لئے دہی دہی کی تفسیر کی ہیں

- ۳۹۲ شرعی اور غیر شرعی جہادوں میں امتیاز
- ۳۹۳ محض نیت سے ثواب کب ملتا ہے؟
- ۳۹۴ جہاد چھوڑ دینا قوم کی ذلت کا سبب ہے۔ گھوڑے کا چارہ پانی اور لید پر شائب ٹولا جائے گا
- ۳۹۵ تیسرے ساری، تیسرے اعزاز کی اور کچھ دیکھو یہ تین کی فضیلت
- ۳۹۶ اصحابِ انذار کے لئے جہاد صوف ہونے کی وجہ
- ۳۹۷ جنگ میں بھاگنا کیوں حرام ہے؟ اور اس میں سے کتنا تک تخفیف کی وجہ
- ۳۹۸ سرحدوں کی حفاظت، فوج کی قیامی اور امر اور نہی کی تعصیب ضروری ہونے کی وجہ
- ۳۹۸ غنیمت میں خیرات، عہد شکنی، ہنگامہ اور بچوں کے قتل کی ممانعت کی وجہ
- ۴۰۱ جنگ سے پہلے ترتیب وار تین باتوں کی دعوت دینے کی وجہ (حدیث کی انوکھی شرح)
- ۴۰۲ خلیفہ کے لئے ہر قسم حربی ہدایات
- ۴۰۹ غنیمت میں چوری، اخروی سزا
- ۴۱۰ غنیمت میں چوری، اخروی سزا
- ۴۱۱ غنیمت کے احکام
- ۴۱۱ غنیمت کے معارف
- ۴۱۳ غنیمت میں سے انعام پر بخشش دینا
- ۴۱۵ باقی غنیمت کی تقسیم
- ۴۱۶ مالِ فنی کے مصارف
- ۴۱۷ مفتوحہ زمینوں کا حکم
- ۴۱۸ جزیہ کی مقدار
- ۴۱۹ غنیمت اور فوج کی حالت کی وجہ
- ۴۱۹ غنیمت اور فوج کے مصارف کی حکمتیں
- ۴۲۰ بیت المال کے بیرونی مقاصد
- ۴۲۰ کھانہ کی قسمیں اور ان کی ضروریات
- ۴۲۰ غنیمت میں غنائم کی ترجیح کی وجہ
- ۴۲۲ غنیمت اور اس کے مصارف کی حکمتیں
- ۴۲۲ مشروریت غنیمت کی وجہ۔ غنیمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنے کی وجہ

۲۲۲	فمن میں ذوقی اقربا کا حصہ نہ تھی جب
۲۲۳	فمن میں ساسین، مسافر اور چابی کا حصہ نہ تھی جب
۲۲۴	فمن: معارف غصہ کے ساتھ حاصل نہیں
۲۲۵	قیمت سے چھوٹے بڑے عطیات دینے کی وجہ
۲۲۶	مکھڑ سوار کا تیرا حصہ ہونے کی وجہ
۲۲۸	غیر مسلموں سے بڑا عرب خالی کرنے کی وجہ

معیشت (زندگانی)

۲۲۷-۲۲۸	باب (۱) معیشت کے سلسلہ کی اصولی باتیں
۲۲۲	آداب معیشت کی تنقیح ضروری ہے
۲۲۳	آداب معیشت کے اصول
۲۲۸-۲۲۹	باب (۲) مطعومات و مشروبات
۲۲۸	دمت بخرب کی وجہ
۲۲۹	اگر میوات کی حرمت کی وجہ
۲۳۰	حیوانات کی حلت و حرمت سے متعلق سات باتیں
۲۳۰	میوات کی حلت و حرمت کا تفصیلی بیان (میوات کے کھانے کی ممانعت و حرمت کی ہے)
۲۳۰	سبکی قسم: دفع کی بنا پر حیوانات کی حلت و حرمت
۲۳۱	گوہ کے بارے میں روایات میں اختلاف
۲۳۲	هو الطهور ماؤه الحل ميتہ کی مراد میں اختلاف
۲۳۳	مردار سے متاثر چیز کا حکم
۲۳۳	نہاست سے متاثر چیز کا حکم
۲۳۶	دو مردار و مرد خون طحال ہیں
۲۳۷	چھوٹی و بڑے کی وجہ صوکی جانور ہونا ہے
۲۳۹	قسم دوم: دو حیوانات جزائے کی شرط فوت ہونے کی وجہ سے حرام ہیں
۲۴۱	نکاح سے مرعے ہوئے جانور کھانے کی ممانعت کی وجہ
۲۴۱	تیر چھری سے ذبح کرنے کی حکمت
۲۴۲	زندہ جانور سے کانا ہر دفعہ حرام ہے

- ماحق جانور کو دنا مسوم ہے ۴۶۲
- شکار کے ادا کام ۴۶۳
- شکار کرنے کی روایات ۴۶۵
- ذبح کی روایات: بلا وجہ نہ کرنا چاہئے۔ ذبح ہر حمار دار آلہ سے ہو سکتا ہے ۴۶۸
- پالتو جانور میں ذبح: مظراری کی ایک صورت ۴۶۸
- احمار و خمر سے ذبح کرنا جائز ہے ۴۶۹
- حکم شرب میں شکر کرنا مؤمن کی شان نہیں ۴۶۹
- غذہ بچہ کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچہ کے ذبح کا حکم ۴۶۹
- آداب طعام ۴۷۰
- آداب کی رعایت برکت کا باعث ہے، اور برکت کی صورت ۴۷۰
- مرد مال میں انسان کے ساتھ شیطان کی موجودگی کی صورت ۴۷۶
- ملکئی ذباغہ کی حکمت، اور ایک غلط فہمی کا ازالہ ۴۸۰
- سار و زندگی، ہتر ہونے کی وجہ۔ مؤمن کے کم کھانے کی وجہ ۴۸۱
- راکھویریں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت کی وجہ ۴۸۲
- گھر میں کھانے کی کوئی چیز دیکھنے کی وجہ بیارہس کھانے والوں کی دور کرنے کی وجہ ۴۸۳
- کھانے کے بعد حیرینہ ہونے کی وجہ اور کھانے کے بعد کی دعا کہیں ۴۸۳
- مہمانی کی اہمیت اور اس کے درجات قائم کرنے کی وجہ ۴۸۵
- مطلقاً حرام شرک کی وجہ اور اس شرک کا جواب کہ شراب سے قوت حاصل ہوتی ہے ۴۸۷
- شراب میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا باعث لعنت ہے ۴۹۰
- انگوری شراب ہی نہیں، ہر شراب حرام ہے ۴۹۰
- شراب کو سر کر جانے کی ممانعت کی وجہ ۴۹۳
- معتق ہونے کا کریمہ بنانے کی ممانعت کی وجہ ۴۹۳
- تین مائیں مہا پیئے کی حکمت ۴۹۵
- مطہرہ سے پیئے کی ممانعت کی وجہ ۴۹۶
- کھڑے کھڑے پینا شامشکی کے خلاف ہے ۴۹۷
- داہیں بھر دایاں: بھڑکانے کے لئے خطاب ہے ۴۹۷
- بزن میں سانس لینے کی ممانعت کی وجہ ۴۹۸

۹۸	پیتے سے پہلے تسمیہ اور بعد میں سر کی وجہ
۵۳۲-۵۳۹	باب (۳) لباس و رعیت و ظروف اور ان کے مندرجہ ذیل
۴۹۹	خوابی پیدا کرنے والی بی چیزیں ۱۔ منکبر اور لباس
۵۰۵	۲۔ سونے کا بوزخویر
۵۰۹	۳۔ بالوں کے درجہ آرائش۔ بالوں کے ذریعہ نقل امتیاز
۵۰۹	اسلام سے پرانگیگی اور انتہائی کمال میں امتیاز قائم کیا ہے
۵۱۱	خود ساختہ زینت اور فطرت بدلنے کی ممانعت
۵۱۳	۴۔ تصویر سازی۔ فرشتے تصویر کی جگہ نہیں آتے
۵۱۳	ہر تصویر سے جان پیدا ہونے کی وجہ
۵۱۵	مصور کو تصویر میں جان ڈالنے کا قصہ مذکور ہے
۵۱۶	۵۔ سار و سرور اور پہلا وعے کی باتیں
۵۱۷	شادی میں نفوذ و صبر اجازت ہے۔ شعر خوانی جائز ہے
۵۱۷	ذہنی مشقیں جائز ہیں
۵۱۹	۶۔ فضول سواریں
۵۱۹	کشتیاں لینے کی ممانعت کی وجہ
۵۲۰	۷۔ سونے چاندی کے برتن
۵۲۱	تھمن ہاتھ، شام کے وقت رکعت کے پھیلنے کی وجہ۔ بندہ حج میں شیطان کے نہ ٹھکنے کی وجہ اور سال
۵۲۱	کی کسی رات میں دبا اترنے کی وجہ
۵۲۳	۸۔ مکانات میں فخر و مباہلات
۵۲۴	معانہ اور مشرکوں کا بیان
۵۲۶	نیک و بد حالی، بھوسہ کی پوری، کھوپڑی کا پرندہ اور جھلاوہ
۵۲۷	نیک نالو اور بد نالو کی حقیقت
۵۲۸	کیا یہ سب جہائل باتیں ہیں؟
۵۳۳	مختصر اور غلام
۵۳۴	کواکب کی تاثیر کی دھندلی
۵۳۵	خواب اور خمیر
۵۳۶	بشارتی خواب کی حقیقت

۵۳۷	ملکوتی خواب کی حقیقت
۵۳۸	شیطان کا ڈراوا اور اس کا علاج
۵۳۸	بشیرات کی تعبیر
۵۳۸-۵۴۰	باب (۴) آداب صحبت
۵۴۲	۱- دعا و سلام
۵۴۵	ادکام سلام اور اس کی حکمتیں سلام کا فائدہ اور اس کی مشروعیت کی وجہ
۵۴۶	سلام کرنے میں پس کون کرے؟
۵۴۸	بیہودہ نصیحتی کو ابتدا و سلام نہ کرنے کی وجہ
۵۴۸	کلمات سلام میں اضافے سے ثواب بڑھنے کی وجہ
۵۴۸	جماعت کی طرف سے ایک کا سلام کرنا اور ایک کا جواب دینا کافی ہے
۵۴۹	سلام رخصت کی حکمت
۵۵۰	معافی، معافتا اور خوش آمدید کہنے کی حکمت
۵۵۱	کسی کے لئے کھڑے ہونے کا حکم
۵۵۳	ملاقات پر سلام کے بجائے جھکا منوع ہونے کی وجہ
۵۵۳	استیذان کی حکمت اور اس کے مختلف درجات
۵۵۸	۲- بیٹھے ہونے، ستر کرنے، چلنے، چھینک اور جمائی لینے کے آداب
۵۵۸	کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ پہلے سے بیٹھا ہوا آدمی اپنی جگہ کا زیادہ دھندلے رہے
۵۵۹	دوا دیہان کے درمیان بغیر اجازت نہ بیٹھے۔ ٹانگ کھڑی کر کے اس پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کی ممانعت
۵۵۹	بیٹ کے بل اور نہ چلنے کی ممانعت۔ سپاٹ جھٹ پر سونے کی ممانعت
۵۶۱	علقہ کے بچہ میں بیٹھنے کی ممانعت۔ عورتوں کے چلنے کا ادب اور عورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت
۵۶۱	تھک چکے پر چڑھ کر نہ کی جہر کرنے والے کو دعا دینے کی اور وہ کا جواب دینے کی حکمت
۵۶۳	برائی مانہ پسند ہونے کی وجہ۔ جمائی لینے وقت سے بڑھ کر بیٹھنے کی حکمت
۵۶۵	رست میں تنہا سفر منوع ہونے کی وجہ
۵۶۵	سفر میں نکلا اور کھنٹی ساتھ رکھنے کی ممانعت۔ سفر کے دوران وضع حکم
۵۶۶	سفر کو بے ضرورت طول نہیں دینا چاہئے
۵۶۶	لیجے سفر سے مدت میں بے اطلاع گھر پہنچنے کی ممانعت
۵۶۷	۳- آداب کلام

- ۵۶۷ شہیدہ لقب اور اہل حکم کثرت کی ممانعت۔ مومن کی دہر و اندھن میں رفع تعارض
 ۵۷۰ اہل کفر کثرت کی ممانعت
 ۵۷۲ غلام کو بندہ اور آقا کو رب کہنے کی ممانعت
 ۵۷۳ انجور کو گرم اور زانہ کو ہرا کہنے کی ممانعت
 ۵۷۴ جی نصیحت بھرا ہے، کہنے کی ممانعت۔ لوگوں کا یہاں نہیں ہے، کہہ کر بات کہنے کی ممانعت
 ۵۷۵ اللہ چاہیں اور فحاش چاہے کہنے کی ممانعت
 ۵۷۶ جائز و ناجائز کا نام، تقریر و اشعار
 ۵۷۸ جائز و ناجائز کا نام، غیبت و کذب
 ۵۷۸ چھ صورتوں میں غیبت جائز ہے
 ۵۷۹ بعض صورتوں میں کذب جائز ہے

باب (۵) ایمان و نذر کا بیان ۵۸۰-۵۹۲

- ۵۸۰ سنت پوری کرنا کیوں ضروری ہے؟
 ۵۸۲ قسم کی چار قسمیں ہیں منعقدہ، یحییٰ اللہ، یحییٰ غمیں اور محال بات کی قسم
 ۵۸۴ غیر اللہ کی قسم کھانا، شرک کیوں ہے؟ غیر اللہ کی قسم نہ سے نکل جائے تو اس کا علاج
 ۵۸۴ قسم مصلحت کے خلاف ہوتی تو زور دینے کی اور کفارہ دینے کی وجہ
 ۵۸۵ قسم قسم کھانے والے کی نیت پر محمول ہوتی ہے
 ۵۸۵ ان شاء اللہ کہنے کی صورت میں کفارہ نہ ہونے کی وجہ
 ۵۸۶ قسم توڑنے کی صورت میں وجوب کفارہ کی وجہ
 ۵۸۷ نذر کی قسمیں اور ان کے احکام
 ۵۸۷ نذر، حکم، نذر مباح، نذر طاعت، نذر معصیت اور نذر مستحیل
 ۵۹۰ حق تو یہ ہے کہ حق امانت دارا

سیرت، فتن، مناقب

باب (۱) سیرت پاک ۵۹۵-۶۰۵

- ۵۹۵ نسب پاک اور اونچے خاندان میں نبی بھیجے کی وجہ
 ۵۹۶ کارِ بصورت و سیرت
 ۵۹۸ صفات نبوت

۵۹۹	بش رات دعائیات
۶۰۱	الغیر حق صدر
۶۰۱	فعلی اہست کے چند اہیات
۶۰۳	اسم خربوں سے دنی کی ابتدا۔ پہلی دنی آتے پر خیر اہست
۶۰۵	ورد کی تقدیری سے تفسیر۔ کچھ عرونی بعد ہونے کی وجہ
۶۰۵	فرض اصل شکل میں نظر آنے کی وجہ
۶۰۶	دنی کی دوصورتیں اور ان کی حقیقت
۶۰۸	ابتدائے دعوت اور ہجرت حبشہ
۶۱۰	در اقل اور ہجرت کی تیاری
۶۱۲	اسراء و معراج کی حکمتیں
	واقعہ معراج کی حکمتیں۔ حق صدر کی وجہ۔ راقی پر سوز ہونے کا فائدہ۔ مسجداً فصیح لے جانے کا مقصد۔ انبیاء سے ملاقات اور ان کی کہ مت کرنے کی وجہ۔ آسمانوں پر کچے بعد و مگرے چڑھنے کی حکمت۔ موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی وجہ۔ سدرة المنتہی کی حقیقت۔ نبیوں کی حقیقت۔ نوار کی حقیقت۔ بیت معمور کی حقیقت۔ درجہ اور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ کا درجہ و اہلیا رکرنے پانی نمازیں در حقیقت پچاس نمازیں ہیں۔
۶۱۲-۶۱۵	
۶۲۳	ہجرت مدینہ اور ظہیر ریحان
۶۲۷	ہجرت کے قور اجد پانی اہم کام
۶۲۹	فیصلہ کن معرکہ۔ غزوہ بدر کبریٰ
۶۳۲	مدینہ سے یزید کا صفایا
۶۳۳	احد کی شکست میں رحمت کے پہلو
۶۳۵	مکروں نے لاش کی خدمت کی
۶۳۵	ہیر منہ نکا حادثہ اور قوت نازک
۶۳۶	غزوہ احزاب اور اللہ کی رحمتیں
۶۳۷	بوقرط کا انجام
۶۳۸	حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کی حکمت
۶۳۹	دعائے نبوی کی برکات
۶۴۱	قور و بنی المصطلق اور واقعات

۱۳۲	سورج کھن اور مسخ ہونے کی
۱۳۲	سج حدیبی کی تقریب
۱۳۲	حدیبیہ میں اللہ کی رحمتیں
۱۳۳	فتح خیمہ فاکہ سے اور فتح یثرب
۱۳۶	شاہزادوں کے نام والا دور سے
۱۳۶	معرکہ موتہ اور شہید کی اطلاع
۱۳۷	تقریب فتح مکہ جن میں آپ کی بہت قدر تھی
۱۳۹	آنحضرتؐ کی عزت
۱۵۱	غزوہ تبوک کا سبب اور اس سفر کے چار واقعات
۱۵۲	آخری چہرہ ہاتھی
۱۵۵-۱۵۷	باب (۲) یثرب: آزمائشیں اور ہنگامے
	قتلوں کی چھ قسمیں: آدمی کے اندر کا قتل، گھر میں قتل، وہ قتل جو مسند کی طرف سے ہو جس سے مارتا ہے حتیٰ
۱۵۵	قتلہ، عالم گیر قتلہ اور فضائی و دہات کا قتلہ
۱۵۶	انسان کے لٹاؤں، قلب، غصہ اور غصے کے اچھے بڑے اصول
	روایات فقہ: ۱۔ قتل استقامت کا ہوا ۲۔ حکومت کا ہوا ۳۔ فاسد خیالات ۴۔ اہانت و ادنیٰ کا قتلہ ۵۔
۱۶۲	انتخاب زمانہ
۱۶۵	چار بڑے قتلے: قیامت کی نشانیاں، قتلے ہی قتلے
۱۷۰	چار بڑے قتلوں کی تصویر
۱۷۱	قتلوں کی ۱۰ اور دو امتیں: ۱۔ سزا مال تک اسلام کی چلی چلتی رہے گی
۱۷۱	۲ ترکوں کے ساتھ تین معرکے
۱۷۵	باب (۳) مناقب
۱۷۵	فضائل صحابہ کی بنیادیں
۱۷۶	قرآن مجید کی فضیلت جزئی فضیلت ہے
۱۷۷	صحابہ پر اعتماد کیوں ضروری ہے؟
۱۷۷	ابو عمرو غرضی اللہ عنہما افضل امت کیوں ہیں؟
۱۸۰	تقریب اختتام

دوسری قسم

تفصیل و اراحدیت مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

نکاح و طلاق

باب (۱)	تہذیب منزل کے سلسلہ کی اصولی باتیں
باب (۲)	مستغنی اور اس سے لگتی باتیں
باب (۳)	عورات (شرم کی جگہیں)
باب (۴)	نکاح کا طریقہ
باب (۵)	وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے
باب (۶)	آداب مباشرت
باب (۷)	حقوق زوجیت
باب (۸)	طلاق کا بیان
باب (۹)	خلع، طہار، ایلاء اور لعان کا بیان
باب (۱۰)	عدت کا بیان
باب (۱۱)	اولاد اور عظام باندیوں کی تربیت

باب ۱

تدبیر منزل کے سلسلہ کی اصولی باتیں

تدبیر منزل میں عربوں کی عاداتوں کا لحاظ

فمن تدبیر منزل: وہ علم ہے جو خدائی یا فطرتی یعنی شہری زندگی میں خاندانی تعلقات کی نگہداشت سے بحث کر رہا ہے۔ اس کی اکثر ضروری باتیں کتاب کی تمہید میں اہم مقامات و فقرہ کے بیان میں گزر چکی ہیں۔ ان کو دیکھ کر جائے کہ یہاں ایک بات جان لیں:

نظام خانہ داری کی بنیادی باتوں پر عرب و عجم کے تمام گروہ متفق ہیں۔ البتہ ان کے پیکر وں اور شکلوں میں اختلاف ہے۔ مثلاً نکاح کی ضرورت سب کے نزدیک مستحکم ہے مگر اس کے طریقوں میں اختلاف ہے۔ اور بی بی و بچہ کی پرورش عربوں میں ہوتی ہے۔ چنانچہ صحت النبی نے چاہا کہ زمین میں اللہ کا ہل والا ہے۔ اس کی راہ اور شاعرت دین کا سر پر یہ ہو کہ عربوں کا غلبہ ہو۔ اور ان کی عاداتوں کے ذریعہ لوگوں کی عادات کا چلن ختم کر دیا جائے۔ اور ان کی حکومت کے ذریعہ لوگوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پس ضروری ہے کہ تدبیر منزل کی تفہیم عربوں کی عاداتوں کے ذریعہ ہو۔ ان میں جو اہم خانہ داری دانہ تھیں ان کی صورت میں اور شکل میں ایضاً تدبیر منزل میں ملحوظ رکھی جائیں گی۔

عَنْ مَنْ أَبَوَابُ تَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ

اعلم: أن أصول فن تدبیر المنازل مسلمة عند ضوائف العرب والعجم. ولهم اختلاف فی اصباحها وصورتها، وبُعْدَ السی صلی اللہ علیہ وسلم فی العرب. واقتضت الحکمة أن یکون طریق ظهور کل جمعة اللہ فی الارض علیہم علی الادیان. وسیع عادات أولئك بعدائهم، ورویات أولئك بریاساتهم، فأوجب ذلك أن لا یبعین تدبیر المنازل إلا فی عادات العرب.

ملاحظہ فرمائیے کہ یہی کتاب کی کل تمہید ہے۔ باب ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳

وان تعبر تلك الصور والاشباح باعنائها.

وفد ذكرنا اكثر مما يجب ذكره في مقدمة الكتاب في الاضافات وغيرها فراجع.

ترجمہ۔ ترجمہ خزل کے سلسلہ کی اصولی باتیں۔ جان لیں کہ گھروں کے انتظام کے فن کی بنیادی باتیں عرب و عجم کی برحقوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ اور ان میں ان کے چکروں اور شکلوں میں اختلاف ہے۔ اور نبی ﷺ عرب میں مبعوث کئے گئے ہیں۔ اور عکسہ خداوندی نے چاہا کہ زمین میں اللہ کے لکھ (دین) کے ظہور کی راہ (شکل) عربوں کا (دیگر) کلاؤں پر غلبہ اور ان کی عادتوں کا عربوں کی عادتوں سے فٹ کرنا اور ان کی ریاست کا عربوں کی ریاست کے ذریعہ زوال ہو۔ پس اس فیچر نے واجب کیا کہ گھروں کے انتظام کی تعلیم نہ ہو مگر عربوں کی عادتوں میں اور یہ کہ ان صورتوں اور چکروں کا بعینہ اعتبار کیا جائے۔ اور تحقیق ذکر کر دی ہیں ہم نے اکثر وہ باتیں جن کا ذکر کرنا ضروری تھا کتاب کی تمہید میں اتفاقات وغیرہ کے بیان میں، پس اس کو یاد کیے ہیں۔

نصیحہ صحیح۔ پس مقدمہ الکتاب: تمام فنون میں اس مقدمہ الباب تھا۔ تحریر انت قلم ہے۔ اور مقدمہ سے مراد کتاب کی قسم اول ہے۔ وہ قسم ثانی کی تمہید ہے۔

باب — ۲

مقتنی اور اس سے لگتی باتیں

ضرورت نکاح

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اے جوانو! تم میں سے جو شخص گھر بنانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرنے کی کوشش نکاح نہلا کہ بہت زیادہ ہست کرنے والا اور شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے لازم پکڑے۔ کیونکہ روزہ اس کے لئے آنکھلی ہے" (مشکوٰۃ حدیث: ۳۰۸)

تشریح: جب جسم میں مٹی کی تولید زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر سے دماغ کی طرف مسود کرتے ہیں۔ پس وہ خوبصورت عورت کو دیکھنے کی رغبت پیدا کرتے ہیں۔ اور دل اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور اذکار کا ایک حصہ شرمگاہ کی طرف اترتا ہے تو نفس میں شکوت پیدا ہوتی ہے۔ اور جسکی خواہش بھڑکتی ہے۔ اور ایسا اکثر عام جوانی میں ہوتا ہے۔ اور یہ نفس کا ایک بڑا عجب ہے، جو اس کو نیوک کاری میں انہماک سے روکتا ہے۔ اور اس کو بدکاری پر ابھارتا ہے۔ اور اس کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور وہ جس معاہدات کی قربانی کے بخیر میں پہنچا دیتا ہے۔ پس اس عجب کو دور کرنا ضروری ہے۔

پس جو شخص ہم ہنسی کی طاقت رکھتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے وہیں طر کہ اس کو۔ مثال کے طور پر۔ ایسی عورت میرے بس ہے نکاح کرنا حکمت کے لحاظ سے کے مطابق ہے۔ اور وہ اس کے ان وقت پر قادر ہے۔ تو اس کے لئے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ وہ نکاح کر لے۔ اس سے نگاہ بہت زیادہ پست ہو جاتی ہے۔ اور شرمگاہ کی خوب حفاظت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نکاح سے استغفار زیادہ خوب ہو جاتا ہے۔

اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ سبیل روزے رکھے۔ متواتر روزوں میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے نفس کی تیزی ٹوٹتی ہے۔ اور جوانی کا جوش غضب اُپر آتا ہے۔ کیونکہ روزوں سے مادہ کی فراوانی کم ہوتی ہے۔ پس وہ بڑے اخلاق جو خون کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں۔

تنبہل (بیوی سے بے تعلقی) کی ممانعت

شریعت نے نسبت پہلو سے جہاں نکاح کی ترغیب دی ہے، وہی پہلو سے بیوی سے بے تعلقی رکھنے کی ممانعت بھی کی ہے۔ حدیث — حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بیوی سے بے تعلقی ہو جانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو اجازت نہ دی، اور فرمایا: ”سنو! تم بھلا ایسے تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ تم میں (نفل) کا روزہ رکھتا ہوں اور تم میں بھی رکھتا۔ اور (راست کو) نفل پر مت بولنا اور سچ بولنا۔ اور جو روٹوں سے اردو داتی تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ میرا نہیں“ (بخاری حدیث ۵۰۴۳) تشریح: ایران کے مابین فرقہ کے لوگ عیسائی، اہلک اور مادھمنٹ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے نکاح نہیں کرتے تھے، جو غلط طریقہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے پسند کیا ہے، وہ جمعیت کی اصلاح کرتا ہے اور اس کی کچی کو دور کرتا ہے۔ نفس کے تقاضوں کو پال کر ان کا طریقہ نہیں۔ یہ بات پہلے تفصیل سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے، وہاں یہ کوئی نیا نیا (حدیث اللہ: ۵۳۸)

﴿الخطبة وما يتعلق بها﴾

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب! من استطاع فلبا بالصوم، فإنه له وجاء" فليزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" اعلم: أن المني إذا كثرت تولد له في البدن صعد بخاره إلى الدماغ، فحُب إلى العنق إلى المرأة الجميلة، وشغف قلبه حبها، ونزل قسط منه إلى الفرج، فحصل الشبق، واشتدت الغلظة، وأكثر ما يكون ذلك في وقت الشباب. وهذا حجاب عظيم من حجاب الطبيعة، يمنع

من الإحصان في الإحسان، وتبيحه إلى الزنا، ويهمله عليه الأخلاق، ويوقعه في مهالك عظيمة من فساد ذات النفس، فوجب إمطاعه هذا الحجاب.

فمن استطاع الجماع، وقدر عليه، بأن يمسك له — مثلاً — امرأة على ما تأمر به الحكمة، وقدر على منعها، فلا أحسن له من أن يتزوج، فإن الزوج أعص نهيها، وأحصى الفرج، من حيث أنه مسك لكثرة استغراق المني.

ومن ثم استطاع ذلك فعليه بالصوم: فإن سره الصوم به حاميةً لم يفسد سورة الطبيعة، وكبجها عن غلوها، ثم لبه من ثقل مادتها، فيصير به كل خلق شأ من كثرة الأخلاق.

[۱] وروى صلى الله عليه وسلم علي عثمان بن مظعون التثبُّل. وقال: "أما والله إني لأعشتكم لله، وأتفاكم له، لكسي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فعن رعب عن مني ليس مني".

اعلم، أنه كانت العائفة والمنرفة من النصارى يظفرون إلى الله بتوك النكاح، وهذا باطل، لأن طريفة الأنبياء عليهم السلام التي ارتضاها الله لنفسه هي إصلاح الطبيعة، ودفع الغو حاجيها، لا منعها عن مقتضياتها، وقد ذكرنا ذلك ممنوعاً. راجع.

ترجمہ واضح ہے۔ لغات: الساء، الثمان، جماع۔ مؤن الرجل: شادی کرنا۔ ایف، ویر اللہ ہے۔ ابداً والہذا۔ اس کے معنی بھی نکاح اور جماع کے ہیں۔ کبھی غفوت، اس کے لئے شعل ہے۔ حدیث میں یہ غلطی کی: ہر روز روز کی ہجوم بہت نہیں۔ وحواہ، اوجہ الفحل: آنت کرنا یعنی رُکے ضمیر۔ وہ بھیجا جس سے وہ ضمن جیسا ہو جائے۔ اور حصہ تلاش (حصہ فوطے کا ہر روز اس سے شہوت ہوتی ہے۔ قوت مردی شہوتیں ہوتی۔ انشیق شہوت۔ شہتی الذکر: شہوت ہوتا۔ غلم (ان لخصمہ: جماع کی شہوت کا زیادہ ہونا۔ کبج اس کا کھانا چاہنے اور اس کے لئے کام بھیجنا۔ اغلوہ: الغلو: زیادتی، حد سے بڑھ جانا۔ غلوہ: انضمام: جوئی کا ہونا) الاخلاط: سواد، صفراء، غریہ و زفر۔ یہاں خون مر رہا ہے۔

نکاح کے لئے عورت کا انتخاب

جب نکاح ضروری ہو تو کسی عورت کی نشاندہی ضروری ہے جس سے نکاح صحت سے ہم تنگ ہو اور جس سے گھر پر زندگی کے مقاصد تکمیل پذیر ہوں۔ کیونکہ میں یہی میں محبت و رفاقت کا گریہ ہے۔ اور جانچنے سے ضرورتیں امر

اٹتی ہیں۔ پس اگر عورت بد فطرت، بداطوار، بد اخلاقی اور بد کلام ہوگی تو مرد کا بیٹا حرام ہو جائے گا۔ اور نکاح وہاں جو بن بنا جائے گا۔ اور اگر عورت نیک صیرت، خوش اخلاقی، خوش کلام، در نیک طوار ہوگی تو گھر پوری طرح سنور جائے گا۔ اور ہر حرف سے ہر کھنک کے دروازے کھل جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: "ویناساری ستار" (ایک دقت تک برستے کی چیز) ہے۔ اور دنیا کی بہترین ستار نیک بیوی ہے۔" (مشکوٰۃ مدینہ ۳۰۸۳)

ملاحظہ: یہ تمہید ہے۔ اس کے تحت وہ اوصاف بیان کئے جائیں گے جن کا نکاح میں لحاظ ضروری ہے۔

دینداری کو ترجیح

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "عورت چار مقاصد سے نکاح کی جاتی ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خاندانی خوبیوں کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے: پس تم کوشش کر کے دیندار عورت حاصل کرو۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں!" یعنی تاداری وغیرہ کی پرہیزگاری کرو۔ (مشکوٰۃ مدینہ ۳۰۸۴)

تشریح: لوگ عموماً نکاح کے لئے عورت کے انتخاب میں چار باتیں پیش نظر رکھتے ہیں:

۱۔ عورت کی مالداری دیکھتے ہیں۔ تاکہ اس کے مال سے خود شوہر کو تعاون ملے۔ یا ماں کی طرف سے ملنے والے ترے کی وجہ سے اولاد (خوش حال ہو۔

۲۔ عورت کا سبب سبب اور خاندانی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اونچے خاندان میں نکاح کرنا شرف و عزت کی بات ہے۔

۳۔ عورت کا حسن و جمال دیکھتے ہیں۔ کیونکہ فطرت انسان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہے۔ اور اکثر لوگوں پر فطرت کا غلبہ ہوتا ہے۔

۴۔ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔ جو عورت پارہا، باعفت، عبادت گزار اور خدا کی نیک بندگی ہوتی ہے اس سے نکاح کو ترجیح دیتے ہیں۔

پہلا اور دوسرا مقصد یعنی مال و وجہ اور ثروت و شرف وہ لوگ پیش نظر رکھتے ہیں جن پر دنیا داری کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقصد یعنی عورت کی خوبصورتی اور رعنائی وہ لوگ پیش نظر رکھتے ہیں جو شمس کے ظلم ہوتے ہیں۔ اور دنیا داری وہ لوگ دیکھتے ہیں جو پاکیزگی، نیاز مندی، فاضلی اور انصاف کے جوہر سے آراستہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ایسی عورت سے نکاح کرنا پسند کرتے ہیں جو دینی کاموں میں ان کی معاونت کرے۔ وہ اہل خیر و صلاح کی صحبت کے خواہاں ہوتے ہیں۔

فائدہ: "تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں" بدعا نہیں، بلکہ فقر و احتیاج سے کنایہ ہے۔ اور فاسق و فاجر ہے۔ یعنی نکاح کا یہی مقصد قائل لحاظ ہے۔ اگرچہ دیندار عورت سے نکاح کرنے سے مال و محتاج حاصل نہ ہو، مگر بھی اسی کو ترجیح دینی چاہئے۔

اور دیگر مقاصد کی بھی بطور مثال ہے۔ البتہ اگر وہ عداوتی کے ساتھ مذکورہ اوصاف پکڑے یا ان میں سے بعض جمع ہوں تو توڑ ملی نور اور اس کی نظیر علی زہمیف ایسی ڈر ہے۔ (مکتوۃ حدیث ۲۶ کتاب الامان) یعنی مومن سرکھب کبیرہ جنت میں جائے گا، چاہے یہ بات ایسا (کو پسند نہ ہو۔

عورت کی دو خوبیاں

اولاد پر شفقت اور شوہر کی چیزوں کی نگہداشت

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اوت پر ساری کرنے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ وہ چھوٹی اولاد پر بہت شفقت کرتے والی اور شوہر کی مالک کی بہت زیادہ نگہداشت کرنے والی ہیں“ (مکتوۃ حدیث ۳۰۸۴)

تفسیر: مستحب یہ ہے کہ عورت ایسے علاقہ یا قبیلہ کی عورتوں کی عادتیں اچھی ہوں۔ کیونکہ لوگ سونے چاندی کی کمانوں کی طرح مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اور قومی عادات و اطوار انسان پر غالب ہوتے ہیں۔ گویا وہ فطری امر کی طرح ہوتے ہیں جن سے جدا ہونا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں نبی ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ خاندان قریش کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں۔ ان میں چند خوبیاں ہیں ایک یہ کہ وہ اولاد پر بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ شوہر کے دلی کی اچھی طرح نگہداشت کرتی ہیں۔ نوکران و دیگر کا خیال رکھتی ہیں۔ اور یہ دو خوبیاں نکاح کے اہم مقاصد ہیں۔ انہی دونوں کی وجہ سے خانگی نظام درست ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں انہی دو کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اخلاق صالحہ کے جوہر سے آراستہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے علاقہ کی اور امداد انہر وغیرہ کی عورتوں کے احوال کا جائزہ لیں تو اخلاقی معاملہ میں مضبوطی اور ان سے بہت زیادہ چمکی رہنے والی قریش کی عورتوں سے زیادہ کوئی عورت نظر نہیں آئے گی۔

عورت کی دو اور خوبیاں

تولید کی وافر صلاحیت اور شوہر سے محبت

حدیث — حضرت مجمل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”زیادہ بچے جنمے والی زیادہ پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ کیونکہ جس تہا کی زیادتی کے ذریعہ دیگر امتوں پر (قیامت کے دن) فخر کرنے والا ہوں“ (مکتوۃ حدیث ۳۰۹۱)

تفسیر: یہاں پہلی عورت محبت سے مدنی (کھریلو) مصلحت عمل پذیر ہوتی ہے یعنی کمر بستہ کاموں میں جاتا ہے۔

انہی کی کثرت سے مدنی اور حق اور سچائی پانچ چیزیں ہیں جن کی غائبن بھی بڑھتی ہے اور فروگت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
 اور عورت کا اپنے شوہر سے محبت کرنا اس کے مزاج کی درستی اور اس کی طبیعت کی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ نیز شوہر
 سے محبت اس کی شوہر کے علاوہ کی طرف نظر اٹھانے سے روک دیتی ہے۔ اور شوہر کا دوسرا ہے کہ جب وہ کچھ غیر مناسب
 زیست کے از خود کو آراستہ کرے تو مرد بھی اس کا ہر کردہ جائے گا اور اس کی شرکاء اور نظر خوب محفوظ رہ جائے گی۔

[۶] ثم لأم من الإرشاد إلى المرأة التي يكون نكاحها موافقا للحكمة، مؤقرا: عليه مقاصد
 تدبير المنزل، لأن الصلحة بين الزوجين لازمة، والحاجات من العاجين متكافة، فلو كان لها
 جبلت سر، وفي خلقها وعاداتها ففظة، ولي لسانها بذا، ضافت عليه الأرض بما رحبت،
 والقلبت عليه المصلحة مقسدة، ولو كانت صالحة صانع المنزل كثر الصلاح، ونهاية
 أسباب الخير من كل جانب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لدينا كلها منافع، وخير منافع
 الدنيا المرأة الصالحة"

[۷] قال صلى الله عليه وسلم: "نكح المرأة لأربع: لجمالها، ولحسنها، ولدينها،
 فاختر بذات الدين تربت يداي"

اعلم: أن المقاصد التي يفصدها الناس في اختيار المرأة أربع: جمال، خصال، غلب،
 [۸] لجمالها: بأن يرغب في النعم، ويترجى موافقتها معه في ماله، وأن يكون أولاده أغنياء،
 لما يحدث من قبل أمهم.

[۹] ولحسنها: يعني مفاخر أباة المرأة، فإن الزوج في الأشراف شرف وجاه.
 [۱۰] ولجمالها: فإن الغيبة البشرية رغبة في الجمال، وكثير من الناس تعلق عليهم الطبيعة.
 [۱۱] ولدينها: أي لغناها عن المعاصي، وتبعدها عن الريب، وتقر بها إلى بارئها بالنعاسات،
 لما لبسها والجاه مقصود من غلب عليه حجاب الرسم، والجمال وما يشبهه من أسباب
 مقصود من غلب عليه حجاب الطبيعة، والذين مقصود من تهذب بالفضة، فالجواب أن تعاونه
 امرأته في دينه، ورغب في صحة أهل الخير

[۱۲] قال صلى الله عليه وسلم: "خير نساء ركن الإمل نسأ، لم يمشي، أخباء عني، ولد في صغره،
 وأرعاه على زوج في ذات يده"

أقول: يستحب أن تكون المرأة من كوزة وقبيلة: عادات نساها صالحة، فإن الناس معادن
 كصعادن الخشب والفضة، وعادات القوم ورسومهم هالة على الإنسان، وبمنزل الأمر

المعجول هو عیہ، وتبين ان نساء قريش غير النساء، من جهة انهن احسن انسان على الولد في صغره، وازواجه على الزوج في ماله ورقبته، ونحو ذلك. وهذا من اعظم مقاصد النكاح، وبهذا النظام تدبر المنزل. وان انت فشت حال الناس اليوم في بلادنا وبلاد ما وراء النهر وغيرها، لم تجد ارسخ قدما في الاخلاق المصلحة، ولا اشد لزوما لها، من نساء قريش.

[۶] وقال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الولود المودود، فاني مكالو بكم انهم"

اقول: نروا الزوجين به قسم المصلحة المنزلية، وكثرة السبل، بها تم المصلحة المدنية والمالية، وادى المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها ولوة طبيعتها، مانع لها من ان تظمع بصرها ابلى غيره، باعث على تحملها بالامشاط وغير ذلك، وفيه تحصين فرجه ونظرة.

ترجمہ (۶) پھر انکی عورت کی طرف راد نمائی ضروری ہوئی جس سے نکاح حکمت (صحیح) کے مطابق ہو مرد پر کامل کرنے والا ہو گھر کا نظام کے متقدم کو۔ کیونکہ میاں بیوی میں رفاقت لازم ہے اور بائین سے ضرورتیں پلٹتے ہیں۔ پس اگر بیوی عورت کے لئے بہ فطرت اور اس کے اطلاق وعادات میں خفیہ اور اس کی زبان میں بدگواہی تو مرد پر زمین پر باوجود کشادگی کے تنگ ہو جائے گی۔ اور مصیبت مرد پر خرابی سے پلٹ جائے گی۔ اور اگر عورت تنگ ہوگی تو گھر پوری طرح سنور جائے گا۔ اور ہر جانب سے اس کے لئے خیر کے اسباب مہیا ہوں گے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

(۱) جان میں کہ وہ متقدم صدمہ کو لوگ قصہ کرتے ہیں عورت کے انتخاب میں چار باتیں ہیں۔ عورت نکاح کی جاتی ہے: (الف) اس کے دل کی وجہ سے یا اس طور کہ رغبت کی جائے ماں میں اور امید باندھی جائے عورت کی غم خدائی کی شہر کے ساتھ اس کے مال میں یعنی عورت شہر کا مالی تودن کرے، یا یا اس طور کہ اس کی اولاد مدار اس ماں سے جو وہ اپنی ماں کی طرف سے (ترک میں) پائے۔ (ب) اور اس کے سبب کی وجہ سے۔ مراد سلسلہ ہے ہیں آپ عورت کے آباء کی عاداتی خرابیاں۔ پس چونکہ شراب میں شادی کرنا شرف و جاہ ہے۔ (ج) اور اس کی خرمسوری کی وجہ سے۔ پس چونکہ انسان کی طبیعت خرمسوری کی طرف مائل ہے۔ اور بہت سے لوگوں پر طبیعت غالب ہوتی ہے۔ (د) اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ یعنی گناہوں سے عورت کے بچنے کی وجہ سے۔ اور اس کے دور ہونے کی وجہ سے شک کی بات سے۔ اور اس کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اپنے خالق سے عبارت کے نزدیک۔ پس مال اور جاہ اس شخص کا مقصد ہے جس پر پنجاب دنیا چھایا ہوا ہے۔ اور خوبصورتی اور دوپٹے جیز جو اس کے مشاہیر ہیں جو اس سے اس شخص کا مقصد ہیں جس پر پنجاب غم چھایا ہوا ہے۔ اور وہ اس شخص کا مقصد ہے جو فطرت کے ذریعہ مہذب ہو گیا ہے۔ پس وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محنت کرے اس کے دین میں اور وہ اہل خیر کی صحبت کا خواہش مند ہوتا ہے۔

۱۵: یہ بات سمجھ ہے کہ عورت: ایسے عاقل یا قبیلہ کی بوجہ اس کی عورتوں کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں۔ پس چونکہ لوگ

سوئے چاندنی کی کھانوں کی طرح ہیں۔ اور قوم کی عادتیں اور ان کے ریت و رواج انسان پر غالب ہوتے ہیں۔ اور بخیر۔ اس امر کے ہوتے ہیں جس پر وہ قوم پیدا کی گئی ہے۔ اور نبی ﷺ نے بیان کیا کہ قریش کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں۔ بایں جہت کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ہیں۔ بچے پر اس کے بچپن میں۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے ماں اور اس کے غلام اور اس کے ماتند کی۔ اور یہ دونوں باتیں نکاح کے پر سے مستصدا میں سے ہیں۔ اور ان دونوں کی وجہ سے خانگی نظام درست ہوتا ہے۔ اور اگر آپ آج لوگوں کے احوال کا جائزہ لیں ہمارے علاقہ میں اور وہاں انہوں اور اس کے علاوہ علاقوں میں تو آپ نہیں پائیں گے اخلاقِ صالحہ میں مضبوط قدم اور نہ اخلاقِ صالحہ سے بہت زیادہ چٹکی رہنے والی۔ قریش کی عورتوں کے علاوہ کو۔

(۶) یہاں یہودی کے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے ذریعہ گھر پر مصلحت تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ اور نسل کی زیادتی کے ذریعہ گھر پر مصلحت پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اور محبت کا اپنے شوہر سے محبت کہ اس کے مزاج کی درستی اور اس کی طبیعت کی قوت پر دلالت کرتا ہے جو اس کو روکنے والا ہے اس بات سے کہ عورت اپنی نگاہ اٹھائے شوہر کے علاوہ کی طرف۔ وہ اس کو ابھارنے والا ہے عورت کے خواہشوں سے پرہیز کرنے اور اس کے علاوہ کے ذریعہ اور اس میں مرد کی شرمگاہ اور اس کی تعری کی حفاظت ہے۔

لغات: لفظ غلافہ: بھٹی، سخت گلابی، آخرین ... اللہ! بد زبانی، بدگامی ... النکوحۃ: عداوت، ہنگامہ جس میں بہت سے گاؤں شامل ہوں۔ شکار و شکار: زیادتی و کثرت میں کسی سے مقابلہ کرنا، ٹکر ماریا، بڑھ جانا۔ وَفَا یَاؤُہ وَفَا: وَفَا، چاہنا، محبت کرنا۔

تفسیر: چاہ، رسم یعنی چاہ، دیا اور چاہ طبیعت یعنی چاہ، نفس، تقصیر رحمت اللہ (۵۵۳) میں یکسے — فطرت: اتصال، اور (طہارت، اخبات، سلامت اور عدالت) کی مرکب حالت کا ۴م ہے، جیسا کہ رحمت اللہ (۵۵۳) میں گذرا — احناہ وارعاہ کی ضمیریں انسان کی طرف عائد ہیں، جیسا کہ شاعر حب نے مرثعہ ظاہر کر کے اشارہ فرمایا ہے۔

نکاح میں کفائت معتبر ہے

البتہ

مٹھو میں معمولی باتیں نظر انداز کی جائیں

کفائت: نکاح میں حسبِ بسبب، ذات، برادری اور دین و غیرہ میں یکسانیت اور برابری کا نام ہے۔ مٹھو، نمائش،

تشریح: اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار میں کفارت کا اعتبار نہیں۔ کفارت سے صرف نظر ہے کہ جائز ہے؟ دو توان چہ اول میں سے ہے جس پر دنیا جہان کے لوگ پھانکے گئے ہیں یعنی فطری امر ہے۔ اور سب واجب میں ظن و تخمینہ کچھ کھل سے بھی غمین ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں کے مراتب مختلف ہیں سب یکساں نہیں۔ وہاں قسم کی باتیں شریعت نظر انداز نہیں کرتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں اعلیٰ خاندان کی عورتوں کو اگر کافر قرار دے گا تو ان سے“ یعنی کفر ہی میں ان کا کفر کی اہلیت (دیکھو ص ۴۸) ہے۔

بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کفر میں معمولی باتیں نظر انداز کی جائیں یعنی لڑکا غریب، اختہ خانی، بد صورت، باندی کی اولاد، دیوا یا اس قسم کی کوئی اور بات جو تو اس کا خیال نہ کیا جائے۔ سب لڑکا مکمل کا ہے، اور اس کی دینی اور اخلاقی حالت بھی اچھی ہے تو رشتہ قبول کر لیا جائے۔ یہ کہ اللہ ہم نواز ہوگی میں مصدوب اور باتیں ہیں۔ ایک ایسے اخلاق میں معیت وصیت یعنی اخلاق فحش حیات۔ اوم و وصیت وصیت دین کی اسلام کا ذریعہ ہو۔ پس سب لڑکا با اخلاق اور بیدار ہے تو اور برترین رہنمائی ہے اور کوئی سے میں کو متوا رہے گا۔

فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذکور بالا ارشاد سے کفارت کا اعتبار ہونا منہم ہوتا ہے۔ مگر آپ کے ایک دوسرے ارشاد سے الیہ کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ قرآن یا بعضی فقہی مفسرین اسلامی النجاشیہ الا انہ لا اثم لای المسلمین سکھت۔ والہم انکھت یعنی میرے بعد جاہلیت کی باتوں میں سے کوئی بات نہ لی گئی۔ یعنی جو کچھ کفر پر مشتمل ہے۔ میں نے اس مسلمان صورت سے نکاح کیا اور ان میں سے کسی سے میں نے (کوئی فحش یا غیرہ کا) کفر کیا (ان ابی نعیم ص ۸۸) اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ سب ذات برادری اور پیشہ میں کفارت کا اعتبار نہ جاہلیت کی بات ہے۔

حضرت شہ صاحب قدس سرہ نے ازلیہ النکار ص ۱۰۱ اور زاد المعاد ص ۱۱۱ دونوں قولوں میں یہ تفسیر دی ہے کہ کفارت لڑکی اور ولی کا حق ہے تاکہ ان دونوں کو ہمارا حق نہ ہو۔ لیکن اگر دونوں کسی دینی مسامت سے (مثلاً لڑکا لڑکی سے) اپنا حق حق ماخوذ کر لیں تو وہ محجوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔

حضرت شہ صاحب قدس سرہ نے مذکور بالا حدیث کو جو کفارت کے عدم اعتبار پر دلالت کرتی ہے، کفر کے ساتھ خاص کر کے فرمایا ہے کہ اس سے مراد کلموں یا قولوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ مگر اس شخصیت کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ جبکہ حضرت ابوامرؤ رضی اللہ عنہ کی روایت سمرانہ علوم پر دلالت کرتی ہے۔ تینٹی دہد اللہ روایت کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اذهب نخسوة اللہ علیہ، وتکرمہا بأداء ہا، حکمکم لادم وحواء، کطغف الصانع بالصانع، وانکم حکمکم عند اللہ اللہ حکم، فہذا کہم ترضون دینہ و لمانہ فزوجوہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا غناء، انساب و اعتبار اپنی طرف سے ہٹا دیا۔ اس کی طرف سے نہیں دیا۔ یعنی سب ان کے دین کا ہے۔ چنانچہ میں ان خاندان کا شمار ہوتا ہے۔ بخاری ص ۱۲

اور ہم جو میت پر نظر کرتے ہوئے رہے۔ قریب دو سو آدم و عورتوں کو دیکھا۔ جیسے غلام سے بھرا ہوا ایک کپڑا ہو۔ جس سے کھربے ہونے کیلئے ہزار ہوتا ہے۔ اور ہم میں اللہ کے نزدیک ذریعہ معزز و شگفتہ سے جو ہمیں زیادہ پرہیزگار ہے۔ جس میں ابلیس یا شمس رشتہ جیسے انس کے دیوانہ اور جس کی دیانت داری پر ہمیں مجبور ہو تو اس سے انکار نہ ہو (در مشورہ ۹۹) یہ حدیث جس سیاق میں آئی ہے اس کی عموم پر دلالت واضح ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذات زیادتی وغیرہ میں کفو مت کو امر جالبی قرار دیا ہے۔ جس کا وہ یہ بھی ثقیفی جیسے لوگوں سے۔

ذات دراصل یہ ہے کہ حسب و نسب و قومیت، ذات پر زوری اور شمول وغیرہ کے ساتھ جو شرف و عزت اور ذلت و ذلت کا تصور کر دیا ہے۔ وہ غیر سوائی ہے۔ غرض کی چیز ہے جس سے جو چیز پھر انما شگفتہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ چاہیبت کا چارہ تہم میری امت میں دین کی۔ اولاً۔ ان کو ہا کافہ میں چھوڑیں گے ایک حسب (خاندانی خوبیوں) پر نظر کرنا یعنی اپنی ذلت و جہالت۔ دوم حسب میں طبع کرنا یعنی دوسروں کے حسب میں کیز کرنا۔ ان کا رانی آفرہ (زیر اللہ ۹۹)۔ جس حسب تک معشرہ اس برائی سے پاک نہ ہو جائے۔ غرضی طور پر ان میں اس کا لحاظ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذر فرمایا ہے۔ میں شریف خاندانوں کی عورتوں کو نہیں کہہ لوں گی میں ان کی اجازت دے دوں گا۔ اسی طرح کفایت کے شہر کی عورتوں کی بات میں ان کا معاملہ ایسی عارضی صورت ہے۔ یعنی اگرچہ یہ امر جالبی ہے مگر نکاح کو پرہیزان پر جانے کے لئے اس کا لحاظ ضروری ہے۔ البتہ فحوت اسلامی کا کھنڈھہ اس پر یہ ہے کہ یہ تصور اور یہ نوعیت ختم ہو جائے۔ نہ کہ وہ بالاد سے شریف کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوسرے لوگوں کا بھی مطلب ہے۔ واللہ اعلم۔

[۱۶] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْحُمُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ قُلُوا جَوَاهِرَ إِنْ لَانَعْنُوهُ لَنْ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ"

القول: ليس لي هذا الحديث أن الكفاءة غير معصية ككيفية وهي مما تجل عليه طوائف الناس. وكذا يكون الفدح فيها لشد من الفتل، والناس على مراتبهم، والشرايع لا تهمل مثل ذلك. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لأمنن لروح ذوات لأحساب من النساء إلا من آكلتهن.

ولكنه أراد أن لا يقع أحد محشرات الأمور، نحو فتل النساء، وفتل الرجال، وذمامة الجمال، أو يكون بس أم وليد، ونحو ذلك من الأسباب، بعد أن يرضي دينه وخلقه. فإن أعظم مقاصد تدبير المنزلة الاصطحاب في خلق حسن، وإن يكون ذلك الاصطحاب سببا للصالح الدين.

ترجمہ: اسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ کفایت معنی نہیں۔ کیسے؟ کفایت تو ان چیزوں میں سے ہے جس پر

لوگوں کے گرد پھرا کئے گئے ہیں۔ اور قریب ہے کہ کفایت میں طعن زیادہ سخت ہوگی ہے۔ اور لوگ اپنے مرتبوں پر ہیں۔ اور شرطیں جس قسم کے امور کا نکل نہیں آتیں۔ اور ای ہوتے عمر میں اللہ عزتے فرمایا: ”مگر آپ نے چاہا کہ کوئی شخص بیرونی نہ کرے معمولی باتوں کی، جیسے مالی کی کمی، اور خستہ حالی اور بد صورتی یا لڑکا باندی کا بیٹا ہو، اور اس کے بعد دیگر اسباب میں سے، اس کے بعد کہ وہ بڑے کے دین اور اخلاق کو پسند کرتا ہے، پس بیشک مدح منزل کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد: صحیح اخلاق میں معیت و صحبت ہے، یعنی شوہر یا اخلاق ہو، اور یہ کہ وہ معیت و صحبت دین کے سنوئے کا سبب ہو، یعنی شوہر و بہادر ہوتا کر لڑکی کے کوہن کو سنوئے۔“

نامبارک عورت سے احتراز

ثبت پہلو سے مناسب عورت کی طرف راہ نہائی کے بعد، اب خفی بیہوش لہی عورت کی مثلہ دعا کرتے ہیں جس سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ اسلام نے نعمت کی نفی کی ہے۔ ابن ماجہ (۱۰۸۲) میں ہے: ”لا تشوہوا، وقد یکون ایضاً فی ثلاث: فی العراقة، والعوس، والداء، نعمت نکس۔ اور کئی غیر درکت میں چیزوں میں ہوتی ہے عورت، گھوڑے اور گھریں۔ یہ ذاتی نعمت کی نفی اور عرضی خیر کا انبات ہے۔ یعنی بعض مدنی اسباب کی بنا پر چیزیں مبارک نہ مبارک ہوتی ہیں۔ پھر جن چیزوں سے حرالت دینی یا کم اذیت کے لئے ہو، ان میں مبارک نہ مبارک کا خیال نہ ضروری نہیں۔ البتہ جن چیزوں سے تعلق عرصہ و راز کے لئے ہو جیسے بوی، گھر، گھوڑا، توکار، وغیرہ ان میں مبارک نہ مبارک کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر نہ مبارک چیز چنے پر جتنی توڑ دہی جرن ہو جائے گی۔ درج ذیل حدیث میں ای کہا گیا ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نعمت عورت، گھر اور گھوڑے میں سے“ (حسن علیہ، ملاحظہ حدیث ۳۸۴) تشریف: اس حدیث کا صحیح مطلب ثنائی اور دو کی روشنی میں یہ ہے کہ بعض اسباب کی وجہ سے، جو کوئی بھی کرتے ہیں، کسی عورت سے نکاح کرنا یا کسی گھر میں بود باش اختیار کرنا مبارک نہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یہ رسول اللہ! ہم ایک ایسے گھر میں رہتے تھے جس میں ہماری تعداد بہت تھی اور اس میں ہمارے اسواں بھی زیادہ تھے۔ پھر ہم ایک دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے تو ہماری تعداد اور ہمارے اسواں دونوں کم ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لَوْ هَذَا ذُو نَفْسَةٍ: اس گھر کو چھوڑ دو، وہ برا گھر ہے!“ (ابن ماجہ حدیث ۳۸۴) آخر توبہ العقب، مابقی مذکورہ حدیث کا شان دو دو ہے۔

بہل کی صورت میں جبکہ اگر یہ کسی عورت سے نکاح کا مبارک ہونے پر حرالت کرتا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ چاہے وہ خوب صورت یا اللہ رزوا کی نامبارک عورت سے احتراز ادا کی!

[٨] قال صلى الله عليه وسلم: "الشُّومُ في العرق والدار والشَّوْبُ في".

أقول: لتفسير الصحيح الذي يوجه مورد الحديث: أن هناك سببا حقيقيا غالبا يكون به أكثر من يتزوج المرأة - مثلا - محارفا غير ملوث. ويستحب للرجل إذا دلت التجربة على لزوم امرأة أن يربح نفسه بترك تزويجها، وإن كانت حبيبة. أو ذات مال.

[illegible]

☆

☆

☆

کنواری سے تکا کا بہتر ہے یا ٹیپہ سے؟

حکمت کا فیصلہ یہ ہے کہ کنواری سے نکاح کو ترجیح دی جائے اور شہر قیہ وہ عاقل بالغ، بخشنے والا، سمجھ بھنگی ہو۔ کنواری کنواری میں چند غریبیاں ہوتی ہیں اولیٰ دو تھوڑے (جہان و فیروز) پر بہت زیادہ خوش رہتی ہے، کیونکہ اس میں چالاکئی کم ہوتی ہے۔ دوم اس میں بچے بھڑکی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جوان ہوتے ہیں۔ سوم اس کو ملکہ سکھانا محنت کے تقاضا پر چلا مالوروزہ داریاں ادا ملتا آسان ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ کوری سختی کے مانند ہوتی ہے، جس میں ہم نفس ابھر سکتے ہیں۔ چہاں دم و شوہر مگر بد نظری کی خوب نوعیت کرتی ہے، کیونکہ اس میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے۔

اور شیعہ (شعبہ دیمہ) کی صورت حال اس سے مختلف ہوئی ہے۔ وہ جلالاًء (عیار) اور درشت خوب ہوتی ہے اور قوت تولید بھی اس کی کمزور چلا جاتی ہے، اور وہ لٹھی ہوئی تختی ہے، جس کے سبب نقش مٹانا اور سینہ سکھانا سالن نہیں۔ البتہ اگر مقام خانہ وادی تحریر کا حضرت کے بغیر مراد نام نہ پاسکتا ہو تو پھر شیعہ سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے شیعہ سے نکاح کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ”باکو سے کیوں نہ کیا، ہم اس سے انہو کمبیاں کرتے اور وہ قرعے اٹھ کھمبیاں کوئی!“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”ایہا بنی آدم! حد میں شیعہ دو گئے۔ گھر گھر میں سات نوٹیز نہیں ہیں۔ اس لئے میں ایک ذمہ دار عورت گھر میں لایا، وہ اس کو دیکھنا لے۔“ حضرت سلفی نے

ایک نظر دیکھو، کوثر اللہ کی آنکھوں میں کچھ (عیب) ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۹۸)

تشریح: جس ثبوت سے ثناء کی گئی کہ اللہ ہوا میں وہاں دیکھنے کا شباب ہاں ہے کہ ظاہر غور فکر کے بعد ہو۔ یعنی چونکہ کفار ایک اہم معنہ ہے، اس لئے واقفیت و بصیرت کے ساتھ ہونا چاہئے۔ دیکھئے بغیر کفار کے ہاں تو انجام کار تین صورتیں ہوں گی: یا تو بڑی پسند آئے گی یا نہیں؟ اور ناپسند ہوئی تو اس کے کچھ کیا بھڑے گا؟ ہر صورت پسے دیکھ لینا بغیر دیکھنے کا رخ کرنے سے بہتر ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

- ۱۔ اگر دعویٰ پسند نہ آئی تو ابھی دیکھ کر کچھ کچھ بھی طرح نہا کرے گا تو جو غصوں دامن گیر ہو وہ اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اور اگر پہلے دیکھ لیا ہے، اور پسند نہ کرنے کے باوجود کبھی مصلحت سے نکال کر دیکھنے کو کہتا ہے تو اتنا غصوں نہ ہوگا۔
- ۲۔ اور اگر ناپسند ہونے کی صورت میں چھوڑ دے گا تو یہ بہت ہی برا ہے۔ اس سے بہتر تو پہلے دیکھ لینا ہے تاکہ خلاف نہ ہو۔

- ۳۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے پسند آگئی تو بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے دیکھ لے۔ یہ کذاب شوق و خواہش سے ثناء کی کرے گا۔ رعیت سے رات چڑھے گی، اور مخالفی چکھوئے سے دہشت کوٹھا کر لے گا۔
- بہر حال، عقل مند آدمی کسی معاملہ میں اسی وقت اقدام کرتا ہے، جب معاملہ کی "پچھائی برائی" واضح ہوئے۔ وہ دیکھ بھال کر اسی اقدام کرتا ہے۔

فائدہ: دیکھنا اسی وقت سودمند ہے جب لڑکا با شعور ہو۔ دیکھنے سے نہ کہ نقشہ اور رنگ و روغن کا پتہ چلتا ہے، اور یہ معصوم ہو جاتا ہے کہ شری میں کوئی عیب تو نہیں۔ اور اگر ہے تو وہ گوارہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ دیکھنے سے سیرت و اخلاق کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ باتیں قابل اعتماد و بصیرت، غور و خوض کے ذریعہ ہی معلوم ہو سکتی ہیں۔ پس ان کو دیکھنا بھی اپنے دیکھنے کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر غور و خوض دیکھنا ضروری ہو تو اس کا کلی طور دکھا جائے کہ لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو ناگوار نہ ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ چسپ کر دیکھے جیسا کہ حدیث میں گمراہ۔

[۱۰] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا عَطَبَ أَحَدُكُمْ الْعَرَاةَ: فَلْيَنْتَظِرْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا بِدَعْوَةٍ أَوْ نَكَحَهَا فَلْيَفْعَلْ" وَقَالَ: "لَئِنْ أُسْرِيَ أَحَدُكُمْ يَتَكَلَّمُ" وَقَالَ: "هَلْ رَأَيْتُهَا؟ لَئِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَبْصَارِ شَيْئًا" أَقُولُ: السَّبَبُ فِي اسْتِحَابِّ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ: أَنْ يَكُونَ النِّزْوُجُ عَنِ زَوَائِدَ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَعْدُ مِنَ النِّدَمِ الَّذِي يُلْزَمُهُ إِنْ افْتَحَ فِي الشَّكَاحِ وَلَمْ يُوَافَقْهُ، فَلَمْ يُوَافَقْهُ، وَاسْهَلْ لِلشَّاهِدِ إِنْ رَأَى وَأَنْ يَكُونَ نِزْوُجُهَا عَلَى شَوْقٍ وَنَشَاطٍ إِنْ رَافَقَهُ، وَالرَّجُلُ الْحَكِيمُ لَا يُلَاحِظُ مَوْلِيَهَا حَتَّى يَنْهِنَ خَمْرَهُ وَشَوْهَ قَبْلِ رُلُوحِهِ.

ترجمہ: منسوبہ کو دیکھنے کے احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر غور و فکر سے ہو، اور یہ کہ وہ زیادہ دیر ہو اس پر پڑھائی سے ہو۔

اس کو لاحق ہوگی اگر وہ کلام میں گھسا اور وہ اس کو موافق نہ آتا، پس اس نے نکاح کر دیا یہ پہلی صورت ہے، بارہم کہ وہ زیادہ آسان ہو گا طلاق کے لئے اگر اس نے روکی یعنی بیوی کو چھوڑ دیا (یہ دوسری صورت ہے) اور یہ کہ نکاح شوق و نشاط سے ہو، اگر نکاح اس کو موافق آتا (یہ تیسری صورت ہے) اور دانش مند آدمی کسی دخل جو ملے کی جگہ میں داخل نہیں ہوتا تا نکاح اس کے لئے واضح ہو جائے اس معاملہ کی اچھائی برائی اس کے داخل ہونے سے پہلے۔

نکتہ و ترکیب: اہم یہ ہے ایدہ صلح کرنا، موافقت کرنا۔ دوسرے اندیشہ کو نکاح کا اصرار ہے جو ترویج اور مزوج دونوں کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اسہل کا مطلق ابعاد پر ہے۔

نظر پر نہنے سے کوئی عورت بھلی لگے تو اس کا علاج

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "عورت شیطان کی صورت میں ہے، شے آتی ہے، بارہم شیطان کی صورت میں چمک بھرتی ہے (پس) جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت بھلی لگے، اور وہ اس کے دل میں اتر جائے تو چاہئے کہ وہ اپنی بیوی کا قصد کرے، اور اس سے صحبت کرے۔ پس چنگ یہ چیز اس خیال کو پھیر دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہے" (راؤ سرمد مکتوۃ حدیث ۳۱۰۵)

تشریح: ثبوت فرج سب سے نظر نہ شہوت ہے۔ وہ سب سے زیادہ قلب پر حاوی ہوتی ہے اور بہت سی فرائیوں میں جفا کرتی ہے۔ اور عورتوں کی طرف دیکھنا ثبوت کو بھڑکا ۲۲ ہے۔ حدیث کے شروع میں جو فرمایا ہے کہ عورت بصورت شیطان سامنے آتی ہے اور بصورت شیطان پیچھے بھرتی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ثبوت میں پہچان پیدا کرتی ہے۔ پس جس شخص نے کسی عورت کو بھلا اور اس پر اس کا دل آگیا۔ وہ اس کا مشق ہو اور اس پر فریفت ہو گیا تو دانش منفی کی بات ہے کہ اس خیال کو کھل چھوڑا جائے۔ ہر مذہب و مذہب ہے گناہ اور رفتہ رفتہ دل کا مالک ہو جائے گا۔ اور اس سے جو چاہے کر دے گا۔ پس اس کا علاج یہ ہے کہ بیوی کے پاس پہنچے اور اس سے صحبت کرے تاکہ وہ خیال کا نور ہو جائے۔ اور یہ علاج دو درجے سے تجویز کیا گیا ہے:

پہلی درجہ ہر چیز کے لئے ٹمک (مد) ہے جس سے وہ توی ہوتی ہے اور تویہ ہے جس سے اس کا زور گھٹتا ہے۔ اور تویوں کے مشق میں روکاؤ کو ٹمک اس سے پہنچتی ہے کہ شے کے برتن بھر جائیں۔ اور اس کے بغیر وہ اس کی طرف معبود کریں۔ اور اس کا زور نہ ٹمک نہ تویہ ہے کہ اس پر دخول ہوئی کہ آیا جائے اور جی سے صحبت کرنے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔

دوسری درجہ: جب وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو اس کا دل اس میں مشغول ہوگا۔ اور وہ اس کے لئے قتل کا سامان فراہم کرے گا اس خیال سے جو وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ اور وہ اس کے دل کو اس خیال سے پھیراے گا جس کی طرف وہ

محبوبہ نے والا ہے۔ اور جب کسی خیال کا علاج کر دیا جاتا ہے اس کے جتنے سے پہلے تو وہ دلی سستی سے نراگن ہو جاتا ہے۔

[۱۰] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الْمَرْأَةَ نُفْسٌ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتَذِيرٌ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ. إِذَا أَحَدُكُمْ أَحْبَبَ الْمَرْأَةَ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعِزِّدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُرَاقِبْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ" اعلم: أن شهوة الفرج أعظم الشهوات وذريعة للقلب، مؤبقة في مهالك كثيرة، والنظر إلى النساء يبهيجها، وهو فؤاد عبد السلام: "المرأة نفس في صورة الشيطان" الخ. فمن نظر إلى امرأة، ووقعت في قلبه، واشتاق إليها، وتوَلَّى لها، فالحكمة: أن لا يهمل ذلك، فإنه يزداد حبنا فحبنا في قلبه، حتى يملكه، ويتصرف فيه. ولكل شيء مدد بقوى به، ولذير يتفهم به: فمدد المرأة لئلا: املاء، أو عيذ الهني به، وصعود بخاره إلى الدماغ، وتدير انتقاصه: استفرغ تلك الأوعية. وأيضا: فإن الجماع يشغل قلبه، ويسلبه عما بعده، ويصرف قلبه عما هو متوجه إليه. والشئ إذا عولج قبل تمكنه زال بأدنى سعي.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغات، قولہ: خشن میں دیوانہ ہونا۔ سلامہ سلوا: بھول جانا، تسل پاؤ: صبر کرنا۔

پیام پر پیام دینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیام نکاح کے مقابلہ میں پیام نہ دے۔ تا آنکہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے۔ یعنی بات ختم کر دے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۳۳)

تشریح: ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی عورت کو پیام نکاح دیتا ہے، اور عورت اس کی طرف میلان ہوتا ہے تو اس کی خانہ بانی کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ پس دوسرے نکاح میں کوئی اور پہلے کو اس چیز سے بائیں کرنا جس کے وہ درپے ہے، اور اس کو اس چیز سے ہمارا کرنا جس کا وہ امیدوار ہے اس کے ساتھ بد معاہدگی، داس پر ظلم اور اس پر شکنجہ کرنا ہے۔ جس سے اس کو اپنے پیچھے اور ہمارے ہوئی۔ اور نفوس کا اور دائرہ کھلے گا، اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔

مطالبہ طلاق کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی عورت اپنی (مسلمان) بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، تا کہ وہ اس کے پیارے سے (اپنے پیارے میں) اندر لے۔ اور چاہے کہ نکاح کرے۔ پس اس کے لئے (وہ ہے جو اس کے لئے

مقرر کیا گیا ہے" (مکتبہ مدینہ ۱۳۷۵ء)

تشریح: کبھی "دی نکاح" دینی کرنا چاہتا ہے، مخطوبہ مطالبہ کرتی ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دیدو۔ حدیث میں اس کی ممانعت نہ تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ بھی بیوی کا حق مارنا ہے۔ اور اس کی معیشت کو درہم برہم کرنا ہے۔ اور محنت کے باوجود بڑے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی دوسری معیشت خراب کرے۔ اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی معیشت کا انتظام ایسے ذرائع سے کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آسان کئے ہیں۔ دوسری روز کی پرکات مارنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔

(۱۰) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُعْطَى الْمَرْءُ عَلَى بَعْطِيَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتَرَكَ"

أَقُولُ: سَبَبُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمَرْءَ جَلَّ إِذَا عَطِبَ امْرَأَتَهُ، وَرَكَتَ إِلَيْهِ: ظَهَرَ وَجْهُهُ لِمَصْلَاحِ مَنْزِلِهِ، فَهَيَّوْنَ تَأْيِيسُهُ عَمَّا هُوَ بِمِيلِهِ، وَنَحْيِهِ عَمَّا يَتَوَقَّعُ: إِسَاءَةً مَعَهُ، وَظُلْمًا عَلَيْهِ، وَتَضْيِيقًا بِهِ.

(۱۱) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَمْسَأُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخِيهَا، لِيَسْتَفْرِغَ صَحْفُهَا: وَلِيَنْكِحَ، فَإِنْ لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا"

أَقُولُ: السَّبَبُ فِيهِ: أَنَّ طَلَبَ طَلَاقِهَا انْتِصَابٌ عَلَيْهَا، وَسَعْيٌ فِي بَطَالِ مَعِيشَتِهَا، وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ لِسَادِ الْمَدِينَةِ: أَنْ يَنْتَقِبَ وَاحِدٌ عَلَى الْآخَرِ وَجْهَ مَعِيشَةٍ، وَإِنَّمَا الْمَرْءُ عِنْدَ اللَّهِ: أَنْ يَطْلُبَ كُلُّ وَاحِدٍ مَعِيشَةَ بِنِهَايَةِ اللَّهِ لَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْهَى فِي إِزَالَةِ مَعِيشَةِ الْآخَرِ.

ترجمہ: واضح ہے۔ اکتعاب النسي: کاٹنا۔

باب — ۳

شرم کی جگہیں

نظر کی آفات اور ان کا علاج

عورتوں کو یکساں مردوں میں شہس و فریگی پیدا کرتا ہے۔ اور مردوں کو بیٹھا مٹی میں بیٹھی کام کرتا ہے۔ اور بار بار یہ دیکھنا تاہم نزاعیات کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے دوسرے کی بیوی کے درپے ہونا یا نکاح کے بغیر تعلق جوڑنا، یا کھانا کاٹنے کے بغیر نکاح کرنا۔ اور اس کے جو مفاسد دیکھنے میں آتے ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات سے بے نیاز کرتے ہیں۔ اس لئے حکمت نے چاہا کہ خدا کا یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ مگر چونکہ جنس متساوی اور اختلاط ناگزیر ہے، اس لئے

ضروری ہے کہ حاجتوں کا لحاظ کر کے ممانعت کے مختلف درجات قائم کئے جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے پردے کے درجہ ذیل طریقے شرعاً کئے:

عورت کے لئے گھر میں رہنا بہتر ہے

پہلا طریقہ یہ ہے کہ سخت مجبوری کے بغیر عورت گھر سے نہ نکلے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”عورت ستر ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھور رہے“ (مسند احمد ۳۱۰۹) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پادشاهی اس کو گھورتی ہے یعنی لپٹے لپٹے لوگ عورت کو تکتے جھانکتے ہیں۔ یا حدیث کہتا ہے ”سلمان رضی اللہ عنہ فراموش ہوئے تھے یعنی عورت کا گھر سے نکلنا لوگوں کے لئے باعث فتنہ ہے۔ پس اس کو گھر ہی میں رہنا چاہئے۔ سورہ الاحزاب آیت ۳۳ میں ارشاد پاک ہے: ”اور تم اپنے گھروں میں قرا رہو یہ حکم اگرچہ اہمات اہل ذمہ کو دیا گیا ہے مگر وہ سب خاتون اسلام کے لئے عام ہے۔“

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت شریعہ سے حکماء و فرعار فرمایا تھا، اس لئے ان کی شہرہ خواہش تھی کہ اس حجاب کا حکم نازل ہو۔ یعنی عورتوں کو گھر سے نکلنے کی مطلق اجازت نہ دی جائے۔ چنانچہ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نزولِ حجاب کے بعد قضاء حاجت کے لئے انہیں تو چونکہ وہ بصرے بدن کی تھیں، اور جانے والوں پر غلی نہیں روکتی تھیں۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پچان لیا۔ اور پکار کر کہا: ”تم ہم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتیں یعنی ہم نے تم کو پچان لیا، پس تم دیکھو کیسے نکلتی ہو؟“ عورت کا اس طرح نکلنا ممکن ہی نہیں کہ اس کو کوئی پچان نہ سکے، پس اس کا گھر ہی میں رہنا بہتر ہے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا گھر لوٹ آئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، اور مکانات گوش فرما رہے تھے۔ حضرت سیدہ نے حاضر ہو کر باہر آجیان کیا۔ آپ پر آثارِ وحی طاری ہوئے۔ جب وحی مکمل ہوئی تو آپؐ نے فرمایا: ”میں قضاء حاجت کے لئے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے“ (بخاری شریف حدیث ۱۷۹۵) کیونکہ بالکل نکلنے کی ممانعت میں بڑی تنگی ہے اس لئے آپؐ نے گھر میں رہنے کو مستحب قرار دیا، اور جب نہیں کیا۔

عورت گھر سے باحجاب نکلے

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب عورت بوقت ضرورت گھر سے نکلے تو بڑی چادر اوڑھ کر یا برقعہ پہن کر نکلے۔ سورہ الاحزاب آیت ۵۹ میں ارشاد پاک ہے: ”وَجَنَابُهَا النِّسَاءُ فَلْيُكْوِضْهُنَّ وَاُغْلِظْهُنَّ وَنَسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يَكْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جِلْبَابٍ مِّنْ دُونِهَا“ اے پیغمبر! آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہدیں کہ وہ سر سے نیچے کر لیا کر لیں (اپنے زچہ پر) پر تھوڑی سی اپنی چادریں۔ یعنی بدن چھپانے کے ساتھ چادر کا کچھ حصہ چہرہ پر بھی لٹکائیں۔ یہی وجہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے لئے نکلتی

تھیں تو چاروں سے اپنے چروں کو چھپاتی تھیں۔ اور صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لئے نکلی رہتی تھی (مشرور ۲۲)۔
 البتہ بہت بڑھی عورتوں کا جازت دی گئی ہے کہ وہ بے حجاب نکل سکتی ہیں۔ سورۃ النور آیت ۳۰ میں ارشاد پاک ہے۔
 ﴿وَالنِّسَاءُ اللَّائِي لَا يَرْجُونَ الْإِفْكَ لَهُمْ وَأُولَئِي هُنَّ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ جن کا نکاح کی کچھ امید نہ رہی ہو
 یعنی وہ نکاح کے قابل نہ رہی ہوں ان پر کس بات میں کچھ گناہ نہیں کہہ دیا ہے (زانہ) پھر ۳۱ آیت میں، بشرطیکہ زینت
 کا قصداً نہ لے رانی نہ ہوں یعنی ان کے لئے حجاب بھی مٹا کر کے ہوتا ہے جن اعضاء کا محارم سے چھپنا
 ضروری نہیں، بہت بڑھی عورتوں کے لئے غیر محرموں سے بھی ان کا چھپنا ضروری نہیں۔ اور اگر وہ اس سے بھی نہیں
 حجاب کے ساتھ تھیں تو وہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ اور اعضاء قابلِ محارم کا چھپنے والے جاتے رہے ہیں۔

محارم وغیرہ کا حکم

سورۃ انور آیات ۳۰ و ۳۱ میں متحد حجاب کے احکام کے ساتھ بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ ایک ناظر حقیقی دیکھنے
 والے کے اعتبار سے۔ دوسرا منظور یعنی جس کو دیکھا جائے۔ اعتبار سے۔ ناظر کے اعتبار سے آنکھ قسم کے غم مردوں
 کا اور چاروں طرف کی اقسام کا استہزاء کیا گیا ہے۔ اور منظور کے اعتبار سے ان چیزوں کا استہزاء کیا گیا ہے جو عادتاً کھسکی جاتی
 ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں۔

”سب مسلمان مردوں سے تمہیں کراہی نہ جائے نہ کچھ نہ کچھ۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لئے زیادہ
 پاکیزگی کی بات ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا سب سے بہتر چیزیں اور یہ کرتے ہیں۔ اور آپ مسلمان عورتوں سے نہیں کہہ
 اپنی عادت پڑھیں۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں (حدیث میں ہے کہ نظر شیطان کے عیروں میں سے ایک ذہر جائز
 ہے مگر نگاہ کی حفاظت ہی سے شرکاء کی حفاظت ہوتی ہے) اور اپنی زیبائش کا ہر نہ کریں، مگر وہ جو کھلی ہوئی ہوتی ہے (یہ منظور
 کے اعتبار سے استہزاء اور زیبائش سے مراد ہر قسم کی ظہنی اور کسی زینت ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 مروی ہے کہ غلطیوں سے مرد چہرہ اور زینتیں ہیں۔ کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلتی تو نقوش و زینت اور
 لہجہ اور ان کے وقت چہرے اور زینتوں کو چھپانا مشکل ہے) اور وہ اپنے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں یعنی محارم کے
 سامنے بھی سینہ کا اہر اہر نہ کریں۔ (اور اپنی زیبائش ظاہر نہ کریں) (یہ دوسرے استہزاء کی تمہید ہے) آخر اپنے عیروں، یا اپنے
 بچوں، یا اپنے سرور، یا اپنے منوں، یا اپنے سوتیلے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے چچوں، یا اپنے بھانجوں، یا مسلمان
 عورتوں یا ان کے سامنے جن کے نہ لگ جائیں ان کو دائمی ہاتھ یا ان مردوں، کسے نہ جو غلطی ہیں، جو جنسی خواہش رکھتے
 والے نہیں اور ایسے بچوں کے سامنے جو انکی عورتوں کی پردہ کو یا توں سے واقف نہیں ہوتے“

”پھر ہر مرد جن کا استہزاء کیا گیا ہے (۱) مشور (۱) اس کے لئے لفظ محرم عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، فقہی اصطلاحات

کا سترہ کیا گیا ہے۔

اگرچہ اور تھیں ستر میں داخل نہیں، اور حکام و غیرہ کے لئے قلاب میں بھی، جس میں۔ جلد تھپا، نے انہوں میں ان کو بھی ان کے ساتھ لائی گیا ہے۔ یہ میں حصہ رکھنے ہوئے ہونے کی حالت میں ضرورت ہے، اور ہمارا طریقہ ہے کہ قلاب بھی نہیں ہے۔ اور قلاب کے حق میں وقت نہ اور اس کا کھولنا نہ ہے، یہ ضرورت کموں نہ نہیں، اور ان سے ملا اور جن کا کموں بھوں میں جائز ہے۔

فائدہ آیت میں مذکور دونوں حدیثوں میں پروردگار تھیںوں کا قلاب نہیں۔ آئی جن کا قلم بیان نہیں لی۔ اس کا تذکرہ احادیث و کتب فقہ میں ہے۔ مثلاً: شوہر کے حق میں بدن نے کسی حصہ کا ستر واجب نہیں۔ اور پاپ و غیرہ وغیرہ کے حق میں نہ، یہ دلالت اس کے معانی میں اور بدلتی کا ستر واجب نہیں۔ بیٹ اس کے مقابل میں وہ لکھنے سے پہلے تک ستر واجب ہے۔ یہ شرع و دیگر احکام میں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں

تیسرا مرتبہ یہ مقرر کیا کہ کوئی مرد کی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، جہاں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس سے دونوں ڈریں۔ درج ذیل میں احادیث کی سند کی ہیں:

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ امْرَأَةٍ فَدَعَا بِهَا عَوْرَتًا فَهِيَ رَاةٌ لَهَا مَا بَيْنَ بَعْضِهَا وَبَعْضِهَا" (درود مسلم، جلد ۱، صفحہ ۳۱۰)

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اِنْ رَأَى امْرَأَةً فَدَعَا بِهَا عَوْرَتًا فَهِيَ رَاةٌ لَهَا مَا بَيْنَ بَعْضِهَا وَبَعْضِهَا" (درود مسلم، جلد ۱، صفحہ ۳۱۰)

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اِنْ رَأَى امْرَأَةً فَدَعَا بِهَا عَوْرَتًا فَهِيَ رَاةٌ لَهَا مَا بَيْنَ بَعْضِهَا وَبَعْضِهَا" (درود مسلم، جلد ۱، صفحہ ۳۱۰)

دوسرے کا ستر دیکھنے کی ممانعت

چوتھا مرتبہ یہ مقرر کیا کہ کوئی شخص کسی کا ستر نہ دیکھے۔ نہ مرد مرد کی، نہ عورت عورت کا، اور نہ مرد عورت کا۔ اگرچہ اس میں بھی مشغول ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "اِنْ رَأَى امْرَأَةً فَدَعَا بِهَا عَوْرَتًا فَهِيَ رَاةٌ لَهَا مَا بَيْنَ بَعْضِهَا وَبَعْضِهَا" (درود مسلم، جلد ۱، صفحہ ۳۱۰)

عورت کے سر کو رکھے" ایسے غیر جنس کا سر دیکھنا ہر دین اولیٰ ممنوع ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۰۰)

تشریح مترادف کھینے کی ممانعت اور ہر سے کی ہے۔

پہلی وجہ۔۔۔ سر دیکھنا شوکت کو بکڑ کا تا ہے۔ غیر جنس کا سر دیکھنے میں تو یہ بات اظہر ہے۔ اور ہم جنس میں بھی کبھی اس کی نوبت آتی ہے۔ عورتیں بھی کبھی ایک دوسرے پر فریخت ادا کرتی ہیں۔ اور مرد بھی کبھی ایک دوسرے پر عاشق ہوتے ہیں۔ اور سر دیکھنے کی کچھ حاجت نہیں، اس لئے اس کی ممانعت کی (اور مجبوری کی حالت مستثنیٰ ہے)

دوسری وجہ۔۔۔ سر چسپاں تھپہ جب کی بیزادی باتوں میں سے ہے۔ دنیا جہاں کے تمام لوگ اعضا مستورہ کو شرمناک کہتے ہیں۔ یعنی ان کا کھلنا یا دیکھنا بے حیائی کی بات ہے اس لئے اس کی ممانعت کی۔

چٹ کر سونے کی ممانعت کی وجہ

پانچواں طریقہ یہ مقرر کیا کہ دو شخص ایک کپڑے میں چٹ کر نہ سوں۔ اسی قسم میں ایک چار پائی پر رات گزارنا بھی ہے، کیونکہ تینوں میں ایک دوسرے سے چٹ سکتے ہیں۔ درج ذیل دو حدیثیں اسی سلسلہ کی ہیں:

حدیث (۱)۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ایک آدمی دوسرے آدمی تک ایک کپڑے میں نہ بیچھے یعنی بدن لگا کر نہ سائے۔ اور ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ بیچھے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۰۱)

حدیث (۲)۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ایک عورت دوسری عورت سے کھواجم نہ لگائے، وہیں وہ اپنے شوہر سے اس عورت کا حال اس طرح بیان کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۰۲)

تشریح مہاشرت کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ جسم سے جسم لگا شوکت بکڑا کرنے میں نہایت زراعت ہے۔ جرح میں زلی اور افلاک میں خواہش پیدا کرتی ہے۔ اور گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے" کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا عورت سے جسم لگانا کبھی مکمل محبت کا سبب بن جاتا ہے۔ جس سے ممانعت اسی اہل اللہ و زلی کا ذکر شوہر پر کسی رشتہ دار کے سامنے زبان پر آ جاتا ہے اور وہ اس کی فریختی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی فریختی کی بات یہ ہے کہ کبھی عورت کا عورت شوہر کے علاوہ کے سامنے زبان کیا جائے۔ جیسے بیت نامی بیچکار ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ نبی ﷺ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے ابراہیم کے بھائی عبد اللہ بن ابی اسد رضی اللہ عنہ سے کہا: عبد اللہ! اگر کل اللہ نے طائف سے گزرا تو میں تجھ کو فیلان کی لڑکی دھاؤنگا، جو چار سطونوں سے آتی ہے چار تھ سطلونوں سے جاتی ہے۔ یعنی جب آتی ہے تو اس کے پیچھے چار سنگھن، اور جاتی ہے تو اس کی پیچھے چار سنگھن نظر آتے ہیں۔ یعنی خوب بھرے بدن کی ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اس کی یہ بات سنی تو فرمایا: "یہ ہرگز شہوار سے پاس نہ آیا کرے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۰۳) کیونکہ اس کی اس بات سے اعزاز ہوگا کہ اس کی عورتوں کے اصناف اچانک اس کی طرف رغبت ہے۔ جس کو چھوڑا اولیٰ الزنا کہ جس داخل

نہیں۔ نیز فقیر شوہر سے غلامان کی لڑائی کا حال بیان کرنے میں اس فقیر کی فخریغش کا اندیشہ ہے۔

﴿ ذِكْرُ الْعَوْرَاتِ ﴾

اعلم: أنه لما كان الرجال يبيعهم نظر إلى النساء على عشقهن، والتولاهن، ويفعلن بالنساء مثل ذلك، وكان كثيرًا ما يكون ذلك سببًا لأن ينفى قضاء الشهوة عنهن على غير السنة الراسخة، كالتبايع من هي في عصمة غيره، أو بالانكاح، أو من غير اعتبار كفاءة، والذي شوهه من هذا الباب ينفى عما سطر في الدفاتر. اقتضت الحكمة أن يُنشد هذا الباب، ولما كانت الحاجات متناوئة مُتخوِجة إلى المخالفة، وجب أن يجعل ذلك على مراتب بحسب الحاجات، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم وجوهاً من العسر:

أحدهما: إن لا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة لا تجد منها بداً. قال صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة». فإذا عرت استشرها الشيطان. وقال الله تعالى: «وَلَا تَقْرَن فِي نَوْبِكُمْ فِي أَفْئُونٍ مَعَهُ اسْتَشْرَفَ حَزِينَةً، أَوْ هُوَ كَانِيَةً عَنْ نَهْيٍ نَسَابِ الْفِتْنَةِ».

وكان عمر رضي الله عنه — لما أتته من عليه أسرار الدين — حريضا على أن يترن هذا
الحجاب، حتى نادى: يا مودؤا إنك لا تخفيين عني، لكنه صلى الله عليه وسلم رأى أن منه هذا
الباب بالكلية خرج عظيم، لئلا يذهب إلى ذلك من غير إيجاب، وقال: "لذلك لكم أن تخرجوا إلى
ما تحبون"

الثاني: أن تلقى عليها جلستها، ولا تظهر مواضع الرثه منها، إلا ثم وجهها، أو لدى رجوعها من
قال تعالى: **إِنَّ لِلْمُتَوَسِّئِينَ يَخْشَوْنَ مِنَ أَنْصَارِهِمْ رَهْطَهُمْ**، ذلك أو كلى لهم، إن الله
حبيبٌ لما يصغرون، **وَقُلْ لِقَوْمَاتٍ يَخْضَعْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ**، ونخضعن فروجهن، ولا يبدلين
رثتهن إلا ما ظهر منها، **وَالصَّغِيرَاتُ خَيْرٌ مِنْ عَلَى الْكُبَرَاءِ**، ولا يبدلين رثتهن إلا لغيرهن، أو
أبائهن، أو أمهاتهن، أو إبنائهن، أو أمهاتهن، **وَقُلْ لَهُنَّ مَا لَكَ لَكُمْ**، **وَقُلْ لَهُنَّ مَا لَكَ لَكُمْ**

فإنه يخص لما يقع به المعرفة من الوجه، وفيما يقع به الغش في غالب الأمر، وهو الميدان وأزجبت سر ماسرى دلت إلا من مؤثني، والمحارم، وما ملك أيمانهم من العبد، وإنه يخص لما يقع من الساء أن يضع فيهم.

الثالث: ان لا تخلو رجلا مع امرأه، ليس معها من يهابه. قال صلى الله عليه وسلم: "الا"

لا يبتئ رجل عند امرأة قريب إلا أن يكون ناكحاً أو ذارحاً" وقال صلى الله عليه وسلم
لا يبخسون رجل امرأة، إلا كان نالهما الشيطان" وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تلتصقوا على
المغيبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"

الرابع: ان لا ينظر أحد — امرأة كانت أو رجلاً — إلى عورة الآخر — امرأة كانت أو
رجلاً — إلا الزوجان.

لأن صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة"
أقول: وذلك لأن النظر إلى الصورة يهيج الشهوة، والنساء وبما يتعاطفن فيما بينهن،
وكذلك الرجال فيما بينهم، ولا حرج في تولد النظر إلى المرأة. وأيضاً: فسق المرأة
أصول الآراء، لا بد منها

الخامس: ان لا يكلم أحد أحد، في ثوب واحد. وفي معناه: ان يبتئ على سرير واحد، مثلاً.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقص الرجل إلى الرجل، إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تقص المرأة إلى
المرأة في ثوب واحد" وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة، فتغتني لزوجها،
كأنه ينظر إليها"

أقول: السبب: أنه أنشد شبيب بن نهج الشهوة، والرغبة تورث شهوة الشحاف والملاظة.
وقوله: "كأنه ينظر إليها". معناه: ان مبشرة المرأة المرأة وبما كانت سبب لإضمار حياء،
فيجرى على لسانها ذكر ما وجدت من اللذة عند زوجها، أو ذى رحم منها، فيكون سبب
لشولهم، وأعظم المفساد: ان تفت امرأة عند رجل ليس زوجها. وهو سبب إخراج هيت
المختب من البيت.

ترجمہ: ہر کے ان حصوں کا بیان جن کا کھونا موجب شرم ہے، جان میں کہ جب عورتوں کو دیکھ کر مردوں کو برا سمجھنا کیا
کرنا ہے ان کے حش پر اور ان پر نظر نہ کرنا، نہ مردوں کے ساتھ بھی ایسی ہی کیا کرتا ہے۔ اور ہر چیز سبب بنت جایا
کرتی ہے جس بات کی کہ عورتوں سے حاجت رہی چاہے اسے سخت رشہ (رہی طریقہ) کے برخلاف۔ جیسے اس عورت
کے پیچھے پڑنا جو کہ اس کے کھلا ہو گیا ہوتا ہے، یا نکاح کے بغیر یا نکاح کا اعتبار کئے بغیر، اور جو مشاہدہ کیا گیا ہے اس
قبیل کی باتوں سے وہ ہے یا نہ کرتا ہے ان باتوں سے جو بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ایسی چاہکتے کہ یہ دروازہ بند
کر دیا جائے۔ اور جب ہر جنس متھار اختلاط پر مجبور کرنے والی قہیں تو ضروری ہوا کہ یہ سب باتوں کے خلاف سے
محنت مراد ہر دروازہ جائے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے پرے کے مختلف طریقے مشوراً فرمائے — ان میں سے ایک یہ

ہے کہ عورت اپنے گھر سے نہ نکلے مگر کسی ایسی ضرورت کے لئے جس سے کوئی چارہ نہ ہو۔ اس کا مطلب: شیطان کا پر دل ٹھوکتی ہے، یا وہ نہ کے اسباب سے نہیں ہونے سے کہنا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بایں وہ کہ وہ دین کے رموز کا علم دینے گئے تھے۔ شدید خواہش مند تھے کہ یہ پردہ نازل ہو۔ یہاں تک کہ آپ نے پکارا: "اے سودہ! تم سے چھپ نہیں سکتیں" مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس اور وزہ کو بالکلیہ بند کرنا ہی تھی ہے۔ پس آپ نے اس پردہ کی طرف بلا لیا یعنی تنجب فرمادیا۔ وادب کے بغیر اور فرمایا: "تھیں اجازت دینی تھی کہ تم اپنے ضروریات کے لئے نکلو"

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لے، اور اپنی زینت کی انگلیں ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر یا ذی رحم حرم کے سامنے۔ پس انا اجازت دینی اللہ تعالیٰ نے اس غشوش میں کہ ذریعہ پہچان ہوتی ہے یعنی چہرہ، اور اس عضو میں جس کے ذریعہ عام طور پر پکڑا جاتا ہے اور وہ وہ ہاتھ ہیں (۱) اور واجب کیا ان کے علاوہ کہ پردہ مگر ان کے شوہر یا اور محارم سے اور ان غلاموں سے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ (۲) اور اجازت دینی بہت بڑی عورتوں کو کہ وہ اپنے ہنر سے کام لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تہانہ رہے کوئی مرد کی عورت کے ساتھ نہ ہو ان کے ساتھ وہ شخص جس سے دونوں ڈریں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ نہ کیے کوئی۔ خواہ عورت ہو یا مرد۔ دوسرے کے ترک۔ خواہ عورت ہو یا مرد۔ مگر میان چوٹی۔ اور وہ گمانت اس سے ہے کہ ستر رکھنا شہوت کو بڑھاتا ہے۔ اور عورتیں (یعنی) بھی ایک دوسرے پر فریفتہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح مرد بھی آپس میں۔ اور کچھ بھی نہیں نگاہ کی طرف نہ دیکھتے ہیں۔ اور نیز: ہنس نہ گپ کو چھپا، اور اتفاقات (تہذیب) کی ان بنیادی باتوں میں سے ہے جن سے چارہ نکلتی۔

پانچواں طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو یک کپڑے میں نہ چھٹائے۔ اور اس کے معنی میں ہے کہ دلوں۔ حجاب کے طور پر۔ ایک چادر اپنی پردات گزاریں۔ میں کہتا ہوں: (ایک کپڑے میں چٹ کر سونے کی ممانعت کا) سبب یہ ہے کہ وہ یعنی جسم سے جسم کا احترازی چیز ہے۔ یعنی نہایت خطرناک ہے شہوت بھڑکانے میں۔ اور خواہش، چھٹی لڑانے اور اعلان کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اور آپ کا ارشاد: "گو یا وہ شوہر اس عورت کو دیکھ رہا ہے" اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا عورت سے جسم بگاڑا، کبھی سبب بنتا ہے اس کی محبت کو دل میں چھپانے کا۔ پس اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے اس لذت کا تذکرہ جو اس نے پایا، اپنے شوہر یا اپنے رشتہ دار کے سامنے۔ پس وہ تذکرہ سبب بنتا ہے اس کی فریفتگی کا۔ اور خرابوں میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کسی عورت کا حجاب یا نہ کیا جائے ایسے شخص کے سامنے جو اس کا شوہر نہیں اور وہ بہت ہی بگڑے ہوئے گھر میں سے نکالنے کی وجہ ہے (کافع معک بعد مخالفت وغیرہ کے لئے کسی کو خود سے چھل لینا)

تصحیح: و حوہا من السنہ مطہرہ میں و حوہا من السنہ تھ۔ صحیح مخطوطہ کراچی سے کی ہے۔ اور مولانا سندھی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔

اور ہے۔ اس پر دلالت کرتی ہے کہ گھنٹہ ستر نہیں۔ اور سنن دارقطنی (۲۳۱:۱) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ضعیف روایت ہے کہ ”گھنٹہ ستر میں شامل ہے“ اور بخاری شریف (حدیث ۳۱۹۵) میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ پانی کی جگہ میں تشریف فرما تھے، اور دونوں یا ایک گھنٹہ کھلا ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے آپ نے ان کو دعا تک لیا۔ اس لئے احتیاط کی بات یہ ہے کہ گھنٹہ کو بھی ستر میں شامل کر جائے۔

فائدہ (۱۰): عورت کا ستر بھی رقی ہے جو مرد کا ہے۔ چنانچہ ایک عورت دوسری عورت کے باقی بدن کو دیکھ سکتی ہے۔ لہٰذا عورت کے لئے ستر عورت کے علاوہ حجاب کا مسئلہ بھی ہے، جو مرد کے لئے نہیں۔ اس لئے مرد کا باقی بدن ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ انہی عورت بھی دیکھ سکتی ہے، بشرطیکہ قند کا اندیشہ نہ ہو۔ کیونکہ مرد کا جسم اول تو پوشش نہیں۔ مہینا، مرد کے مشاغل بھی باقی بدن کو کھولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پس اگر اس کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے تو حرج واقع ہوگا۔ اور عورت کے لئے چونکہ ستر عورت کے ساتھ حجاب کا مسئلہ بھی ہے، اس لئے اس کے احکام مرد سے مختلف ہیں۔ جو یہ ہیں:

۱۔ عورت کا اپنے میاں سے کوئی حجاب نہیں، بلکہ ستر عورت کا حکم بھی نہیں۔

۲۔ محرم سے ہیٹ اور اس کے مقابل چیتھ کا حجاب واجب ہے۔ اور چہرہ، سر، ہل، گردن، کان، بازو، ہاتھ و پاؤں، پنڈلی اور گردن سے شعل سید کا یا باقی حصہ اور اس کے مقابل کی چیتھ حجاب سے خارج ہے، جبکہ قند کا اندیشہ نہ ہو۔ اور سید کا باقی حصہ اس لئے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ بچہ و مرد و چلانے کے لئے یہ حصہ محرم کے سامنے کھولنا پڑتا ہے۔ اور جب یہ حصہ مستثنیٰ کیا گیا تو اس کے مقابل چیتھ کا حصہ بھی مستثنیٰ کیا گیا۔

۳۔ نماز میں چہرہ، دونوں، اخیلیاں اور دونوں ہچ (گھٹنوں سے نیچے) حجاب سے نہ راجح ہیں۔ باقی سر، بدن و اعضاء کو کمرہ پر ضروری ہے۔

۴۔ اور حجاب سے خوف قند کے وقت تمام جسم کا حجاب واجب ہے۔ اور بوقت ضرورت چہرہ اور اخیلیاں کھولنا جائز ہے۔ اور یہ ضرورت کھولنے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اعضاء حجاب میں شامل نہیں۔ اور حنفی کے نزدیک شامل ہیں۔ احناف (علاوہ ماضیہر منہا) پر اور ضرورت پر اور جہتہ بنس عقیبہ بن جلابیہ بن کماکو ضرورت نہ ہونے پر محمول کرتے ہیں۔ (اللہ اعلم)۔

واعلم: ان سر العورة - اعنی الاعضاء التي يحصل العار بانكشافها بين الناس في العادات المتوسطة، كالتي كانت في فرنسا مثلاً يومئذ - من أصل الارذفالات المسلمة عند كل من يسمی بشراً، وهو مما امتاز به الإنسان من سائر أنواع الحيوانات، فلذلك أوجبه الشرع والنسوة فان والخصيتان والعانة وماولها من أصول الفخذين من اجلی بدیهیات النین أنها من العورة، لاجابة إلى الاستدلال فی ذلك.

وَذَلَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رُجِحَ أَحَدُكُمْ عَيْنَهُ أَنْهُ فَلَا يَنْظُرُ" إِلَى عَرَبِيَّهَا "وَفِي رِوَايَةٍ: "فَلَا يَنْظُرُ" إِلَى مَا دُونِ الشُّرْفِ وَفَوْقِ الرُّكْبَةِ" وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "أَمَّا عَلِمْتُ أَنْ الْفَخْخَ عِوَرَةٌ" عَلَى أَنَّ الْفَخْخَ عِوَرَةٌ، وَهِيَ تَعَارُضُ الْإِدَالَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ، لَكِنِ الْأَعْلَى بِهَذَا أَحْوَفُ وَالْقُرْبُ مِنْ فَوَائِشِ الشَّرْعِ.

ترجمہ اور جان لیں کہ سحرورت — عورت سے عداوت کیا ہوس میں ان اعضا کو جن کے لوگوں کے درمیان تھلے سے شرم بہ صل ہوتی ہے۔ یعنی شرمندگی ہوتی ہے متوسط عاتقوں میں۔ جیسے وہ عادتیں جو مٹائیں کے طور پر اس زمانہ میں قریش میں تھیں — متفقہ اوقات کی بنیاد سے ہے، تمہاں لوگوں کے نزدیک جو انسان کہلاتے ہیں۔ اور وہ (سحرورت) ان چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعہ انسان ممتاز ہوتا ہے حیوانات کی دیگر اقسام سے۔ پس اسی وجہ سے شریعت نے اس کو واجب کیا ہے۔

اور وہ شرمگاہیں اور دھوٹے اور زیر پانف اور وہ جگہ سے متصل ہے دونوں رانوں کی جڑوں سے دھین کی واضح بدبویات میں سے یہ ہے کہ وہ نکلا پائیں۔ کچھ حاجت نہیں اس پر دلیل قائم کرنے کی۔ اور ولایت کرتی ہیں (دور دانتیں) اس بات پر کہ دونوں رانیں سحر ہیں۔ اور اس مسئلہ میں داخل محاض ہیں لیکن ان روایات کو لیں اگر وہ احتیاط کی بات ہے اور شریعت کے ضوابط سے قریب تر ہے۔

برہنہ ہونے کی ممانعت کی وجہ

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "برہنہ ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ دلوگ (فرشتے) ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے، مگر اٹھنے کے وقت اور جب آؤ گی اپنی بیوی سے ہم بستری ہوتا ہے، پس ان سے شرماء اور ان کا ملی کا کرو" (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۵)

حدیث (۲) — ایک صحابی سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اپنا سحر پھپھائے رہو، مگر اپنی بیوی یا باندی سے" انھوں نے عرض کیا: اگر آدمی تنہا ہو؟ آپ نے فرمایا: "پس اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک حقدار ہیں کہ ان سے جدا جائے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۱)

تشریح: برہنہ ہونا چاہئے نہیں، اگرچہ تنہائی میں ہو، بہت ایسی ضرورت کے وقت چاہئے جس سے چارہ نہ ہو، جیسے قصاص حاجت کے وقت سحر کھانا اور یہی نعت و وجہ سے ہے:

حکلی وجہ — ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اچانک آجاتا ہے جس اگر آدمی نکلا ہوگا تو اس کے سحر پر دوسرے کی نظر

پڑی اور عارِ ماضی ہو گا۔

دوسری وجہ — رشتہ اللہ (۶۶۶) میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اعمال و اخلاق میں وہ ملوث تعلق ہے یعنی جسے اخلاق ہوتے ہیں ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور اخلاق خود اعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص حیاء رکھے، اس کے لباس پر احتیاء و استحکام کا فتنہ ہوتا ہے، وہ بے شرم اور بے وقار نہیں ہوتا، وہ ضرور پردہ کا احترام کرے گا۔ اور پردہ کے احترام میں سے چار صفات حمیدہ: حیاء و غیرہ آدمی میں پیدا ہوتی ہیں۔

مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دینے کی وجہ

سوال: حجاب کا حکم عورتوں کو دیا گیا ہے، پس ان کو یہ حکم دینا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں مطلق بات ہے، مگر سورۃ النور آیت ۳۰ میں: ”یَٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تُفْرِغُوا اَبْصَارَکُمْ فَاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَلْبَسُوا لِبَاسًا فَاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَلْبَسُوا لِبَاسًا فَاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَلْبَسُوا لِبَاسًا“ کیا ہے؟

جواب: مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔

وہی وجہ — جو عالمہ و شخصوں سے متعلق ہوتا ہے وہاں جب شریعت ایک شخص کو کسی بات کا حکم دیتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو بھی حکم دیا جائے کہ وہ پیسے شخص کے ساتھ اس کو دینے کے حکم کے موافق موافق کرے۔ مثلاً عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا لباس خود نہ کریں، بلکہ ان کے لایا جانے والا لباس نکال کر لیں۔ تو اولیاء کو بھی حکم دیا کہ وہ عورتوں کی مرضی معلوم کر کے ان کا نکال کر لیں، جس کا ثبوت ان میں ہے۔ اسی طرح جب عورتوں کو حکم دیا کہ وہ حجاب میں رہیں اور نظریں نیچی رکھیں، تو مردوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ بھی نظریں نیچی رکھیں، عورتوں کو نہ بھیجیں۔

وضاحت: عورتوں کا ظاہری لباس بھی کبھی الٹا ہوتا ہے، اور کبھی عورت کو چہرہ و غیرہ دکھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے انعام میں اور دواخانے میں۔ ایسی صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ حجاب کا مقصد روئے کا رائے۔

دوسری وجہ — مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ان کے نفوس کو منور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ ان کی اصلاح، اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور خود کو گناہ کا پند نہ بنیں۔ اگر وہ عورتوں کو دیکھتے بھاگتے رہیں گے تو ان کے دل خراب ہو جائیں گے۔

اچانک پڑی ہوئی نظر فوراً پھیر لینا ضروری ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اے علی! اگر کسی نے تجھے نظر ڈالو۔ کیونکہ تمہارے لئے کبھی نظر (جو اچانک پڑی ہے) اچانک نہ رہے، اور دوسری نظر تمہارے لئے چار گز نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث: ۳۱۱)

میں راقی و ختم کردے گی۔ سو ہم عرض دراز کا ساتھ بھی قلم نشانی کا جب ہے۔ چارم بہرہ وقت کا ساتھ دے کر نے جب سے یہ دوسرا شوق ہے۔ پنجم بہرہ وقت کے سرجمی کی طرف التفات کرتا ہے۔ ان تمام جو سے تمام کا پرہیز واجب ہے۔ ہمارا کھانا ہے۔ واللہ اعلم

[۱] وقال صلى الله عليه وسلم: "اياكم والعري اغان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط،

وحين يقضى الرجل الى أهله، فاستحبوهم وأكرمهم" وقال: "لأن الله أحق أن يستحب منه"

أقول: التعري لا يجوز وإن كان حاليًا، إلا عند ضرورة لا يجد منها بدءًا، فإنه كثيرًا ما يهجم الإنسان عليه. والأعمال إنما تعتبر بالأخلاق التي تنشأ منها. ومنشأ البشر الحياة، وأن يعلب على النفس هيئة التحفظ والتقيّد، وأن يترنّد الوقاحة، وأن لا يسترس

[۲] وإذا أمر الشارع أحدًا بشئ أخفى ذلك أن يؤمر الآخر أن يفعل معه حسب ذلك، فلما أمرت النساء بالتستر وجب أن يؤتبع الرجال في غرض البصر. وأيضًا: فتهذب نفوس الرجال لا يتحقق إلا بغض الأبصار، ومواخذة أنفسهم بذلك.

[۳] قال صلى الله عليه وسلم: "فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" أقول: يسر أن حالة البقاء بصيرة الإنسان

[۴] وحين دخل أغرابي، وقيل: ليس هو أعمى لا يبصرنا" قال صلى الله عليه وسلم: "أفعميوا له أنتم! لتستأفصوا له"

أقول: المر في ذلك: أن النساء يرغبن في الرجل كما يرغب الرجال فيهن.

[۵] وقال صلى الله عليه وسلم لغاطمة رضي الله عنها: "إنه ليس عليك بأس، إنما هو نزل وعلامته"

أقول: إنما كان العبد بمنزلة المحارم، لأنه لا رغبة له في سيّدته، لحالاتها في غيبه، ولا لسيّدته فيه، لحقارته عندها، ويعسر التستر بينهما

[۶] وهذه الصفات كلها معنوية هي المحارم: لأن القوام القويّة مفضّة قلب الرعدة، والبأس أحد أسباب قطع الطمع، وطول الصحبة يكون سبب قلة الشاط، وعسر التستر، وعدم الالتفات، فذلك جرت السنة أن المستر عن المحارم دون البسر عن غيرهم، والله أعلم.

ترجمہ: یہ سب سبب ہیں کہ اگرچہ آدمی عجماء کی ضرورت کے وقت کہ اس سے کوئی چارہ نہ پائے۔ لیکن پیشہ پارہ اس کے پاس کوئی انسان اچانک آجاتا ہے۔ اور انسانی اخلاق کے مانع موازنہ کے ہوتے ہیں جن سے

اور اہمال پیدا ہونے میں یعنی جیسا اخلاق، محکات، اہل کے دیتے اہمال و غور پذیر ہونا سکے۔ اور ستر عورت ستر پیدا ہونے کی جگہ حضرت حیا ہے اور یہ بات ہے کہ کس پر احتیاط اور پابندی کی کیفیت غالب ہو اور یہ بات کہ چھوڑے وہ اب شرعی کو اور یہ بات کہ ذہنی بنگام نہ ہو جائے۔

(۱) اور جب شارع کسی نوکسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس حکم کا پتہ ہے کہ (دوسرا بھی) حکم دیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ اس حکم کے موافق عمل کرے۔ پس جب عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ضروری ہوا کہ مردوں کو ترغیب دی جائے نظریں نیچی رکھنے کی۔ اور نیز: پس مردوں کے نفوس کا ستورہ تحقیق نہیں ہوتا مگر نظریں نیچی رکھنے سے، اور اپنے نفوس کو بچانے سے، ان چیز کے ساتھ۔

(۲) اور یہ تمام اوصاف محمد میں محفوظ ہیں۔ پس بیشک نزدیک کی رشتہ داری بے تعلقی کی احتمالی جگہ ہے۔ اور باوجود ایچ ختم کرنے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اور عرصہ دراز تک ساتھ رہنا قلت نشاط کا اور پردہ کی دشواری کا اور عدم اتفاقات کا سبب ہوتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ خادم سے پردہ کمتر ہوا ان کے عداوت کے پردے سے، بانی اللہ تعالیٰ اجرت دیتے ہیں۔

لغات مصطفیٰ عن المشی، ومنہ: یکتا، احتیاط برکتا... نقیذ: پند ہونا، پاؤں میں جڑی گنا... استوسل فی کلامہ و عملہ جاری رکھنا... دون انفسو: نہی اقلہ و اخفہ۔

باب — ۴

نکاح کا طریقہ

نکاح میں ولی اور عورت کی اجازت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "نکاح (زیا) نہیں مگر ولی کے ذریعہ" یعنی نکاح ولی ہی کے ذریعہ ہونا چاہیے۔ عورتوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنا نکاح خود کریں (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۰۰)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "شہرہ و پردہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے علم لیا جائے۔ اور شواری کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لی جائے" اور اس کی اجازت خاموشی ہے "مخکوٰۃ"

حدیث (۴۳۹۹) اور ایک روایت میں ہے: "شواری بڑی سی اس کا بپا جو زنت لے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۹۹)

تشریح: عورت کے نکاح میں ولی کی اجازت چار وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ یہ بات جائز نہیں کہ نکاح کا پورا اختیار عورتوں کو دیا جائے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ عورتوں کی عقل

نقص اور ان کی سوچ سچی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اوقات نہیں کچھ پاتیں کہ ان کے لئے کیا بات مفید ہے۔ وہ م: اس وجہ سے کہ عورتیں عام طور پر خاندانی خصوصیات کا لحاظ نہیں کرتیں۔ کبھی وہ غیر منطقی طرف، نکل جاتی ہیں، جو ان کے خاندان کے لئے نکل کی بات ہوتی ہے۔ یہی ضروری ہے کہ ان کے نکاح کے معاملہ میں اولیاء کا کچھ دخل ہو، تاکہ یہ خرابیاں لازم نہ آئیں۔

دوسری وجہ: فطری اور بدیہی طریقہ جو لوگوں میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہوں۔ بہت دکھان ان کے ہاتھ میں ہو، وہی عورتوں کے مصارف کے ذمہ دار ہوں، اور عورتیں ان کی پابند ہوں۔ سورۃ النساء آیت ۳۴ میں ارشاد پاک ہے: "مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے انھیں کو انھیں پر فضیلت دی ہے۔ اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں" پس ان کے نکاح کا اختیار بھی مردوں کو ہوگا۔

تیسری وجہ: عورتوں کے نکاح میں اولیاء کی اجازت کی شرط لگانے سے ان کی شان و بامعاہوتی ہے۔ اور عورتوں کا خود نکاح کرنا بے شرمی کی بات ہے۔ جس کا سبب قلت حیا ہے۔ و اس میں اولیاء کی حق تعالیٰ اور ان کی بے قدری ہے۔ چوتھی وجہ: نکاح کی تشبیہ ضروری ہے کہ بدکاری سے وقار متاثر ہو جائے۔ اور شہرت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اولیاء نکاح میں موجود ہوں۔

البتہ یہ جائز نہیں کہ عورتوں کے نکاح کا چوراختہ مردوں کو دیا جائے۔ کیونکہ اولیاء و ذوات نسبیہ جانتے نہ عورت اپنی ذات کے بارے میں چاہتی ہے۔ اور نکاح کا ہر مرد بھی اس کو چھٹن پڑے گا، اس لئے اس کی مرضی مضمون کرنا ضروری ہے۔ پھر شوہر و بیوہ عورت سے صراحت اجازت لینی ضروری ہے۔ عزم لینے کا یہی مطلب ہے۔ اور کنواری لڑکی سے بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ بشرطیکہ وہ عاقلہ و بالغہ ہو۔ و اس سے اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکار نہ کرے۔ اور اس کی اجازت کا دینی وجہ اس کی خاموشی ہے۔ اور اگر لڑکی نابالغہ ہو تو اس سے اجازت لینی ضروری نہیں۔ کیونکہ سر کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اس کا نکاح دلی اپنی صوابدید سے کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ ﷺ سے ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی صوابدید سے کیا تھا، جبکہ ان کی عمر کل چھ سال کی تھی۔

﴿صفة النکاح﴾

[۱] قال صلی اللہ علیہ وسلم: "لا نکاح، الا برأی"

اعلم: انه لا يجوز ان يُحكم في النکاح النساء خاصة، نقصان عقلمن رسوء فکرهن، فکثیراً ما لا یفہمن المصلحة، و لعدم حماية الحسب منهن غالباً، لم یبعا رغب فی غیر الکف، ولی ذلك عار علی قومها، فوجب ان یجعل للأولیاء مشی من هذا الباب لتبذل المصلحة.

وأيضا: فإن النسبة القاضية هي الناس من قبل ضرورة جليفة: أن يكون الرجال قوامين على النساء، ويكون بينهم الحل والعقد، وعليهم النفقات، وإنما النساء عوان بأيديهم، وهو قوله تعالى: **وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ** بما فضل الله بعضهم على الآية.

وفي اشراط الوثني في النكاح تنويده أمرهم، واستبعاد النساء بالنكاح وقاحة عنهن، مشورها قلة الحياء، وانفصاف على الأولياء، وعدم أكثر ابنائهم.

وأيضا: يجب أن يمتنع النكاح من السفاح بالشهيرة، وأحق الشهيرة أن يعطيه أولياؤها. وقال صلى الله عليه وسلم: **"لَا تَنْكِحُ الثَّيِّبَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبُكَرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ، وَإِذْنُهَا الصَّمُوتُ"** وفي رواية: **"الْبُكَرُ بِسَأْذِنِ آبِئِهِنَّ"**

أقول: لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط، لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها، ولأن حازم العقد وقارؤه واجعان إليها.

والاستئمان: طلب أن تكون هي الأمرة صريحا. والاستئذان: طلب أن تاذن، ولا تمتنع. وإذناه السكوت.

وإنما امرأ الاستئذان البكر البالغة، دون الصغيرة كيف، ولا رأى لها، ولقد زواج أبو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت ست سنين.

ترجمہ: (۱) یہ بات جان لیں کہ جائز نہیں کہ نکاح میں صرف عورتوں کو فیصلہ سونپ دیا جائے۔ (۲) ان کی عقل کے بعض حصے ہونے کی وجہ سے اور ان کی سوچ کے گناہوں کی وجہ سے۔ پس وہ درہم عقلیت کی طرف راہنمائی پاتیں (۳) اور عام طور پر ان کی طرف سے خاندانی خوبیوں کی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن کبھی وہ غیر کوشش و رغبت کرتی ہیں اور اس میں اس کی قوم پر عام ہے۔ پس ضروری ہے کہ اولیاء کے لئے اس مسئلہ سے کچھ گردانا جائے تاکہ خرابی کا سدباب ہو۔

اور نیز: پس لوگوں میں عام رائے کی طریقہ فطری بدایت کی جانب سے یہ ہے کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہوں۔ اور ان کے ہاتھ میں سچائی اور باہمی اعتماد اور ان کے ذمے مصارف ہوں اور عورتیں ان کے ہاتھ میں قیدی ہوں۔ اسی آخرم — (تیسری چیز) اور نکاح میں وہی کی شرط لگانے میں مردوں کی شان بڑھانا ہے۔ اور عورتوں کا نکاحات میں ذکیئر ہونا ان کے لئے بے شرعی کی بات ہے۔ اور اس کا فائدہ (پیدا ہونے کی جگہ) خرم کی کمی ہے۔ اور اسما کے لڑکے کو کانا ہے۔ اور ان کی پیروی پر اہم نہ کرنا ہے۔ اور نیز: ضروری ہے کہ نکاح کو زمانہ سے جدا کیا جائے شریعت دینے کے ذریعہ۔ اور شریعت دینے کی

بجائیں صورت یہ ہے کہ عورتوں کے اولیاء نکاح میں موجود ہوں۔

میں کہتا ہوں۔ یہ کبھی جائز نہیں کہ صرف اولیاء حاکم بنائے جائیں۔ اس لئے کہ وہ نہیں جانتے اس بات کو جسے عورت

اہم مواقع کا خطبہ اور اس کی حکمت

کسی بھی اہم موقع پر خط کوئی بڑا معاملہ نہج ہو کسی بڑی مصالحت کی گفتگو ہو، تقریر ہو یا عقد نکاح، مسنون یہ ہے کہ پہلے خطبہ پڑھا جائے، پھر عباد کی گفتگو کی جائے۔ وہ خطبہ یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَنُحَمِّدُكَ يَا اللَّهُ مِنْ شَرِّهِ وَنُحَمِّدُكَ يَا اللَّهُ مِنْ شَرِّهِ وَنُحَمِّدُكَ يَا اللَّهُ مِنْ شَرِّهِ
أَعْمَالَنَا، مِنْ يَهْدِيكَ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ترجمہ: بیشک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ہم ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، اور اپنے اعمال کی برائیوں (نکوت) سے۔ جس کو اللہ راہ راست پر لے آئیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو اللہ چلا دیں اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لاسکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد (ﷺ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اس خطبہ کے بعد ملکی تین (یا کم و بیش) آیتیں پڑھے جہاں معاملہ متعلق ہوں یا جس موضوع پر تقریر کرنی ہے اس سے متعلق آیات و احادیث پڑھے۔ پھر معاملہ کی گفتگو یا بیان شروع کرے۔ مثلاً: نکاح میں یا عیال و قوتی کرے یا کراے۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے نکاح کے موقع کے لئے درج ذیل تین آیات منتخب فرمائی ہیں:

پہلی آیت: سورۃ آل عمران آیت ۱۰۲ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ، وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کے حکام کی خلاف ورزی سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یعنی کامل درجہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور ہرگز نہ مردہ ہو مگر اس حال میں کہ تم اطاعت شعار ہو یعنی شہداء یا عیال اور مرنا مسلمان ہونے کی حالت میں ہو۔

تفسیر: اس آیت کے ذرا دوسری طور پر یہ بات سمجھنا مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں احکام شریعہ کا مطیع ہونا چاہئے۔ کسی بھی معاملہ میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہئے۔ اور یہ حالت اس کی پوری زندگی کو محیط ہونی چاہئے۔ پس یہ آیت ہر معاملہ کے شروع میں پڑھی جاسکتی ہے۔

دوسری آیت: سورۃ النساء، پہلی آیت ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْشَوْنَ كُنُوزَهُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَلِيظَ الْعِقَابِ﴾ ترجمہ: اے لوگو! اس اللہ کے حکام کی خلاف ورزی سے ڈرو، جس نے تم کو پاک، نجی سے پیدا کیا۔ اور

صحیح ہے کہ ہر دعویٰ کام کے ساتھ کوئی مناسب ذکر ملا مناسب ہے۔ اور ہر جگہ شاعر اللہ کی شان بلند کرنا ضروری ہے۔ کہ دین حق کے پرچم لہرائیں۔ وہ شاعر و خطابت خوب طہریوں۔ چنانچہ آپؐ کے قصب میں مختلف قسم کے اذکار، مسنون کئے۔ پیسے اللہ کی تعریف، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ غرض قصودوں کی معافی مانگنا، خدا کی پناہ طلب کرنا، اللہ پر ہمدرد کرنا، توحید و رسالت محمدی (صلی علیہ وسلم) کی گواہی دینا، اور قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کرنا۔ اس دعویٰ صحیح کی طرف درج ذیل دو روایتوں میں اشارہ ہے:

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہر وہ خطبہ (تقریر) جس میں شہید (توحید و رسالت کی گواہی) نہ ہو، وہ خطبہ مکے کا ہے۔ تمہارے طرح ہے جتنی ناقص ہے (مختصر و نہایت) (۱۵۰)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہر وہ گفتگو (تقریر) جس کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہ کی جائے وہ درست برے ہے (ان کا ردی میں ۲۰، ذخیرہ ص ۲۱۵)

[۳] قال ابن مسعود رضي الله عنه: علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: "أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَسِّعْ لَهُ نَسْفَةً، وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسًا، مِنْ بَعْدِهِ: اللَّهُ فَلَاضِلٌ لَهُ، وَمَنْ يَضِلُّ ضَلَّ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَبَقَرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: بِرَبِّهَا النَّبِيُّ أَشْرَأُ أَتَقَرُّ: اللَّهُ مِنْ غَيْبِهِ، وَأَتَمُّ قُرْآنُ الْأَوَّلِ سَلْطَنٌ بِمَدَدِ الْغَوْثِ: اللَّهُ الَّذِي نَسَاهُ لَوْ يَدُ، وَالْأَرْحَامِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَحِيمًا بِرَبِّهَا الْقَلْبُ أَتَمُّ أَتَمُّ اللَّهُ، وَقَوْلُوا قَوْلًا مَدِينًا: يَضِلُّ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ، وَيُغْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أقول: كان أهل الجاهلية يخطبون في العيد بما يروونه من ذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك، يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود، والتبويه به، وكان حريان الرسم بذلك مصححة، فإن الخطبة مبناها على التشهير، وجعل الشيء سجع زماني من الجمهور، والتشهير مفاخرهم وحروء في الكنا، ليميز من استج.

وأيضا: قال الخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة، والاهتمام بالنكاح وجعله أمرا عظيما يسره من أعظم المقاصد، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا، وغير وصفها.

وذلك: أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة مزية، وهي: أنه يسمى أن يضم مع كل ارتفاق ذكر مناسب له، ويؤيده في كل محل مشاعر الله، ليكون الدين لحق منشورا، علاقه وراياته، طاهرا، شعاره وأماراته، نزل فيها أنوارا من الذكر، كالحمد والامتنان، والاستغفار، والتكبر، والتوكل، والتشهاد، وآيات من القرآن. وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: "كل خطبة ليس فيها

تَشْهَدُ فِيهِ كَالِدُ الْجَدِّمَا، وَنَدْوَةٌ كُنَى كَلَامَ لَا يَنْبَغُ فِيهِ تَابِعُ حَمْدِ اللَّهِ فَهِيَ جَدِّمٌ

چند مضافاتیں: یہ روایت منکروۃ میں حدیث ۳۴۹ ہے۔ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ اتنا کہ میں دو جہر اضافہ ہے۔ تقریر میں اضافہ کے ساتھ تخریر بھی ہے۔ دوسری قریبہ کثرت معانی و مرادفہ نے پوری نہیں پڑتی۔ اس کا تفسیری نصب پڑا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کلمہ کلمہ بڑا اس موقع پر مقصود ہے۔ جس کی جگہ پڑنا چاہئے۔ آخری و رمت ہے۔ اور پوری آیت پڑھی جائے تو بہتر ہے۔

ترجمہ مذکورہ جاہلیت کے کول عتق کائن سے پہلے تقریر کیا کرتے تھے۔ ان ہاتھوں کے ذریعہ جن کو وہ سب سمجھتے تھے یعنی اپنی قوم کے کارناموں کا تذکرہ اور ان کے مانند ذریعہ جاتے تھے وہ اس کو تفسیر کے ذریعہ کا یعنی نصب اقرار کیا۔ اور مقصود ان میں سے کلمہ کا۔ اور اس بات کا کہ ان جیسے میں تعلیم تھی یعنی یہ انجی رہت تھی۔ جس کی ایک تقریر کا تذکرہ تفسیر پر تھا۔ اور انہیں (نکاح) کے بارے میں یہ تمام وکول کی آنکھوں اور کانوں کے سامنے (جعل کا اظہار) تفسیر پر ہے اور عطف تفسیر ہے۔ اور تفسیر ان چیزوں میں سے ہے جس کے پائے بولنے کا کلام میں ارادہ کیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اس سے جدا ہو جائے۔ اور نیز انہیں نصب نہیں متعلق کیا جاتا۔ اور ہم امور میں۔ اور انہیں دایرہ میں اور اس کو لوگوں کے درمیان بڑا معادہ بنا دیا۔ ان سے نہ۔ متاثر نہیں۔ اس لیے کہ انہیں اپنی عقل پر نہیں اس کی اس کو ہائی رکھا۔ اور اس کے بعد (ممنون) کو بدل دیا۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے سامنے ایک منی معلومت دے دیا۔ اور وہی معلومت یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہر مہینہ کام کے ساتھ وہی ذکر دیا جائے جو اس کے مناسب ہو اور ہر جگہ شہ زائد (توجیہ و رسالت) کی شان بند کی جائے۔ تاکہ ان کی حق پہچانے ہوئے ہوں اس کے جملہ نادر اس کے پرہیزگار ہونے دے وہ اس کے شہ زائد اس کے نشانات۔ جس میں ان کے آپ نے خطبہ میں مختلف قسم۔ کہ ان کا لی آخرہ

ترکیب منشور اور طہار اور ان کی تحریروں میں۔ اور منشور و اسم منقول ہے جس کے اعلامہ و وہاں اس کے تائید و دل میں۔ اور اعلام غلظ کی جمع ہے۔ اور ایات و ایات کی جمع ہے۔ دونوں کے معنی جملہ سے اور پر ہم کے ہیں۔ اور طہار و اسم فاعل ہے۔ اور شعار و داع و انہ اس کے فاعل ہیں۔

بجائے

بجائے

بجائے

نکاح میں آواز کرنے اور ذمہ بنانے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: "طہار و حرام کے درمیان امتیاز انسان میں نور کو آواز اور فاعل بنا ہے۔" یعنی جاہلیت میں رکن نکاح کے چار طریقہ تھے۔ میں سے ہر ایک اس سے جو بھی ناکار کیا جائے۔ باقی تین نکاح جو پوری جیسے کئے جاتے ہیں وہ حرام ہیں (مسند احمد ۱۵۳)۔

حدیث (۶) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اس نکاح کی تعمیر کیا کرو اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ"

مسجدوں میں نکاح ہو جائے اور اس پر ڈھنگی بھایا کرو" (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۵۲)

تشریح: زیارت جاہلیت کے لوگ نکاح کے موقع پر شور اور ڈھنگ بھایا کرتے تھے۔ اور یہ عربوں میں بکلی ہوئی عادت تھی۔ نکاح مجمع میں وہ اس کو چھوڑنے کے رد اور نہیں تھے۔ ان میں نکاح کے چار طریقے رائج تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو تحصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں سے نکاح صحیح کو اسلام نے باقی رکھا۔ اور اس رائج طریقہ میں مصلحت یہ تھی کہ اس سے نکاح اور زنا میں امتیاز ہو جاتا تھا۔ دونوں دونوں یکساں تھے۔ دونوں میں مرد و زن کی باہمی رضا مندی سے شہرت پوری کی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کسی ایسی چیز کا حکم دیا جائے جس سے اول دہلہ ہی میں دونوں میں امتیاز ہو جائے۔ اور ایسا فرق ہو جائے کہ کسی کے لئے اس میں نکاح کی گنجائش رہے، اور نہ کوئی پوشیدگی ہو۔

قاعدہ: دف بوجہ بھی ایک طرح کا شور تھا۔ اس پر دخول باجے کو تپاں کرنا درست نہیں ہے اور اب جبکہ مسلمان نکاح کے رائج نقطہ طریقوں سے دور ہو گئے تو دف بجانے کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ نیز کچھ روٹنی کرنا، جھنڈیاں لگانا بھی دف کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔

[۱] وقال صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" وقال

صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"

أقول: گفتوا يستعملون الدف والصوت في النكاح، وكانت تلك عادة فاشية فيهم،

لا يكدون بعد كونها في النكاح الصحيح الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم من الألتكحة

الأربعة، على ما بينته عائشة رضي الله عنها، وفي ذلك مصلحة، وهي: أن النكاح والفتاح لهما

سہ زنا جاہلیت میں نکاح کے چار طریقے یہ تھے: ۱۔ ایک آدمی کی طرف سے دوسرے آدمی کو اس کی بیٹی یا ذریعہ سے کسی لڑکی کے نکاح کے لئے پیام دیا جاتا۔ ۲۔ مرد و عورت ہر طرف سے کسی لڑکی کو اس لڑکی سے نکاح کر دیتا۔ ۳۔ کچھ نکاح کا صحیح طریقہ تھا۔ اور اس کو اسلام نے باقی رکھا ہے۔ ۴۔ وہ بکلی آدمی کی بیٹی کی بیٹی سے پاک ہوئی، بلکہ مرد میں صلہ فانی کرنے کی علامت نہ (دہلہ ہوتی ہے) تو شہر پرانی بیٹی سے کچھ نکاح شخص سے جنسی تعلق قائم کر۔ پھر صلہ خاہر سے نکاح شہر پرانی بیٹی سے لگے، پتا۔ جب صلہ کے آثار ظاہر ہو جائے تو شہر پرانی بیٹی سے محبت کرنا۔ اور یہاں سے لے لیا جاتا تھا کہ نکاح خوب (بڑی شان والا) پیدا ہو۔ عجب کے جلسے پستیلیوں میں یہ طریقہ رائج تھا۔ ۵۔ چننا: آدمی (اس سے کہ ایک عورت کے پاس جاتے اور اس کی رضا مندی سے سب اس سے محبت کرتے۔ پھر حکومت عادل ہو جائے، اور جو چھٹی تو دونوں سب آدمیوں کو باطنی اور کئی کو اخروائی کہ یہ تیار ہے۔ اور وہ آدمی انکاد جس کو نکاح کرے۔ ۶۔ پیشہ و حرفہ سے بہت سے لوگ جنسی تعلق قائم کرتے۔ پھر اگر اس کو صلہ دیا جاتا۔ اور وہ چھٹی تو فانی نہیں لایا جاتا تھا۔ اور وہ عادت تھی کہ کچھ فیصلہ کرنا کہ یہ بچہ لڑکا ہے۔ اور اس کو مانا جاتا۔ اسلام نے یہ تمام شرماک طریقے ختم کر دیے۔ اور صرف ایک یا نیز طریقہ باقی رکھا جو اب لوگوں میں رائج ہے (غلامی سے بچا)

تَشَقُّقًا فِي نَصَاءِ الشُّهُوَّةِ، وَوَضْعًا الرَّحْمِ وَالسَّرَادِ، وَحَبْثًا لِمَا يُمْرُ بِسَيِّئِهِ، بِتَحْقِيقِ بِهِ الْفَوَاقِ بَيْنَهُمَا
بَادِي الرِّأْيِ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِأَحَدٍ فِيهِ كَلَامٌ وَلَا خُطَاءٌ.

ترجمہ لوگ نکاح میں پہلی اور بارہا ستمان کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں میں پھنسی ہوئی حالت تھی۔ نہیں قریب سے دور کہ
اس عادت کو اس زمانہ میں چھوڑ دیں کسی کوئی ریلنگ پھرنے والی رکھنا ہے چارناموں میں سے جیسا کہ اس کی تفصیل سے
بیان کیا ہے عائد شعی اللہ عنہا نے۔ اور اس عادت میں مصلحت سے۔ اور وہ مصلحت یہ ہے کہ نکاح اور زنا مذہب (انوں متعلق تھے
یعنی یہاں تھے تھا، شہوت میں اور مردان کی رضامندی میں، اور مرد کی ہوا کہ کسی ایسی چیز کا ٹکڑا یا ہائے جس کے ازلیہ
انوں کے درمیان اول وجہ علی میں فرق متعلق ہو جس طرح کسی کے لئے اس میں زکا ماتی رہے، اور نہ پوچھو گی۔

☆

☆

☆

متعدی اجازت پھر ممانعت کی وجہ

متعدی: جو حد کے لئے نکاح کرنا۔ جس کے بعد نکاح خود بخود منہ ہو جائے۔ یہ ممنوع ہے۔ اور اس پر امت کا
اجماع ہے۔ پہلے اس کی اجازت تھی، پھر ممانعت کر دی گئی۔ مسلم شریف میں روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے جنگ
وطح کے موقع پر تین دن تک حد کی اجازت دی، پھر ممانعت کر دی (مشکوٰۃ ص ۳۸۸) اور مشفق علیہ روایت ہے: نبی
ﷺ نے جنگ خیبر کے موقع پر حد کی اور گدھوں کے گوشت کی ممانعت فرمائی (مشکوٰۃ ص ۳۸۷)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حد کی اجازت شروع اسلام میں تھی۔ ایک شخص کسی ایسے شہر
میں وارد ہوتا جہاں اس کی کوئی جان بچو نہ نکاح ہوئی تھی تو وہ کسی عورت سے ساتھیوں کے لئے نکاح کر لیتا جتنے دن
اس کا دل قیام کا ارادہ ہوتا۔ پس عورت اس کے سامان کی حفاظت کرتی۔ اور اس کے لئے کھانے کا انتظام کرتی۔
یہاں تک کہ یہ بیت نماز ہوئی: ﴿لَا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ﴾ (وَمَا مَنَعَتْهُمْ لِمَا كَانَ لَنَافِلِ سَمَانِ)۔
پس حجابی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تمراپنی بیویوں سے یا اپنی باندیوں سے۔ پس ان پر کچھ اہرام نہیں (سورۃ
الناسطون آیت ۱۰ سورۃ الطہ آیت ۱۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "پس ہر شرمگاہ جو ان کے علاوہ ہے
وہ حرام ہے" (تذکرۃ الرمہ، مشکوٰۃ ص ۳۸۸)

پہلے حد کی اجازت تھی جب پہلے ضرورت والی تھی، اس لئے حد کی اجازت دی گئی۔ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما
نے بیان کیا کہ ایک شخص کسی ایسے شہر میں وارد ہوتا جہاں اس کی بیوی نہیں ہوئی تھی، وہاں اس کے لئے قیام کا قصد ہوتا تو
وہ نکاح کر لیتا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس زمانہ میں حد شخص شرمگاہ کو
کرایہ پر لیا نہیں ہوتا تھا، بلکہ دیگر خاتمی مصارف بھی پیش نظر ہوتے تھے۔ یہ صرف شرمگاہ کو کرایہ پر لینے کا معاملہ کیسے

ہو سکتا تھا؟ یہ بات تو انسانی اقدار کے خلاف ہے۔ اور ایسی بے شرعی کا کام ہے جسے حضرت سلیمہؓ ٹھکراتی ہے۔
بعد میں متحد کی تین وجہ سے ممانعت کی گئی۔
اولیٰ بعد میں عام طور پر متحد کی ضرورت ہائی نہیں رہی۔ اس لئے اس کی ممانعت نہ ہوئی۔
دوم۔ احد میں دو خرابیاں تھیں:

۱۔ ان سے نسب میں اختلاف واقع ہوا تھا کیونکہ متحد کی مدت گزرنے کے بعد صورت مراد کے قیامت عمل جاتی تھی۔ اور خود بھی ہو جاتی تھی، پس جب وہ کیا کرے گی اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پس اس کو مدت گزارنے کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ اور کتنے دنوں کے لئے دیا جائے گا؟ جلد صورت حال یہ ہے کہ کچھ صحیح میں جو ہمیشہ کے لئے کیا جاتا ہے مدت کا انقباض نہایت دشوار ہے، پس احد میں مدت کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟
۲۔ متحد رواج پانے کا تو کلکان صحیح کا سلسلہ فہم ہو جانے کا۔ کیونکہ عام طور پر لوگ نکاح قضا، بیعت کے لئے کرتے ہیں۔ اور جب یہ ضرورت متحد سے پوری ہو جانے لگی تو لوگ کلکان بھول کر رہ گئے؟ — ان دو خرابیوں کی وجہ سے متحد کی ممانعت نہ ہوئی۔

سوم نکاح اور نہ میں باب الایمان و باتیں ہیں ایک زمانہ عارضی معاذ ہے اور نکاح دائمی وقت و عودت ہے۔ دوم زمانہ عورت کا کسی مرد کے ساتھ اخف ص نہیں ہوتا۔ اور نکاح میں تو مرد و عورت کے درہر عورت میں منازعت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور متحدہ میں بھی زمانہ اولی و دونوں باتیں ہی جاتی ہیں۔ وہ بھی ایک عارضی معاذ ہے اور اس میں بھی عورت کسی کے لئے مقفص نہیں ہوتی، اس لئے اس کی اجازت ختم کر دی گئی۔

[۱] وَ كَانَ ضَمِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَخِصَ فِي الْمَعَةِ اِيَّامًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

أَمَّا التَّرْخِصُ أَوَّلًا: فَلَمَّ كَانَ حَاجَةً تَدْعُو إِلَيْهِ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَبِمَنْ يَقْبَلُهُمْ بِلَدَةِ لَيْسَ بِهَا أَهْلُهُ، وَأَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ اسْتِجَارًا عَلَى مَجْرَدِ النُّطْعِ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ مَعْمُورًا فِي صَمْسِ حَاجَاتٍ مِنْ بَابِ تَدْيِيرِ الْمَرْئِي، كَيْفَ؟ وَالِاسْتِجَارُ عَنِ مَجْرَدِ النُّطْعِ انْسِلَاحٌ عَنِ الطَّبِيعَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَفَاحَةً يَمْخُجُهَا الْبَاطِنُ السَّيِّئُ.
وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهَا: فَلَا تَرْفَعُ تِلْكَ الْحَاجَةُ فِي عَالِبِ الْأَرْفَاقِ.
وَأَيْضًا: فَفِي خَزَائِنِ الرِّسْمِ بِهِ:

[۲] اختلاط الانساب: لانها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه، ويكون الامر بعدها، فلا يندري ماذا تصنع؟ و ضبط العدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على القابض - في غاية العسر، فما عثرت بالمنعة؟

اب) وإعمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع. فإن أكثر الرافضين في النكاح إنما غالب داعيهم قضاء شهوة الفرج.

وأيضاً: فإن من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح النواطين على المعلونة الدائمة، وأن كان الأصل فيه نطق المنازعة فيها على أعين الناس.

ترجمہ اور نبی ﷺ نے کچھ دوسرے لئے مستثنیٰ اجازت دی۔ مگر آپ نے اس کی مرادست بردی (یہ روایات کا خلاصہ ہے)۔ — رہا پہلے اجازت دینا تو وہ ایسی ضرورت کی وجہ سے تھا جو مستحکم کرنے کی طرف بلائی تھی۔ جیسے کہ ان میں رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس شخص کے حق میں جو کسی ایسے شہر میں وارد ہوتا جہاں اس کی بیوی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس میں جو اس نے اشارہ کیا کہ ان دنوں میں (بھی) متحدہ شخص شرمگاہ کو کوئٹہ پر لے کر نہیں تھا۔ بلکہ وہ خانگی نظام کی ضروریات کے ضمن میں چھپا ہوا تھا جس کی وجہ سے اصل مقصد خانگی ضروریات ہوتی تھیں۔ شرمگاہ سے فائدہ اٹھانا مضرت ہوتا تھا۔ کیسے؟ اور محض شرمگاہ کو کوئٹہ پر لے کر نہ لے کر انسانیت سے غرضت کرنے کی بات تھی۔ جس کا تسلیم ضرورتاً دیتا ہے۔ — اور یہی اس کی ممانعت: تو وہ کفران کات میں اس کی ضرورت بالی نہ پہنچا دیتا ہے تھی۔ اور نیز اس کے رواج کے جاری رہنے میں (الف) انہوں میں اختلاف ہے۔ اس لئے کہ عدوت اس حد تک فخر ہونے پر مرا کے قابو سے نکل جائے گی۔ اور اس کا معاند اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس معلوم نہیں وہ کیا کرے؟ اور عدوت کی زمین کا صحیح میں بھی۔ — جس کی بنیاد عقلی پر ہوتی ہے۔ — نہایت دشوار ہے (کیونکہ فہم و عے جنس مرا) جس باہر؟ اس میں اختلاف ہے) ایک آپ کا کیا خیال ہے عدوت کے بارے میں؟ یعنی اس میں عدوت کی زمین کیسے ممکن ہے؟ — (ب) اور شریعت میں معتبر نكاح صحیح کو انکار کرتا ہے۔ کیونکہ نكاح میں رغبت کرنے والے اکثر لوگ ان کا غالب فیضاً شرمگاہ کی شہوت پوری کرتا ہوتا ہے۔ — اور نیز جس بات چیزوں میں سے بعض جن کے ذریعہ نكاح زمانہ سے متنازع ہوتا ہے (۱) (فرض کو) خرخر جاتا ہے، ذاتی معاشرت پر یعنی نكاح کو پائدار بناتا ہے (۲) اور یہ بات ہے کہ نكاح میں اصل عورت میں سزا عت کو ختم کرنا ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔

لغات: غفرہ (ن) غفر: اذ عائب ایما۔ معذور چھپا ہوا۔ — نواطن نفعہ علی الأمر تو طیناً: کسی کام کا خود کا فخر (مادی) بنانا۔

ترکیب: پس الأمر میں من بعضیہ ہے یعنی نكاح اور زمانہ میں ماہرانا امتیاز یہ دو باتیں بطور میں ہیں ان کے علاوہ اور باتیں بھی ہیں جن سے امتیاز ہوتا ہے۔ ان میں ان الاصل کا عطف النواطن پر ہے۔ اور یہ ان کا دوسرا اسم مؤخر ہے۔ اور ان کی اصل اہم ہے۔

نکاح میں مہر کی حکمت

دوسرے فقہ میں مذکور کی حالت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نکاح کا جو شرعی طریقہ رائج تھا اس میں مہر مقرر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس میں اہمیتیں ہیں:

پہلی مصلحت — مہر سے نکاح پائیدار ہوتا ہے — نکاح کا مقصد اس وقت تک مکمل نہ ہو جاتا ہے جب میاں بیوی خود کو دائمی رفعت و معاشیت کا ذخیرہ بنا لیں۔ اور یہ بات عورت کی طرف سے تو اس طرح محقق ہوتی ہے کہ ماگن کے بعد اس کا اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اور مرد کی پابند ہو جاتی ہے۔ مقرر مرد یا اختیار کرتا ہے۔ اور طلاق اسے سکتا ہے۔ اور ایسا قانون دنیا کا مرد بھی بنے نہیں ہو جائے، چاہے کون بھی۔ کیونکہ اس صورت میں طلاق کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ اور مرد بھی عورت کا ایسا مہر ہو کر رہ جائے گا جیسا عورت اس پر تھی۔ اور یہ بات اس مفاد کے خلاف ہے کہ مرد عورتوں پر قائم ہیں۔ اور دونوں کا معاشی طور پر کوئی دگر بھری درست نہیں۔ کیونکہ فاسی کے یہاں مفاد بدلے جانے میں سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور فاسی آدھیں نہیں جوتہ جو شوہر اپنے پرے میں جاتا ہے۔ پس مرد کو نکاح کا انوکھانہ نہ کیے کی اور یہ بھی ہے کہ اس پر مہر واجب کیا جائے۔ تاکہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے تو مالی نقصان اس کی نگاہوں کے سامنے رہے اور وہ توبہ و تائبی میں حلاق رہے۔ پس ہر نکاح کو یہ مہر دینے کی ایک صورت ہے۔

دوسری مصلحت — مہر سے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے — نکاح کی عظمت و اہمیت بظہر مال کے۔ جو کہ شہرہ کا بدلہ ہوتا ہے۔ ظاہر نہیں ہوتی۔ کیونکہ لوگوں کو مہر فقہ مال کی حرص ہے اور کسی چیز کی نہیں۔ پس مال خرچ کرنے سے نکاح کا مہم یا شان ہونے ظاہر ہوتا ہے۔

معاذ اللہ! مہر میں اور بھی فوائد ہیں (۱) مہر اولیاء کی خوش دلی کا ذریعہ ہے۔ قابل غلاموں کے ذریعہ ہتھام سے نکاح کرنے سے عورت کے اولیاء کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے مال سے نکاح کا ایک شخص بڑے اہتمام سے ملے گا، تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا (۲) اور مہر کے ذریعہ نکاح اور زنا میں امتیاز بھی قائم ہوتا ہے۔ سورۃ النساء آیہ ۲۰ میں ارشاد پاک ہے ”محرمات کے علاوہ عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئیں۔ بشرطیکہ تم ان کو اپنے مانوس کے ذریعہ چاہو۔ قید میں رہنے کے طور پر نہ کہ مستی کالئے کے طور پر“ یعنی ان عورتوں کو پابند کرنا مقصود ہو، یہی نکاح ہے۔ صرف مستی کا لالچ اور شیوہ رانی کرنا مقصود ہو، یہی زنا ہے۔

مہر کی مقدار متعین نہ کرنے کی وجہ

نبی مصلیٰ علیہ السلام نے مہر کی کوئی ایک مقدار متعین نہیں کی کہ اس میں کی بیشی نہ ہو سکے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف احوال کی

ہوے سب لوگوں کے لئے یکساں قابل قبول مہر جو بزرگ کرنا ممکن نہیں۔ اور جواب یہ ہیں:

۱۔ نکاح کی اہمیت ظاہر کرنے میں عادی مختلف ہیں۔ یعنی نکاح کا اہم ہالشان ہونا ظاہر کرنے کے لئے مہر لکھا ہوتا چاہئے؟ اس میں لوگوں کا رواج مختلف ہے۔ کوئی تھوڑا مہر کافی سمجھتے ہیں۔ کوئی بھاری مہر مقرر کرتا ہے۔

۲۔ اور عورتوں کی طرف رغبت کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ یعنی کوئی بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہے، اور کسی کی رغبت برائے نام ہوتی ہے۔

۳۔ اور مال خرچ کرنے میں بخشی میں بھی لوگوں کے طبقات ہیں۔ کسی کی پورے پیسے نکلتے ہیں۔ جان نکلتی ہے، اور اور کوئی تھوڑے کی بچہ پروا نہیں کرتا۔

پس جس طرح قیمتی اشیاء کی قیمتیں کرنا دشوار ہے، کیونکہ رغبت اور غلب کے اعتبار سے اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح مہر کی مقدار بھی ممکن نہیں۔ بہت معمولی مہر جیسے لوہے کی انگلی یا مٹی بھرستہ یا کھجوریں بھی مہر ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ روئے ذیل روایات سے معلوم ہوتا ہے:

حدیث (۱)۔ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ٹیس میرہ کیا۔ آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ ایک مہر لی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ میرا نکاح ان سے کر دیں۔ آپ نے پوچھا: تمہارے پاس میر میں دینے کے لئے کیا چیز ہے؟ انھوں نے کہا: کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا: جاؤ تلاش کرو، جو ہے لوہے کی انگلی ہو! (بخاری ص ۵۱۲)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی بیوی کے مہر میں مٹی بھرستہ یا کھجوریں دیں، اس نے یقیناً حلال کر لیا (یعنی نکاح درست ہو گیا)۔ (ابوداؤد، مسطورہ حدیث ص ۳۵۵)

مستون مہر کی حکمت اور بھاری مہر کی ممانعت

بہت ہی مختصر میں اپنے عمل سے مہر کی مزا سب مقدار متعین فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کا مہر سارے بارہ اوقیہ مقرر کیا ہے۔ سب ایک اوقیہ چاہیں درم کا ہوتا ہے۔ پس گل پانچ سو درہم ہوئے۔ جن کی ۱۰۰ درہم ۱۰۰۰۰ سے چندہ توبہ گرام چاندی ہوتی ہے۔ یہ یا اس کی جو قیمت آتا، کتنی مہر کے وقت ہو، وہی مستون مہر ہے (مسطورہ حدیث ص ۳۵۳)

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "سوا عورتوں کے بھاری مہر مقرر نہ کرو۔ کیونکہ بھاری مہر اگر دنیا میں عزت کی بات اور اللہ کے نزدیک تقویٰ کی بات ہوتی تو اس کے زیادہ خدا ربی پہنچتا نہ دیکھتے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اوقیہ سے زیادہ پر کسی بیوی سے نکاح کیا ہو، اور اپنی کسی بیوی کا نکاح کر لیا ہو" (مسطورہ حدیث ص ۳۵۳) آپ نے عروا کی عادت کے مطابق کرکھ لیا، اسے اوقیہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مذکور روایت میں کیا ہے۔

تشریح: مستون مہر کی حکمت یہ ہے کہ مہر کے سلسلہ میں حاسب بات یہ ہے کہ دولت انجام ہونا چاہئے کہ اس کی کچھ

تو کچھ اور پیش کیا جائے۔ مثلاً: اگر کبھی تمہارا شوہر مجھ پر اس کی اصطلاح میں مٹھائی لٹائی۔ کچھ تو قریب ہر ملاقات چاہئے۔ اور مذکورہ روایات واقعات میں اس کی سرشت نہیں کرو کہ کون ہر تھا؟ پس تم کتاب کو لینا اور اس کے موافق جو روایت مرد کی ہے اس پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔

[۱] وَكَانُوا الْأُنثَى كَبُورًا إِلَّا بَصْدَاقًا، لِأُمُورٍ يَحْتَثُّهُمْ عَلَيْ ذَلِكَ، وَكَانَ فِيهِ مَصَالِحُ:

منها: أَنَّ النِّكَاحَ لَا تَتِمُّ فَائِدَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَوْكُنَ كُلُّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ عَلَى الْمَعَاوَنَةِ الدَّائِمَةِ، وَيَحْتَقِ ذَلِكَ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ بِزَوَالِ أُمُورِهَا مِنْ يَدِهَا، وَلَا جَائِزَ أَنْ يُشْرَعَ زَوَالُ أُمُورِهَا مِنْ يَدِهَا، وَلَا أَنْتَهُ بِأَنَّ الْمَطْلَاقَ، وَكَانَ أَسْبَبًا فِي يَدِهَا كَمَا أَنَّهَا عَاتِيَةٌ لِيَدِهِ، وَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ يَكُونُوا قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا جَائِزَ أَنْ يُجْعَلَ أُمُورُهَا لِلْيَقْضَاءِ، فَإِنَّ مَرَالِقَةَ الْقَضِيَةِ إِلَيْهِمْ فِيهَا حَرَجٌ، وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مَا يَعْرِفُ هُوَ مِنْ خَاصَةِ أُمُورِهَا، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ عِمَارَةٌ مَالِيَّةٌ، إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ السُّطَمَ، لِئَلَّا يَجْتَزِيَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ حَاجَةٍ لَا يَجِدُ مِنْهَا بَدْلًا، فَكَانَ هَذَا نَوْعًا مِنَ التَّوَطُّعِ

وَأَيْضًا: فَلَا يَظْهَرُ الْإِهْتِمَامُ بِالنِّكَاحِ إِلَّا بِمَا لَا يَكُونُ عَوْدَ الْبُطْحِ، فَإِنَّ النَّاسَ لَمَّا تَنَاشَّخُوا بِالْأُمُورِ شَخَالِمَ يَتَنَاشَّخُوا فِي غَيْرِهَا: كَانَ الْإِهْتِمَامُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِبَدْلِهَا.

وَالْإِهْتِمَامُ تَقَرُّرُ عَيْنِ الْأَوْبَاءِ، حِينَ يَتَعَلَّكُ هُوَ لِنَفْسِهِ أَكْبَادُهُمْ وَبِهِ يَتَحَقُّ التَّمْيِيزُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْمُسَافَحِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَإِنْ تَنَاشَّخُوا بِأُمُورِ الْكِبَرِ، مُخْتَصِبِينَ، غَيْرَ مُسَافِحِينَ» فَلِذَلِكَ أَبْقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوبَ الْمَهْرِ كَمَا كَانَ.

وَلَمْ يَعْطِطْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدٍّ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، بِإِذْعَانِهِ فِي إِظْهَارِ الْإِهْتِمَامِ مُحْتَسِفًا، وَالرَّغْبَاتِ لَهَا مَرَاتِبُ شَتَّى، وَلَهُمْ فِي التَّمَشَّخَةِ طَبَقَاتٌ، فَلَا يُمْكِنُ تَحْدِيدُهُ عَلَيْهِمْ، كَمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُبَسِّطَ ثَمَنُ الْأَشْيَاءِ الْمَرْغُوبَةِ حُدُودًا مَخْصُوصَةً، وَتِلْكَ قَالَ: «الْبَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلَّةً كَفَّهُ سَوِيغًا أَوْ تَسْمَرًا لَقَدْ اسْتَحْلَ» غَيْرَ أَنَّهُ سَمَّى فِي صَدَاقِ زَوْجِهِ وَبَنَاتِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْ لِيَّةً وَنَشَأَ، وَلَمَّا عَمِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِلَّا لَأَتَمَّأُوا، صَدَقَةُ النِّسَاءِ، فَتَنَهَا إِنْ كَانَتْ مُكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقَرَّى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» الْحَدِيثُ

أَقُولُ: وَالْمَسْرُ فِيمَا سَمَّيْتُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِمَّا يَتَنَاشَّخُ بِهِ، وَيَكُونُ لَهُ بَالٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّا يَتَعَدَّى أَدَاؤَهُ عَادَةً، بِحَسَبِ مَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ، وَهَذَا الْقَدْرُ نَعَابَ صَالِحٍ حَسْبَمَا كَانَ

زمانہ میں تھے۔ اور آپ کے بعد بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ اے اللہ! مگر کچھ لوگ جن کے اللہ ارشادی مقبول پر بادشاہوں کی طرف سے ہیں۔ اور جاہلیت کے لوگ عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے ان کے مہروں کے سلسلہ میں: بال منول یا کنی کے ذریعہ، جس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ الیٰ آخرہ۔

مختلف مہر اور اس کی وجہ

مہر کے تحقق سے عورتوں کی آٹھ قسمیں ہیں۔ اس لئے کہ نکاح میں مہر مقرر ہوا ہے یا نہیں؟ پھر صحبت یا غفلت ہوئی ہے یا نہیں؟ پھر شوہر نے طلاق دی ہے یا اس کی وفات ہوئی ہے؟ یہ آٹھ صورتیں دہریں اس طرح: $2 \times 2 \times 2 = 8$ سب کی تفصیل مع احکام درج ذیل ہے:

۱	مہر مقرر ہوا ہے	صحبت یا غفلت ہو چکی ہے	شوہر نے وفات پائی	کامل مہر
۲	مہر مقرر ہوا ہے	صحبت یا غفلت ہو چکی ہے	شوہر نے طلاق دی	کامل مہر
۳	مہر مقرر ہوا ہے	صحبت یا غفلت نہیں ہوئی	شوہر نے وفات پائی	کامل مہر
۴	مہر مقرر ہوا ہے	صحبت یا غفلت نہیں ہوئی	شوہر نے طلاق دی	نصف مہر
۵	مہر مقرر نہیں ہوا	صحبت یا غفلت ہو چکی ہے	شوہر نے وفات پائی	مہر مثل
۶	مہر مقرر نہیں ہوا	صحبت یا غفلت ہو چکی ہے	شوہر نے طلاق دی	مہر مثل
۷	مہر مقرر نہیں ہوا	صحبت یا غفلت نہیں ہوئی	شوہر نے وفات پائی	مہر مثل
۸	مہر مقرر نہیں ہوا	صحبت یا غفلت نہیں ہوئی	شوہر نے طلاق دی	حد

مہر کے سلسلہ میں تین خواہشات ہیں۔ جو درج ذیل ہیں۔

پہلا خواہش۔ نکاح سے شوہر بیوی کی شرمگاہ کا نالہ اٹھاتا ہے۔ اور اس کے لئے بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو جاتا ہے۔ جس نکاح ملکیت قطع کا سبب اور جراح اس کا اثر (نتیجہ) ہے۔ اور ہر چیز سے مقصود اس کا اثر ہی ہوتا ہے۔ اور حکم جب پر مرتب ہوتا ہے۔ اس لئے مہر ان دونوں چیزوں (سبب و اثر) پر تقسیم ہوگا۔ جہاں دونوں پائے جائیں گے پورا مہر واجب ہوگا۔ اور جہاں صرف سبب یا اثر پائے گا نصف مہر واجب ہوگا۔

دوسرا خواہش۔ شوہر یا بیوی کی موت سے نکاح کو کدور و فساد ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ شوہر نے موت تک اس کو مسترد نہیں کیا۔ اور نکاح سے اس نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ تاکہ موت شوہر اور نکاح کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ بیوی سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اسی صرح عورت کی وفات ہو چکی تو گھر میں یہی حکم ہے۔ کیونکہ یہ، وہی نذر ہے۔ عورت کا اس میں

کوئی قصور نہیں۔

تیسرا ضابطہ — طلاق سے نکاح منقضی ہو جاتا ہے۔ مگر اگر وہ ایسا ہے کہ اس کی تکمیل بہت سے عرصے میں طلاق کے بعد ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضابطہ معلوم ہونے کے قیام تک جاری رہتا ہے کہ طلاق سے بہت عرصے میں طلاق میں جھگڑے ہوتے تھے۔ اور لوگ میرا دار کرتے ہیں انتہائی غلطی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اور طلاق طلاق سے محبت بازاری کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان من نکاحات کے حوالہ میں مذکور خواہیجہ کے ساتھ ہی برائے اہل اہل اسلام کا منہ نہ لڑے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

بیک اور دوسری صورتیں — اگر مرد مقرر ہو جائے اور محبت یا نفرت بھی ہو چکی ہے تو خواہ شوہر وفات پانے یا طلاق دے اور عورت کو پورا میرٹ لے گا۔ لیکن شوہر کے لئے سب ملک اور اس کا اثر انوں تحقیق ہو چکے ہیں۔ اس پر مرد واجب ہوگا۔ اس صورت کا حکم سورۃ انفہ وایت ۵۰ میں مذکور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے تو خواہ لگتا ہے میرا دار اس میں سے کچھ بھی جائز یعنی اس کی مراد ہے۔ اور یہ یہ ان کی گلی ہے کہ تم دیکھو کہ چاہو اس چلنے والے اور دوسری صورت ہے ایک کا اقرار اقرار لے چکی ہیں یہی حکم شوہر کے وفات پانے کا ہے۔

تیسری صورت — اگر مرد مقرر ہو جائے اور محبت یا نفرت نہیں ہوئی اور شوہر کی بیوی کی وفات ہوئی تو بھی عورت کو پورا میرٹ لے گا۔ لیکن عورت سے نکاح ہو گا تو وہ طلاق ہے۔ اور عورت کی بنا پر عورت کو دے سے کہ عورت کی بیوی ہے۔ کوئی یہ طاقی خد ہے۔ عورت کا پورا قصور نہیں۔

چوتھی صورت — تیسری صورت میں اگر شوہر طلاق دے تو عورت کو اس میرٹ لے گا۔ سورۃ انفہ وایت ۵۰ میں ارشاد پاک ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْفُلُ الْفُلُ مِنْ فُلٍ أَنْ تَمْسُكَ فُلًا وَقَدْ وَجَّهَ لَهَا فَرْجًا وَصَفًا وَكَرِهَتْهُ۔ اور اگر تم بیوی کو طلاق دو۔ تو وہ طلاق کے سے پہلے دار قرعہ ان کے لئے جو میرٹ قرار دیا۔ تو جتنا قرعہ تم قرار دیا اس کا آواز واجب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ میرٹ کے دو گواہوں میں سے ایک پا گیا اور اگر انہیں پورا کیا اس لئے آواز واجب ہو گا۔ اس پر یہاں دوسری شکل یہ کہ اگر ایک طرف شک ہے جس میں کچھ میرٹ واجب نہیں ہوگا۔ دوسری شکل یہ کہ اس میں شک ہے۔ اس میں کاش میرٹ واجب ہو جائے۔ اس پر وہ دوسری شکل یہ کہ اگر وہ میرٹ واجب ہو جائے۔

پانچویں اور چھٹی صورتیں — اگر مرد مقرر نہیں ہو اور عورت یا نفرت بھی ہو جائے تو خواہ شوہر وفات پانے یا طلاق دے۔ میرٹ واجب ہو گا۔ نہ کہ نہ لیا۔ اس لئے کہ عورت نے طلاق میں اتفاق کیا۔ اور اگر وہ میرٹ کا سبب اور اثر انوں تحقیق ہو چکے ہیں۔ اس پر میرٹ واجب ہے۔ مگر میرٹ کو مقرر نہیں ہوا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس کی تلخ اور اس کے ہاتھ کے ذریعہ عازر دیا جائے۔ اور خاندان کی عورتوں کا میرٹ بہترین طریقہ ہے۔ جس سے عازر دیا جاسکتا ہے۔

ساتویں صورت — اگر مرد مقرر نہیں ہو اور محبت یا نفرت بھی نہیں ہوئی اور شوہر بیوی کا نکاح ہو جائے تو بھی میرٹ واجب ہو گا۔ نہ کہ نہ لیا۔ اور شوہر کی وفات ہوئی تو عورت پر عورت واجب ہے۔ اور اس کو میرٹ بھی ملے گی۔

یوکرین میں سے ایک کی موت سے بھی عقدہ کو گدھا جاتا ہے۔ اسی صورت کا حضرت زین مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تھا۔ پھر یہ واقعہ اشتقاقی حدیث سے منکر کیا گیا۔ دکنی (مطبوعہ ۱۳۷۰ھ) (شہرہ صواب رسالہ) نے یہ صورت بیان نہیں کی۔

[illegible]

(٧) وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ بَنَاتِكُمْ السَّاءَ مَا لَهُنَّ نُسُوءٌ﴾، أو تَقْرُضُوا لَهُنَّ مَرِضَهُنَّ الْإِبَةِ. أقول: الأصل في ذلك أن النكاح سبب الحمل، والدخول بها تزوجه، والشئ إنما يراد به التزوجه، وإنما يخرب الحكم عنى سبه، فلذلك كان من جهة: أن يؤرخ الصداق عليهما؛ وبالسبب ينقرز الأمر ويشتت، حيث لم يترده حتى مات، وما انخس عنه حتى حال بينه وبينه الموت، وبالإطلاق يرتفع الأمر وينسخ، وهو بنة الرد والإفالة.

وإذا تم هذا فنقول: كانت في الجاهلية ماضيات في باب المهر، وكانوا يتشاورون بالمال، ويخرجون بأمره، ففضي الله تعالى فيها بالحكم العدل على هذا الأصل:

لأن سمي لها شيئا، ودخل بها، فلها المهر كاملاً سواء مات عنها أو طلقها؛ لأنه لم له سبب المملك وأثره، والقي الزوج إليها، وهو قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذُوا مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلَيْهِمْ﴾

وإن سمي لها، ولم يدخل بها، ومات عنها، فلها المهر كاملاً: لأنه بانموت نقر الأعراس، وعدم الدخول غير ضار، والحالة هذه، لأنه بسبب سماوى

وإن طلقها فلها نصف المهر، على هذه الآية، تحقق أحد الأمرين، دول الآخر، المحصل
شبهان. شبه بالخطبة من غير نكاح، وشبه بالنكاح التام

وإن لم يسم لها شيئاً، ودخل بها، فلها مثل صداق نساءها، لا زكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الجبرأت، لأنه تم لها العقد بسببه وآلوه، فوجب أن يكون لها مهر، وإنه بقدر الشيء بنظره وشبهه، وصداق نساءها أقرب ما يقدر به في ذلك.

وإن لم يسم لها شيئاً، ولم يدخل بها، فلها المنة؛ لأنه لا يجوز أن يكون عقد خال عن المال، وهو قوله تعالى: ﴿لَئِنْ نَسَوْا مَا بَيْنَهُمْ﴾ ولا ميسل إلى إيجاب المهر، لعدم تقروء الصلح، ولا التسمية، فقدر دون ذلك بالمنة.

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”تم پر مکہ کا وہ نکاح اگر تم نے کوئی نام نہ لگایا ہو، اور جب تک کہ تم نے اس کو ہاتھ نہ لگایا ہو، (یعنی اور) ان کے لئے کچھ میرا مقرر نہ کیا ہو“ آیت پوری پڑھیں (شاہ صاحب کی مراد دو آیتیں ہیں، کیونکہ آگے جو استدلال کیا ہے وہ اس کے بعد والی آیت سے ہے)۔۔۔ میں کہتا ہوں: اس (مہر) کے مسئلہ میں اصل (ایہ ہے کہ نکاح فلیکے منقطع کا سبب ہے۔ اور عورت سے محبت ملک کا اثر ہے۔ اور چیز سے اس کا اثر ہی مراد لیا جاتا ہے۔ اور حکم اس کے سبب ہی پر مرتب ہوتا ہے۔ پس اسی وجہ سے دونوں کے حق سے تھا کہ میرا تقسیم کیا جائے وہاں پر۔۔۔ (۱۸۱) اور موت سے معاملہ (نکاح) مسترد اور ثابت ہوتا ہے۔ پس اس طور کہ شوہر نے معاملہ کو مسترد نہیں کیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اور نہ وہ معاملہ سے پیچھے ہٹ گیا یہاں تک کہ شوہر اور معاملہ کے درمیان موت حاصل ہوگئی۔۔۔ (۱۸۲) اور طلاق سے معاملہ مسترد ہوتا ہے۔ اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور طلاق مرد اور اقالہ کے مانند ہے (مرد اور اقالہ مرد والی ہیں)۔۔۔ اور جب یہ بات مجدد ہوگئی تو ہم کہتے ہیں: زمانہ چارہست میں ہر کے سلسلہ میں، بھڑکے جوتے تھے۔ اور وہاں میں انتہائی غلطی کرتے تھے۔ اور چند امور سے تجسس پیش کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان منقذات میں انصاف والا فیصلہ کیا اس اصل کے مطابق۔

(حکلی اور دوسری صورتیں) پس اگر شوہر نے عورت کے لئے کوئی میرا مقرر کیا ہے، اور اس سے جسمی کسی ہے، تو عورت کے لئے پورا مہر ہے، خواہ شوہر اس کو چھوڑ کر مر گیا ہو، یا اس کو طلاق دی ہو۔ اس لئے کہ شوہر کے لئے مکمل ہو گیا ہے ملک کا سبب اور اس کا اثر۔ اور بے قیامت شوہر عورت تک پہنچا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ (تیسری صورت) اور اگر عورت کے لئے نہ مسترد کیا ہے۔ اور اس سے ہم بستر کی نہیں کی۔ اور شوہر اس کو چھوڑ کر مر گیا ہے تو عورت کے لئے پورا مہر ہے۔ اس لئے کہ موت سے معاملہ (نکاح) مسترد ہو جاتا ہے۔ اور محبت نہ کرنا مسترد نہیں، اور غایت صورت حال یہ ہے (یعنی شوہر کی وفات ہوئی ہے) اس لئے کہ وہ (موت) تلافی مہر ہے۔ (چوتھی صورت) اور اگر (تیسری صورت میں) اس کو طلاق دی تو اس کے لئے ادا مہر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جو آیت مضمون کے شرود میں قہمی ہے۔ حالانکہ اس صورت کا حکم اس کے بعد والی آیت میں ہے، اور مردوں میں سے ایک کے پاس نہ پونے کی جوتے، نہ نہ کہ دوسرے کے۔ پس حاضر ہوئی، و مثلاً ہمیں ایک: نکاح کے بغیر کسی سے مشابہت اور دوسری نکاح کا نام سے مشابہت۔

(پانچویں اور تہمیں صورتیں) اور اگر عورت کے لئے کچھ مہر مقرر نہیں کیا۔ اور اس سے ہم بستری کی ہے تو عورت کے لئے اس کے خاندان کی عورتوں کے مہر کے مانند ہے۔ نہ کم اور نہ زیادہ۔ اور اس پر مدد ہے۔ اور اس کے لئے میراث ہے (یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے الفاظ ہیں۔ مگر وہ فیصلہ ان دونوں صورتوں کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ سابقین صورت کے لئے ہے۔ جس کو شاد و صامب نے بیان نہیں کیا۔ اور یہ صورتیں اس طرح پیش کی کہ شوہر کی فوت وقات ہوئی ہے یا اس نے طلاق دی ہے۔ اس لئے کہ عورت کے لئے عقد صامب ہو گیا ہے اس کے سبب اور اس کے اثر کے ساتھ ایسے ضروری ہے کہ اس کے لئے مہر ہو۔ اور چیز اس کی نظیر اور اس کے مانند کے ذریعہ ہی اندازہ وغیرہ الی جاتی ہے۔ اور اس کے خاندان کی عورتوں کا میراث قریب ترین دو چیز ہے جس سے اس بارے میں اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ (ماثویں صورت بیان نہیں کی، ماثمویں صورت) اور اگر اس کے لئے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے (اور شوہر نے طلاق دیا ہے) تو اس کے لئے عقد ہے۔ اس لئے کہ یہ بات جائز نہیں کہ کوئی عقد مال سے خالی ہو۔ اور وہ اللہ کا ارشاد ہے۔ "بشریککم تم چاہو اپنے مالوں کے بدلے" اور کوئی مال نہیں مہر واجب کرنے کی ملک مستحضر نہ ہونے کی وجہ سے، اور مہر نامزد ہونے کی وجہ سے۔ جس اندازہ کیا گیا مہر سے کم کا عقد ہے ذریعہ۔

تعلیم قرآن مہر مقرر کرنے کی وجہ

پہلے یہ حدیث گنہاری ہے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا: "جاؤ تلاش کرو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو" اس حدیث کا بانی حصہ یہ ہے: "وہ صحابی مجھے تلاش کیا، مگر کچھ نہیں پایا۔ واپس آکر عرض کیا یا رسول اللہ! خدا امیر ہے پاس کچھ نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، الہت میری۔" لگتی ہے۔ — راوی حضرت ابن بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان کے پاس چادر ملنی نہ تھیں تھا۔ — اس کا آدھا اس کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا: "لگتی ہے کیا کاسہ پیچھے گا۔" مگر آپ اس کو پیچھے نہ تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہ پیچھے کی تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ "صامب پیو گئے اور ایک بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر چلے آئے۔ آپ نے ان کو بلوایا۔ اور پوچھا: "تمہیں قرآن سیکھا ہوا ہے؟" انھوں نے کہا: فلاں اور فلاں سورتیں یاد ہیں۔ انھوں نے متعدد سورتیں شہد کیں۔ آپ نے پوچھا: "کیا قرآن کو حفظ پڑھتے ہو؟" انھوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اذْهَبْ فَحَدِّثْ لَكَ كَمَا بَعَثَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ہذا میں نے تمہیں اس کا مالک بنایا، قرآن کی وجہ سے جو تمہیں یاد ہے۔ یعنی جتنی قرآن تمہیں یاد ہے اس کو سکھا دو، یہی تبار امیر ہے (بخاری حدیث ۵۰۹۷، مشکوٰۃ حدیث ۳۲۰۰)

تشریح تعلیم نو ذیک اہم معاذ ہے۔ اور تعلیم میں بھی ایسی رغبت و طلب کی جاتی ہے جیسی اموال میں کی جاتی ہے۔ پس تعلیم قرآن اموال کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔

فائدہ جن مصالح کا غرض لینا چاہتا ہے، اس کو ہر مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ فقہر ضابطہ ہے، مناجار اخذ، لاجورہ فی مقابلہ من المنافع جوار سمعت صدقا (نہای ۳۶۶) اور تعلیم قرآن پر اب اجارہ درست ہے، پس اس کو ہر مانا بھی درست ہے۔

[۸] وحمل النسی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ سوزاً من انقران مہرا، لان تعلیمہا امر ذوالال یرغب فیہ ویطلب کما ترغب وتطلب الاموال، فجاز ان یقوم مقامہا۔

شادی کے بعد ولیمہ کی مصلحتیں

زمانہ جاہلیت میں لوگ میاں بیوی کے دل سے پہلے ولیمہ کرنے کے عادی تھے۔ اور اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔ پہلی مصحت — جو کئی مفاد سے تعلق رکھتی ہے — یہ ہے کہ ولیمہ کے ذریعہ لطیف بھائیہ میں نکاح کی تشہیر ہوتی ہے۔ ولیمہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب شوہر بیوی سے ملنے والا ہے۔ اور زانیہ کی تشہیر ضروری ہے، تاکہ ان کے دل میں کوئی بدگمانی نہ رہے۔ عداوت و مزہبی ولیمہ سے ازل و بدلہ کی میں نکاح اور ناموس اختیار ہو جاتا ہے۔ اور برطخورت کا شوہر کے ساتھ انکسار ہو جاتا ہے۔

دوسری مصحت — جو خالص مصلحت ہے — یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اور جو چیز ان کے لئے مفید ہوتی ہے عزت فرماتے ہیں۔ اور ناگہانی زندگی کے نظم و انتظام کے لئے بیوی کی ضرورت ہے۔ پس حسب خواہش کسی عورت سے نکاح ہو جانا بلکہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس کا شکر بجالانا ضروری ہے۔ ولیمہ اس کی مکمل شکل ہے۔

تیسری مصلحت — حسن سلوک — ولیمہ بیوی اور اس کے خاندان کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ اس لئے کہ بیوی کی نہ خیر مال خرچ کرنا، اور دل میں آنے کی تقریب سے لوگوں کو جمع کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی شوہر کی نظر میں عزت اور با وقعت ہے۔ اور اس قسم کے امور جن سے خاندان میں جوش و خروش ہو ضروری ہیں۔ خاص طور پر حسب دل کی گھر میں ہونے کی وجہ سے۔

چوتھی مصلحت — جو تہذیب نفس سے تعلق رکھتی ہے — یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نئی نعمت کا حاصل ہونا، جیسے بیوی کا بدست آنا، خوشی، نشاط اور سرور کا باعث ہے، جو نہ خرچ کرنے پر پایا ہوتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے سے ذی عداوت کا شوگر ہوتا ہے۔ اور انتہائی نکل کے ذیل سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے اور بھی فوائد و مصالح ولیمہ میں موجود ہیں۔

پس جب کہ ہر چاروں مصالح کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کو ہادی رکھا۔ اور اس کی ترغیب دی۔ اور آپ نے خود بھی

اس پر عمل کیا۔ البتہ دیر کی کوئی حد نہیں تھی کی۔ اور اس کی وجہ ہر کے بیان میں گذر چکی کہ تمام لوگوں کے لئے یکساں قاتل قبول ممکن کرنا ممکن نہیں۔ اور اوسط درجہ کا دیر ایک بکری ہے۔ اسی کا آپؐ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ دیر کر، چاہے ایک بکری کا ہو (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۰) اور چھوٹا دیر وہ ہے جو آپؐ نے کیا ہے۔ آپؐ نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کے دیر میں لوگوں کو ملیدہ کھلایا یعنی اس میں گوشت نہیں تھا (بخاری حدیث ۳۷۷، مشکوٰۃ حدیث ۳۸۳) اور بعض ازواج کے دیر میں آپؐ نے دودھ (چادر مل) آج خرچ کر (مشکوٰۃ حدیث ۳۴۵)

فائدہ: نکاح کے بعد زفاف سے پہلے دیر کرنا: جاہلیت کا طریقہ تھا جیسا کہ شاہ صاحب نے اس کی صراحت کی ہے۔ اسلام میں مسنون زفاف کے بعد دیر کرتا ہے۔ بطل المعجود میں ہے: قال السبکی: والمنقول من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها بعد الدخول. وفي حدیث آس عند البخاری وغيره النصريح بانها بعد الدخول، لقوله: "اصبح عروسا بزینب فدها القوم" (ذیل ۲۸۱: ۲۸۲ ص ۱۱۱، کتاب نکاح، باب لذ امر)

[۹] وكان الناس يعادون الولیة قبل الدخول بها، وفي ذلك مصالِح كثيرة:

منها: التسلط بإشاعة النكاح، وأنه على شرف الدخول بها، إذ لابد من الإشاعة. لئلا يبقى محلّ لؤسهم الواهم في السب، ولتمييز النكاح عن السفاح بادی الرأى، وينتفىح اختصاصه بها على أعین الناس.

ومنها: شكر ما أولاه الله تعالى من انتظام تدبیر المنزل، بما يصرفه إلى عباده، وينفعهم به. ومنها: البر بالمرأة وقوعها، فإن صرف المال لها، وجمع الناس في أمرها، يدل على كرمها عليه، وكونها ذات بالٍ عنده؛ ومثل هذه الأمور لابد منها في إقامة التالیف فيما بین أهل المنزل، لا سيما في أول اجتماعهم.

ومنها: أن تجلّد النعمة - حيث ملّك مالم يكن مائکالہ - بورث الفرح والشفاط والسرور، ويهتج على صرف المال، وفي اتباع تلك الداعية القمرون على السخاوة، وعصیان داعية الشح، إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح.

فلما كان فيها جملة مصالح من فوائد السياسة المدنية والمنزلية، ونهذب النفس، والإحسان: رجب أن يسبقها المنس صلی اللہ علیہ وسلم، وبرغب فيها، ويحث عليها، ويعمل هو بها.

وله يقضه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد لمطل ما ذكرنا في المهر، والحد الوسط الشاف، وأولم صلی اللہ علیہ وسلم على صلیبة رضى الله عنها یحس، وأولم على بعض نسائه بمنین من شعر.

ترجمہ: اور زمانہ جاہلیت کے لوگ عادی ہو گئے تھے عورت سے ہم بستری کرنے سے پہلے ولیمہ کرنے کے۔ اور اس (ولیمہ) میں بہت کمی تھیں تھیں۔ اور ازرا نجلہ: لطیف یہ لایہ میں نکاح کی تقریر ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ وہ بخت ریب بیدی سے ہم بستری کرے گا۔ کیونکہ تشہیر ضروری ہے تاکہ نہ باقی رہے کوئی جگہ لب میں بدگمانی کرنے والے کی بدگمانی کے لئے۔ اور تاکہ اول دہلہ ہی میں نکاح نہ ہو جاتا۔ اور شوہر کا عورت کے ساتھ انحصار پایا جائے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ اور ازرا نجلہ: اس نعمت کا شکر بجا دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی خاکی زندگی کا انتظام اس چیز کے ذریعہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ اور جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اور ازرا نجلہ: عورت اور اس کی قوم کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس لئے کہ عورت کے لئے بل خرچ کرنا اور عورت کے معاملہ میں لوگوں کو اکٹھا کرنا شوہر کی نگاہ میں عورت کی عزت پر اور شوہر کے نزدیک عورت کے بااقت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس قسم کی چیزیں ضروری ہیں اہل منزل کے مابین جو پیدا کرنے کے لئے۔ خاص طور پر ان کے پہلے اجتماع کے موقع پر۔ اور ازرا نجلہ: یہ بات ہے کہ تجدید نعمت۔ باریں ہر کوہ، قلب ہوا میں چیز کا جس کا وہ پہلے مالک نہیں تھا۔ غنائی اور نشا ط اور سرور پیدا کرتا ہے۔ اور اہل خرچ کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور اس تقاضے کی پیروی میں تلاوت کا خواہر بنتا ہے، اور انتہائی بخشنے کے غرض کی تفرمائی کرتا ہے۔ اور اس قسم کے اور بھی فوائد و مصالح ہیں۔ اور جب ولیمہ میں مکی اور مدنی کی سیاست کے فوائد کی اور تہذیب نفس اور حسن سلوک کی کافی مقدار موجود تھی تو ضروری ہوا کہ اس کو نبی ﷺ بقاء رکھیں، اور اس کی ترمیم دیں، اور اس پر ابھاریں، اور بذات خود بھی اس پر عمل کریں۔ اور متعین نہیں کیا ولیمہ کو نبی ﷺ نے کسی حد کے ذریعہ، نہ کسی حد کی حکمت کی وجہ سے جو ہم نے سیر کے تہ کوہ میں بیان کی ہے۔ اور درمیانی حد: ایک تہری ہے۔ اور نبی ﷺ نے حضرت منیہؓ کا ولیمہ کیا امید کے ذریعہ۔ اور اپنی بعض ازواج کا ولیمہ کیا دودھ جو کے ذریعہ۔

تصحیح: لایہ یقی محل مخطوطہ کراچی میں معطل ہے۔ مگر واضح محل ہے اس لئے اسی کو باقی رکھا ہے۔ لعل ما ذکرنا مطبوعہ میں معطل ما ذکرنا تھا۔ صحیح مخطوطہ کراچی سے کیا ہے۔ تہذیب النفس والإحسان میں نقد کم (آخر ہے)۔

☆

☆

☆

دعوت ولیمہ قبول کرنے میں حکمت

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کسی کو یرس کی دعوت دی جائے تو چاہئے کہ اس میں شرکت کرے" (محققین) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے: "پس چاہئے کہ وہ دعوت قبول کرے، خواہ شرابی کی دعوت ہو یا

کوئی اور دعوت" (الحکمۃ مدیت ۳۱۶)

حدیث (۱۰)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بہت تم میں سے کئی کوئی کھانے کی دعوت دہی جائے تو چاہئے کہ قبول کرے۔ پھر اگر چاہے تو کھائے اور چاہے تو نہ کھائے" (مسلم مدیت ۳۳)

تشریح: اختلاف عام ہے۔ خواہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی اور تشریب و جمع کلماتی ہے۔ اور ولیر وغیرہ کی دعوت قبول کرنے کا حکم دوجہ سے ہے:

پہلی وجہ۔ اسلامی قانون سازی کے اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ جب کسی شخص کو تعمین دینے والوں کے ساتھ کسی مصیبت سے کوئی محاصرہ کرے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کام میں جو دو کرنا چاہتے ہیں تا بعد ازیں کرنے پر اور اس کی مطاوعت پر ابھارا جائے۔ ورنہ حکم دینے سے جو مقصود ہے، تشکیل پذیر نہ ہوگا۔ مثلاً مشیر ہے: "مالی وہاں سے جاتی ہے"۔ جس جب ایک ہاتھ سے کہا کہ ہاں، تو دوسرے ہاتھ کو اس وقت کا حکم دینا ضروری ہے۔ اسی طرح جب شادی کرنے والے کا کھانا یا کدو دعوت دینے کے لئے اپنے مکان کی تنہا کرنے کو ضرور دینی ہے۔ وگرنہ کو تعمین دینے والوں کی دعوت قبول نہیں۔ پھر اگر روزے سے ہو، ورنہ کھانے تو اس میں کچھ ترن نہیں، یعنی دعوت میں جو نے اور معذرت کر کے اور دعا دیکر چائے۔ کیونکہ دعوت کا مقصد مکان کی تنہا سے جو صبر ہو رہا۔

دوسری وجہ۔ دعوت دینے کو قبول کرنے کا بھی اصل یہی ہے کہ چونکہ اس سے دلوں میں جو پیدا ہوتا ہے۔ اور دعوت قبول نہ کرنے سے دوسری اور بدگئی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دعوت دینے کے بعد ان میں علی اور دنیائی دونوں فائدہ ہو سکتا ہے۔ جن کی تفصیل ابھی مذکور ہوئی۔

فائدہ: پہلے دینے وغیرہ کی دعوت ہاتھ کے ہاتھ دی جاتی تھی، اس نے فرمایا کہ بورازہ سے: "وہ بھی دعوت قبول کرے اور دعوت میں جائے اور معذرت کر کے آجائے۔ لیکن اب دینے کی دعوت پہلے سے دی جاتی ہے۔ پس اگر دعوت قبول کی ہے تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہئے۔ اس دن روزہ رکھ دیا جائے گا۔ بڑی ہے۔ نیز ایک معاشرتی خرابی یہ ہے کہ دعوت قبول کر لی جاتی ہے اور شرت نہیں کی جاتی۔ یہ اور بھی برا ہے۔ اس سے دعوت کرنے والے کو کدو بردبار ہوتا ہے۔ اور سخت ناراضی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ البتہ پہلے سے معذرت کر لی جائے تو وہ کدو بخیر دیا اور انہیں۔

[۱۰] قال: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا" وَهِيَ رَوَايَةٌ: "فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" أَيْ: لَوْ كَانَ مِنَ الْأَصُولِ التَّشْرِيعِيَّةِ، أَنَّهُ إِذَا أُمِرَ وَاحِدٌ أَنْ يَصْغَعَ بِالنَّاسِ شَيْئًا مَصْلُوحَةً، فَمِنْ مَوْجِبِ ذَلِكَ: أَنْ يَخْتِ النَّاسَ عَلَى أَنْ يَفْعَلُوا لَهُ فِعْلًا يَوْزِدُهُمْ وَيُفْضِلُوهُ، وَيَطَاعُوهُ، وَلَا لِمَا لَمْ يَخْتِ النَّاسَ مَصْلُوحَةً الْمَقْصُودَةَ بِالْأَمْرِ. فَلَمَّا أُمِرَ هَذَا أَنْ يَشْغِيَ أَمْرَ النِّكَاحِ بِوَلِيْمَةٍ تَصْغِ لِنَاسٍ، وَجِبَ أَنْ يَزِمَ أَوْلَئِكَ أَنْ يَجِيبُوهُ إِلَى طَعَامِهِ، فَإِنْ كَانَ صِدَاقًا وَلَمْ يَطْعَمْ فَلَا يَأْسُ بِذَلِكَ،

لامہ حصلت: إمامة المفسر دہ

وایضاً: فمن الصلة ان یجیئہ اذا دعاء و فی خبرین الرسل بذلك تعظیم امر المہدیہ والعی

ترجمہ: جب اہل بیت علیہ السلام سے یہ بات تھی کہ آپ کوئی شخص علم دے جائے تو لوگوں سے مانتا ہوا چیز کرے
اسی صلیت سے تو اس کے متعلق یہاں سے یہ بات ہے کہ لوگ اہل بیت کے ہاں کسی پرکے دواں کی بات میں اعداد
نہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اور اس کا اقتدار کریں۔ اور اس کی طاقت کریں، اور نہ شخص نہیں ہونی امر سے قطعاً صلیت۔ پس
جب یہ شخص (شاری کرنے والا) قسم دیا گیا کہ وہ بھائی کے معاملہ کی تحقیق کرے ایسے دین کے اگرچہ لوگوں کے لئے کیا
جائے تو نہ دے، تو وہ لوگ ٹھہرے ہاں کسی اس بات کے کہ دواں کی بات قبول کریں اگرچہ کہہ سکتے تھے لے لے
پھر اگر دوز دے ہو، اور نہ کھائے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ نہیں وہ ملک تھیں کہ متعدد دوز دے ہوگی۔ اور نیز نہیں صلہ
میں سے یہ بات ہے کہ اس کی بات قبول کرے جب وہ دعوت دے۔ اور اس کی بات سے پہلے میں ممانات اور قبیلے
معاہدہ کا انتظام ہے۔

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

شادی میں حد سے زیادہ آرائش ناپسند ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کھڑکی میں تیار ہونے سے کھانا نہ آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
نے کہا کیا اچھا ہوا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانے پر بلا لیتے اچھا تھا آپ کو دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا ہے۔
اور پڑھنے کے دنوں ہرگز پر ہاتھ نہ رکھو۔ آپ نے کہا کہ ایک گوشہ میں متھیں پر ہوا دیکھا۔ آپ کوٹ لے۔ حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہا بھیچے گئیں۔ اور دواں بنی آپ پر دعوت کی۔ آپ نے فرمایا میرے بے سے۔ یا فرمایا بھی بی کے سے۔
جان نہیں کہ وہ حرجین کہہ ہوئے کھر میں داخل (از احکام دین ۱۳۷۱)

تفسیر: شادی وغیرہ کے موقع پر حد سے زیادہ آرائش اور پاکیزہ ہونا ہے

نکاح — جبکہ ہر گز حرج میں سے نہ آرائش ہو — جب جائز آرائش تصور کرنا حرام ہے۔ روایت پڑوں
استعمال بھی حرام ہے جس میں تصویر یا عورتی ہونے کا قصاص ہے۔ جبکہ ایسی تصویر ہے جو دور رہا۔ جس میں وہ تصویر
ہوں۔ اور اس پر کھینچ کر جوئے خاص طور پر بنایا ملیم: سامع کے لئے (اور ان علماء کے لئے جو قوم کے مقتدا ہیں) لکھ کر
نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی بحث (اور دعاؤں و رات) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے ہے۔

دوسری وجہ — جبکہ چوتھوں کے ذریعہ آرائش ہو — اہل بیت اور ان کی آرائش، دعوت منکر کا نتیجہ ہوتی ہے۔
اور ان کی دعوت منکر اس وقت جتا ہے جب ان کی طبیعت میں درنگ جائے۔ اور ان کی طبیعت میں انہماک شریعت کی طاعت سے

غافل کرتا ہے۔ روم داران کے لوگوں میں اس چیز کا مشاہدہ کیا جا چکا تھا۔ وہ دنیا میں اسے چھپے ہوئے تھے کہ آخرت کا ڈر تک پہنچیں کرتے تھے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ شریعت میں اس چیز کی ممانعت کر دی جائے۔ اور اس سے غفلت کا اظہار کیا جائے۔

(۱۱) [وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لَيْسَ لِي - أَوْ لِسِي - أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَا مَرْوُفًا"

أَقُولُ: لِمَا كَانَتِ الصُّورُ بِحَرَمِ صَعْبٍ، وَحَرَمِ اسْتِعْمَالِ الثَّوبِ الْمَصْرُوعَةِ فِيهِ. كَمَا مِنْ مَفْتَضَلِ ذَلِكَ أَنَّ يَهْجُرَ لَيْسَ الَّذِي فِيهِ تِلْكَ الصُّورُ، وَأَنَّ لِقَامَ اللَانَةِ فِي ذَلِكَ، لِأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَزَاهِمُ بَعَثُوا أَعْرَابَ بَانِعِرُوفٍ، وَزَاهِمِينَ عَنِ الْمَنْكَرِ.

وَأَيْضًا: لِمَا كَانَتْ اسْتِحْصَانُ التَّجَمُّلِ الْبَالِغِ سَبَابُ شِدَّةِ عَوْنِهِمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا - وَلَقَدْ رَفَعَ ذَلِكَ فِي الْأَعْجَابِ حَتَّى أَسَاءَهُمْ ذِكْرُ الْآخِرَةِ - وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي الشَّرِيعِ نَاحِيَةٌ عَنْ ذَلِكَ، وَافْتِخَارُ نَفَرَةٍ عَنْهُ.

ترجمہ: شیخ ہے۔ لغات، رؤفہ، آراء، کرنا، بناؤں، کرنا۔ اللانۃ طاست، طاست، برپا کرتا مٹی تعمیر کرنا۔ سابعہ عن ذلك مفلوۃ کرپائی میں بھی اسی مراد ہے۔ موزنا سنوئی فرماتے ہیں: وَالْأَطْفَالُ نَهَى بَدَنَ نَاهِيَةٍ.

﴿۱۱﴾

﴿۱۲﴾

﴿۱۳﴾

مفاخرت والی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں ایک امر ہے۔ جسے ہر خدا والے، مومن شخص کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا۔ اسلئے ص ۳۴۵ مئی جواگ ایک اور سے کے مسئلہ میں اپنی شان اعلیٰ کرنے کے لئے شہداء، دعوت کریں ان کی دعوت قبول نہ کی جائے۔

تشریح: زمانہ ہدایت میں لوگ دعوت کرنے تک ایک اور سے آتے جتنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک پاپا تاکہ دوسرے پر غائب تھے۔ دوا کی غرض سے مان فرما کرتے۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ایسی دھوکوں سے ہام کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپس میں معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور کی دینی یا مٹی مصیحت کے بغیر مان نہ مانے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نفس کی خواہش کی پیروی ہے۔ پس ضروری ہے کہ اپنے دین کا بیکار کیا جائے۔ اور اس کی بات نہ کرنا چاہئے۔ اور جو غیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس دعوت میں شرکت نہ کی جائے۔

وہ عورتوں میں وجہ ترحیح

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب دعوت دینے والے اکٹھے ہوں تو آپ اس کی دعوت قبول کریں جس کا ارادہ قریب ہے۔ اور اگر میں سے ایک پہلے پہنچے تو اس کی دعوت قبول کریں جو پہلے دعوت دینے آیا ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۱۳)

تشریح: جب دعوتوں میں تعارض ہو تو وجہ ترحیح تلاش کی جائے۔ اور وجہ ترحیح دو ہیں: (۱) دعوت دینے کے لئے پہلے آیا (۲) مدغم کئے گئے دہائی کا گھر قریب ہے۔

[۱۲] رَہِیْ صَلی اللہ علیہ وسلم عن طعان المنبرین أن یؤکل.

أقول: کان أهل الجاهلیة ینفخون، یرید كل واحد أن یغلب الآخر. فیصرف المال للذلت نعصر من دون سائر النیات، وفي الحق، وفساد ذاب البین، ویدفع العال من غیر مصلحة دینیة او مدنیة، وإنما هو الناع داعیة نفسانیة، فلذلت وجب أن یتجرع امرؤ، ونهات، ویسئ هذا النیات، وأحسن ما یبھی به أن لا یؤکل طعم الله

[۱۳] وقال صلی اللہ علیہ وسلم: ”إذا اجتمع داعیان لأجل فقر یهما یا یا، وإن سبق أحدهما

فأجب الذی سبق“

أقول: لما تعارض طلب الترحیح، وذلك إما بالنسبة، أو بقربة

ترحمہ، شیخ ہے۔ لغت النباری الزجلان: نہ کرنا۔ مٹا دینا۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔

باب — ۵

وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے

جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ درج ذیل نصوص میں ہے:

۱۔ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (۲۲) ﴿وَالَّذِينَ غَوَّرُوا حِمْلَكُمْ﴾ (۲۵) سورۃ النور آیات ۲۲-۲۵

۲۔ ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ (۴) ﴿فَرِحَ﴾ (۵) سورۃ النور آیت تین۔

۳۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت: جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں جن عورتیں تھیں۔

سب ان کے ساتھ اسلام لائیں۔ نبی ﷺ نے ان کو ہم دینہ چار رکھ دیا، باقی جدا کر دیا (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۱۴)

”یہی دلیل ہے کہ یہ ارشاد کہ ”کی عورت سے اس کی بھولی پر نکاح نہ کیا جائے“ اور اس کی ناکہ پر ”(اسم شریف)

۱۰۹ کتاب النکاح، مجمع الفیہ، ج ۱، ص ۲۰۰

ان آیات میں یعنی سورۃ النساء ص ۲۳ میں جن حرمت کا بیان ہے ان کی تحریم اہل جہ طہ میں شروع واضح و مسلم تھی۔ مگر اسی کو چھوڑنے کے بعد اور نہیں تھے۔ وہ ان میں ضیق من طبیعہ متواتر یعنی آری تھی یعنی وہ شریعت اسلامی کے حکام تھے۔ اور وہ تحریم ان کے دونوں میں کسی بھی ہوئی تھی کہ جب تک وہ پارہ پارہ نہ ہو جائیں نگل نہیں ملتی تھی۔ اور اس تحریم میں بڑی قسطن تھیں۔ البتہ کچھ باتیں انہوں نے اس دین سے سرکشی اور اس پر زیادتی کرتے ہوئے ایجاد کی تھیں۔ جیسے سو فی مائے سے نکاح کرنا، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، پس اللہ عزوجل نے ان کی تحریم صریح فرمائی تھی، اور جن احکام میں کسی پیداؤ کی تھی ان کی تاکید کی، اور تحریکات کی اصلاح کی۔

باب المحرمات

الأصل فيها، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ إلى قوله ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَوْرٍ رَحِمَهُمْ﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم: ”نكحت أربعا“ وقار في سائرهن“ وقوله صلى الله عليه وسلم: ”لا
نكح المرأة على عمتها“ الحديث. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَوْرٍ رَحِمَهُمْ﴾ الآية.
اعلم أن تحريم المحرمات المذكورة في هذه الآيات كان أمراً شائعاً في أهل الجاهلية،
مستمداً عندهم، لا يكادون ينكرونه، اللهم إلا أشياء يسيرة، كانوا ابتغوها من عند أنفسهم
بنفاً وعدواناً، كمنكح ما نكح آبائهم، والجمع بين الأخنتين. وكانوا يوافقوا تحريمها طقة عن
طقة، حتى صار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزج، وكان في تحريمها مصالح حليمة، فأبقى الله
عز وجل أمر المحرمات على ما كان، وسجل عندهم فيما كانوا يفعلونها.

ترجمہ: صحیح ہے۔ لغت منسوخ الشیء: بخرید، پیمنا۔ ترکیب: جمع کسانو امور انوار کا عطف ہل
لا یکانون پر ہے۔ اور جملہ اللہ بالغ حضرت ہے۔

تحریم کے نواسباب

پہل سبب: قرابت قریبہ

تحریم کی پہلی بنیاد بہت نزدیک کی رشتہ داری ہے۔ اس سبب سے سات رشتے حرام ہوتے ہیں۔ جن کا ذکر مذکورہ

الغما، آیت ۲۳ میں ہے۔ ان کا خلاصہ چار اصول ہیں:

۱۔ مذکر و مؤنث اصول یعنی باپ و دادا، نانا، اوپر تک۔ اور ماں، دادا کی، مانی اوپر تک۔ اُنہیات سے یہ سب اصول مراد ہیں۔

۲۔ مذکر و مؤنث فروغ یعنی بڑا بچہ، نو برس یا نیچے تک۔ اور بیٹی، پوتلی، بھانسی، نیچے تک۔ نہات سے یہ سب فروغ مراد ہیں۔

۳۔ اصل قریب (ماں باپ) کی تمام مذکر و مؤنث فروغ یعنی بھائی، بھینجے، نیچے تک۔ اور بہنیں، بہتجیں، بھانجیاں، نیچے تک، اعمومت، نہات، الاغ اور نہات الاغت سے یہ رشتہ دار مراد ہیں۔

۴۔ اصل بعید (دادا، دادی، نانا، نانی اوپر تک) کی تمام منسلک (بالا واسطہ) مذکر و مؤنث اولاد یعنی چچا، ماما، مونی، پھوپھی اور خال، چاچے، وہ پردادا اور پر نانا کی منسلک اولاد اور بہنیں۔ غمات و خالامت سے یہ سب مراد ہیں۔
خرم کی وجہ۔۔۔ مذکورہ رشتوں کی حرمت وہ ہے جس سے:

پہلی وجہ۔۔۔ مفاسد کا سد باب مقصود ہے۔۔۔ قریبی رشتہ داروں میں رفاقت اور ہم وقت کا ساتھ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے پردہ کا التزام ممکن نہیں۔ اور جہنم سے فطری اور واقعی حاجتیں ہیں، مصنوعی اور بناوٹی نہیں۔ پس اگر ایسے مردوں اور عورتوں میں لالچ، منقطع نہیں کی جائے گی، اور رغبت غم نہیں کی جائے گی تو مفاسد کا سلاب امتزاج آئے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص کی اخصی عورت کے کاسن پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی خاطر جان و جھکوں میں ڈال دیتا ہے۔ پس جس کے ساتھ خباثت ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی خوبیاں، خوش روز دیکھتے ہیں، کیا دامن مفاسد پیدا نہیں ہوتے؟ اسی فساد کو روکنے کے لئے قرابت قریب میں نکاح حرام کیا گیا ہے، کیونکہ سلیم المؤمنین لوگوں کی رغبت حرام کی طرف نہیں ہوتی۔

دوسری وجہ۔۔۔ عورتوں کو ضرر عظیم سے بچاؤ مقصود ہے۔۔۔ اگر محرمات میں رغبت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور امید کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سلسلہ میں بے راہی اختیار کرنے والوں پر سخت نیکر نہیں کی جائے گی، تو وہ طرح سے عورتوں کو ضرر عظیم پہنچے گا:

۱۔ عورت جس مرد سے نکاح کرتا چاہے گی، اولیاء نہیں کرتے دیں گے۔ خود نکاح کرتا چاہیں گے۔ کیونکہ ان عورتوں کا معاملہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ان کا نکاح کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ جس عورت کے جذبات پامال ہوں گے۔ اور اس کو بھاری نقصان پہنچے گا۔

۲۔ اگر شوہر عورت کے حقوق کو انہیں کرتا تو عورت کی طرف سے اولیاء حقوق و ذمیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ عورت کو ذمہ ہے۔ وہ اپنے حق کے لئے نہیں لڑ سکتی۔ پس اگر وہ خود شوہر پر جانے گا، اور عورت کی حق تلفی کرے گا، تو عورت کی طرف سے حقوق و ذمیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح عورت کو ضرر عظیم پہنچے گا (یہ وجہ دوم)۔

۴۴۲ میں مذکور ہے)

لہذا اس کی نظیر، جیمز لڑکیوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۵۸۳۸) میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ولایت میں ایک جیمز لڑکی تھی۔ اور اس کا ایک باغ تھا۔ جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی۔ اس شخص نے خود ہی اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اور اس کا باغ کا حصہ بھی لیا۔ اس پر سورہۃ النساء کی آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم جیمز لڑکیوں سے نکاح کر کے اختلاف پر قائم نہیں رہو گے تو تمہارے لئے دوسری عورتیں بہت ہیں۔ ان میں جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ جتنی جیمز لڑکیوں سے نکاح مت کرو۔ یہ ممانعت ان لڑکیوں کو ضرور سے ہی نئے کے لئے ہے۔

والأصل في التحريم أمور:

منها: خزيانك العادة بالاضطحاب، والارتباط، وعدم إمكان لزوم الشرف قبا بهم، وارتباط الحاجات من الحاسنين، على الوجه الطبيعي دون الصنعى. فإيه تولم تحز السنة بقطع الطمع عنهم، والإعراض عن الرغبة فيه، أهدئت مفاصل لأتخصى. وأنت ترى الرجل يقع بصره على محاسن امرأة أجنبية، فيتركها، ويقتحم في المهالك لأجلها. فما ثلك فيمن يخون معها، وينظر إلى محاسنها لئلا تنهار؟

وأيضاً: نوافل باب الرغبة فيهن، ولم يَسُدَّ، ولم تَقْمِ اللائحة عليهن فيه: أقصى ذلك إلى ضرر عظيم عليهن، فبانه سبب عضلهم إياهن عن برّهن ليه لأنفسهم، فبانه يدهم امرهن، وإيهن إنكاحهن، وإن لا يكون لهن إن تكحوهن من يطالهن عنهن حفرق الروحانية، مع شده احتياجهن إني من بخاصم عنهن.

ونظيره: ما وقع في النامي: كان الأولياء يغيرون في مالهن وجمالهن، ولا يوهون حقوق الزوجية، فنزل: ﴿وإن جفتم الأنقطر﴾ في النامي فأنكحوا، ما طالب الحكم من النساء الإقية. ثبت ذلك عائشة رضي الله عنها.

وهذا الارتباط على الوجه الطبيعي واقع بين الرجل والأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

ترجمہ: اور اگر کیم میں اصل چھوڑ دیا جائے، انرا اچھلے۔ حالات کا چھلنا ہے، رفاقت اور رابطہ کے ساتھ۔ اور ایسی میں پروا کا التزام ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور عاجزوں کا چاہنیں سے جڑا ہونا ہے، فطری طور پر، اہل حق کے معنوی طور پر، لیکن بیشک شان یہ ہے کہ اگر انہیں ملے کہ خیر خدائے خود حق سے باخبر قطع کرنے کا اور ان میں رغبت سے روگردانی کا تو یہ شاعر مفاسد خوش فہمی

ہو گئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کو جس کی نظر انہی عورت کی فحش عورتوں پر پڑتی ہے، پس وہ اس پر فریاد ہو جاتا ہے۔ اور اس کی خاطر بلا کتوں میں گھستے ہیں۔ پس آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اس عورت کے ساتھ تھا ہوتا ہے اور اس کی فحشوں کو شب و روز دیکھتا ہے؟

اور نیز اگر عورات میں رغبت کا دروازہ کھول جائے گا، اور امید کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، اور نگوں پر اس سلسلہ میں ملامت برپا نہیں کی جائے گی تو یہ چیز ان عورتوں کے حق میں ضرر عظیم تک پہنچا دے گی (۱)۔ پس بیشک وہ (انہی کا جواز) ان مردوں کے سامنے لئے رکھنے کا سبب ہے ان عورتوں کو اس شخص سے جس میں اور رغبت آتی ہیں۔ پس بیشک ثنائی یہ ہے کہ ان عورتوں کا معاملہ ان مردوں کے اختیار میں ہے۔ اور ان کا نکاح کرنا بھی ان کے اختیار میں ہے (۲) اور یہ کہ نہیں ہوگا ان عورتوں کے لئے۔ اگر وہ خود ان سے نکاح کریں گے۔ یہ شخص جو ان مردوں (اولیاء) سے مطالبہ کرے ان عورتوں کی طرف سے حقوق زوجیت کا ان عورتوں کے بہت زیادہ جتنا ہونے کے ساتھ ایسے قریبی کی طرف جو ان کی طرف سے خلاصت کرے۔ اور اس کی تکثیر و نبات ہے جو حقہوں کے بارے میں پیش آتی تھی، سر پرست رغبت کیا کرتے تھے، یہ بھیجے کے مابین اور ان کی غرضداری میں، اور پورے اور انہیں کرتے تھے زوجیت کے حقوق۔ پس: دلائل ہیں۔ یہ بات مانگنے کے بیان کی ہے۔ اور یہ فطری طور پر اہل طلاق ہے مردان اور مائیں اور بیٹیوں، اور بیٹیوں، اور خالوں، اور بھتیجیوں اور بہن بھائیوں کے درمیان یعنی قرابت قریبی کی وجہ سے یہ سات۔ شے حرام ہیں۔ انہیں میں رفاقت و تعلقات پائے جاتے ہیں۔ ترکیب لافہم مختلف ہے عطلہم سے اسی مع الاولیاء، یا من یزنی لہ، طلع الاولیاء، لیکن لافہم۔

دوسرا سبب: رضاعت

تحریم کا دوسرا سبب رضاعت (دودھ پلانا) ہے۔ رضاعت سے بھی دوسرا قول شے حرام ہوتے ہیں جو سب سے حرام ہوتے ہیں یعنی دودھ پلانے والی ہیں، اور اس کے تمام اصول و فروع۔ اور اس کا شجرہ اور اس کے تمام اصول و فروع۔ اور دونوں کی اصل قریب کی تمام فروع۔ اور دونوں کے اصول و فروع کی تعلیل و اولاد۔ اور سورۃ النساء آیت ۲۳ میں جو صرف رضعتی ہیں اور رضاعتی، لیکن کا ذکر ہے: "وہ ظہور مثال ہے۔ یہ بات حدیث نے واضح کی ہے۔ فرمایا: "دودھ پینے سے وہ تمام شے حرام ہوتے ہیں، جو والدت (ماتے) سے حرام ہوتے ہیں" (اور انسانی مخلوق حدیث ۳۷۷) اور حرمت رفاقت کی تعمین و جو ہیں۔

وہی وجہ ——— خلافت جزییت و عقیقہ ——— جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ اس کے مقابلہ ہے۔ کیونکہ اس کے دودھ سے بچے کے جسم کے اخلاص اور اس کا جانچ پڑھا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ماں نے بچہ کو پھٹ میں رکھ کر پالا ہے۔ اور بچے نے باہر بچہ پر دودھ پلایا ہے۔ اور بچہ کی شروع زندگی میں اس کی حیات کا سامان کیا ہے۔ پس: دونوں کے جسم کے اجزاء

سے بچ کا قسم تیار ہوتا ہے۔ یکساں ملاقات جزییت و مہضیت ہے۔ اور جزء سے انحصار حرام ہے۔ اس لئے رضاعت سے حرمت پیدا ہوتی ہے۔ پس کابھی دوسرے زوجہ کی ماں ہے۔ اور اس کی اولاد دوسرے زوجہ کے بھائی، بہن ہیں۔ اور یہی حالت دوسرے رشتوں کا ہے۔

دوسری وجہ — ماں ہمیں بے تکلفی — دودھ پلانے والی بچے کی پرورش میں مشقت برداشت کرتی ہے۔ اور بچے کے ذمے اس کے حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ اور کابھی بچوں میں بچہ کے قسم کا ہر جزء کچھ بھی ہے۔ فرض اس سے ماں ہمیں بے تکلفی رہ سکتی ہے۔ پس ایک صورت کو نکاح میں لانا اور اس کو جو رہنا نافرست علیہ کے خلاف ہے۔ بعض بچہ پاؤں تک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی ماں یا دودھ پلانے والی کی طرف جنسی التفات نہیں رکھتے، انسان تو انسان ہے؟ پس اس کے لئے یہ بات کہیں رد ہو سکتی ہے کہ اپنی ماں کے اصول و مروج کو اپنی جبر و بنا ہے؟

تیسری وجہ — عریں کے تصورات کا لحاظ — عرب اپنی اولاد کو قبائل میں دودھ پلاتے تھے۔ بچہ ان میں جوان ہوتا تھا۔ اور کارم کی طرح ان کے ساتھ کل بول رکھتا تھا۔ چنانچہ عریں کے تصورات میں دودھ پلانا بھی نسب ہی کی طرح کارشتہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ان تصورات کا لحاظ کیا جائے۔ اور رضاعت کو نسب پر محمول کیا جائے یعنی اس کو بھی حکم نسب رکھا جائے۔ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: ”دودھ پینے سے وہ سب رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں“ یعنی رضاعت حکم ولادت ہے۔

ومنها: الرضاعة: فإن النبی أَرْضَعْتُ نُسْبَةُ الْأُمِّ، مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا سَبَبُ إِجْمَاعِ أَفْئَاجِ بَنِيهِ وَبِإِسْمِ قَبَائِلِهِ، غَيْرَ أَنَّ الْأُمَّ جَمَعَتْ جَلْفَتَهُ فِي بَطْنِهَا، وَهَذِهِ ذُرِّيَّةٌ عَلَيْهِ سَدْرٌ مُفِيدٌ فِي أَوَّلِ بَشَاتِهِ، فَهِيَ أُمٌّ بَعْدَ الْأُمِّ، وَأُولَآئِهَا إِخْوَةٌ بَعْدَ الْإِخْوَةِ.

ولقد قاسمتُ فی حضانته ما قاسمت، وقد لبث فی ذمته من حِفْوِهَا مَا لَبِثْتُ، وَلَقَدَاتُ مَا فِي صَغَرِهِ مَا رَاتُ، فَبُكُونُ لِحْلُكِهَا وَالْوَنُوبُ عَلَيْهَا مِمَّا تَنْجُو الْفَطْرَةَ السَّالِغَةَ، وَكَمَّ مِنْ بَهِيمَةٍ عَجَمَاءَ لَا تَلْتَفِتُ إِلَى أُمِّهَا أَوْ إِلَى مَرْعَعَتِهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ، لِمَا ظَنَنْتُ بِالرَّحَالِ؟

وأيضاً: فإن العرب كانوا يسترعون أولادهم في حي من الإحياء، فَيَنْسَبُ لَهُمْ الْوَلِيدُ، وَمِمَّا يَطْلُوهُمْ كَمِمَّا يَطْلُو الْمَحَارِمَ، وَبُكُونُ عِنْدَهُمْ لِلرَّضَاعَةِ لِحْظَةٌ كَلِجْمَةِ النَّسَبِ: فَرَجِبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى النَّسَبِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ“

حدیث میں ہے: ایک شخص نے ہم پر ہاتھ بٹھایا تو فرمایا: کیا اس کا حق کر فرمادہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں

نورسہ خواجہ غلام بریلوی (مکتوبہ ص ۱۷۷)

مقدار پانچ مرتبہ واضح طور پر دودھ پینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں دس مرتبہ واضح طور پر ایسی حکم سر ہو کر دودھ پینے سے حرمت کا حکم نازل ہوا تھا۔ پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور پانچ مرتبہ واضح طور پر دودھ پینے سے حرمت کا حکم آیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو وہ حکم قرآن میں نہ چلا جاتا تھا (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۷۷)۔
 امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ پانچ مرتبہ دودھ پینے کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوئی تھی، مگر صہابی تھا۔ اور چونکہ یہ شیخ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے آخر میں ہوا تھا، اس لئے جن لوگوں کو حج کا علم نہیں تھا، وہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ مسلم شریف ۲۹۱۰، مسند احمد ۲۱۰۰ (مصری کتب المسماة)

مقدار مقرر کرنے کی وجہ: بچے کے جسم کی نشو و نما زیادہ مقدار میں دودھ پینے سے ہوتی ہے۔ تھوڑا دودھ پینے سے نہیں ہوتی۔ اس لئے قانون سازی میں ضروری ہوا کہ قلیل و کثیر کی حد بتدی کی جائے تاکہ اشتباہ کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

دس سے قدر کی وجہ: ایک سے نو تک اکائیاں ہیں۔ اور دس پہلی دہائی ہے۔ دس دس اکائیوں سے آگے نہ چلے گی پہلی حد ہے۔ اور دس کے ذریعہ دہائیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ دس میں ایک طمانے سے گیارہ بنتے ہیں۔ اور دو ہائیاں مل کر دس بنتی ہیں جو دوسری دہائی ہے۔ نیز دس جمع قسمت کی آخری حد اور جمع کثرت کی ابتدا ہے۔ اس لئے قاضی عیاض کثرت کی تعیین کے لئے دس کا حد و نہایت موزون ہے۔ اور اتنی مقدار بچے کے بدن میں اثر انداز بھی ہوتی ہے۔

پانچ سے شیخ کی وجہ: پھر احتیاطاً اس کو پانچ سے منسوخ کیا گیا۔ کیونکہ جب بچہ پانچ مرتبہ حکم سر ہو کر دودھ پینا ہے تو اس کے بدن اور چہرے پر روشنی اور تازگی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر دودھ میں کمی رہتی ہے اور کٹا اور دھک ہوتا ہے تو بچہ کا جسم مرجھا جاتا اور لاغر ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ دودھ بچے کے جسم کی بڑھوتری اور اس کے کھانچے کی نشو و نما کا سبب ہے۔ اور پانچ مرتبہ سے کم دودھ پینے کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ "ایک بار دودھ پینا اور دوبار پینا حرام نہیں کرتا" اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ "ایک بار پیتاں چھنا اور دوبار پینا حرام نہیں کرتا" اور حضرت ام الفضل کی دوسری روایت میں ہے کہ "ایک بار پیتاں بچے کے منہ میں دینا اور دوبار پینا حرام نہیں کرتا" (یہ سب مسلم کی روایات ہیں۔ مشکوٰۃ حدیث ۳۷۷۳، ۳۷۷۴، ۳۷۷۵)

مطلق دودھ پینے سے حرمت کی وجہ: رضاعت کی اہمیت ظاہر کرنا، اور اس کو مؤثر باقی رہنا ہے۔ اور ان تمام احکام میں جن کی بنیاد حکم معلوم ہو سکتی تھی، ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دودھ میں یہ غایت رکھی ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی جزیعت پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات ہر اس حکم میں کنفی جائے جس کی وجہ سرسری نظر میں سمجھ میں نہ آئے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں رتبہ اللہ (۳۳، ۳۴)

(دوسری بات) — دودھ چھاندت رضاعت میں ہوا جبکہ دودھ سے بدن کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ورنہ بعد میں تو وہ اور

غذاؤں کی طرح ایک غذا ہے، جیسے جوان روٹی کھاتا ہے، اور اس سے اس کے بدن کی نشوونما ہوتی ہے، جس جس زمانہ میں بدن کی ساخت وودھ سے ہوتی ہے اس زمانہ کی رضاعت کا اعتبار ہے۔ درج اول و دوم دونوں میں اس کی ممانعت ہے۔

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ودھ چھ ماہ تک محترم ہے خوشدست و بھوک سے اسے نہ بھوک کر کھائے۔ اور شیر خوار کے لئے کھانے کے دو کم مقام ہوں (مسئلۃ حدیث ۳۶۸)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہی (ودھ) چھ ماہ تک مہربان ہے جو اسے تریں اور چیرے، اور عورت کا (ودھ) سو (اور دو) دھ بچہ گزارنے کی مدت سے پہلے ہو“ (مسئلۃ حدیث ۳۷۲)

ولما كان الرضاع: إنما صار سببا للتحريم لمعنى المشابهة بالألم، في كونها سببا لقيام بنية المولود، وتركيب فيكمله: وجب أن يعتبر في الإرضاع شينان:

أحدهما: القدر الذي يتحقق به هذا المعنى، فكان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات بخبر من، لم يسبق من خمس معلومات، فوفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مما يفرض من القرآن

أما التقدير: لثلاثة لما كان المعنى موجوداً في الكبير، دون القليل، وجب عند التشريع أن يضرب بينهما حد يوجب إليه عند الاشتباه.

وأما التقدير بعشر: فالن عشر أول حد مجاوزة العدد من الأحاد، وقدر به في العشرات، وأول حد يستعمل فيه جمع الكثرة، ولا يستعمل فيه جمع القلة، فكان تصادفاً صالحاً لضبط الكثرة المعتمد بها، المؤثرة في بدن الإنسان.

أما النسخ بخمس: فللأصح ط: لأن الطفل إذا أرضع خمس رضعات غريراً بظهر الرقبة والنضارة على وجهه وبدنه، وإذا أصابه غور اللبن في هذه الرضعات، وكانت الرضعة غير ذات ذر، ظهر على بدنه القحطون والهزال. وهذه آية أنها سبب الضميمة وقيام الهيكل - وما دون ذلك لا يظهر أثره؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة والرضعتان، ولا تحرم المصّة والمصتان، ولا تحرم الإملاحة والإملاحتان"

وأما على قول من قال: يحرم الكثير والقليل: فالسبب تعظيم أمر الرضاع وجعله كالمتأثر بالخاصة، كسنة الله تعالى في سائر ما لا يذرك ما طأ حكمه.

والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل، وتشيع صورة الولد، وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشيع وقيام الهيكل، كالشباب يأكل الخبز؛ قال صلى الله عليه

وسلم: "إن الرضاعة من المصاهرة" ولما لم يصب الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما حرم الأعمام، في الثدي، وكان قبل الفطام"

ترجمہ: اور جب دودھ پیا تو حکم کا سبب تھا اس کے ساتھ مشابہت کی علت یہ ہے، دودھ پلانے والی کے سبب ہونے میں تو مولود کی ماڈی اور اس کے ذرا نیچے کی ترکیب کے جوڑ کے لئے یعنی اس کے جسم کی نشوونما کے لئے تو ضروری ہوا کہ دودھ پلانے میں دو باتوں کا لحاظ کیا جائے:

ان میں سے ایک: دودھ کی وہ مقدار ہے جس کے ذریعہ یہ طبع پائی جائے یعنی مشابہت متحقق ہو، چنانچہ اس کے سہمہ میں جو حکم قرآن میں نازل آیا ہے، اس معلوم رضا تھیں حرام کرتی ہیں۔ پھر دہانچے معلوم رضاعتوں کے ذریعہ منسوخ کی گئیں۔ پس وفات پائی رسول اللہ ﷺ نے دراصل ایک دہانچے رضا تھیں قرآن میں پرمی جالی تھیں — رہا اندازہ مقرر کرنا: پس اس لئے کہ جب وہ طبع (مشابہت) کثیر میں موجود تھی، قلیل میں نہیں تھی، تو قانون سازی کے وقت ضروری ہوا کہ قلیل و کثیر کے درمیان کوئی حد مقرر کی جائے۔ جس کی طرف بہت اشتباہ و رجوع کیا جائے۔

اور دوسری حد کے ذریعہ تقدیر: پس اس آواز سے عود کے آگے بڑھنے کی پہلی حد ہے یعنی اس سے دہانچے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے ذریعہ دہانچوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور اس پہلی حد ہے جس میں جمع کثرت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جمع قلت کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ پس اس کا کافی مقدار ہے اس کثرت کی تعیین کے لئے جس کا شریعت میں لحاظ کیا گیا ہے، جو انسان کے بدن میں اثر انداز ہونے والی ہے۔

رہا دہانچے کے ذریعہ نسخ: تو وہ احتیاط کی بنا پر ہے: اس لئے کہ جب بچہ دودھ پلایا جاتا ہے پانچ پھر پور رضا تھیں تو بچے کے بدن اور اس کے چہرے پر رونق اور تازگی ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب بچے کو ان رضا تھوں میں کمی پہنچتی ہے، اور ناکارہ دودھ والی نہیں ہوتی تو بچے کے بدن پر سکھاپن اور لغری ظاہر ہوتی ہے — اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رضاعت پر محترمی اور ذہانچے کے قیام کا سبب ہے — اور اس سے کم رضا تھوں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا (اس کے بعد جس حد نہیں ہیں، جن کو ایک ساتھ ذکر کر رہا ہے)

اور اس شخص کے قول پر جس نے کہا کہ قلیل و کثیر حرام کرتا ہے: تو اس کی وجہ رضاعت کے معاملہ کو بڑھانا اور اس کو مؤثر اہمیت چیزوں کی طرح بنانا ہے۔ جیسے اللہ کی سنت ہے ان تمام چیزوں میں جن کے حکم کی طاعت نہیں جانی جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دودھ پلانا ذہانچے کے قیام اور بچے کی صورت کے متعلق ہونے کے آغاز میں ہو، اور نہ تو دودھ ایک غذا ہے دوسری غذاؤں کی طرح جو ذہانچے کے متعلق اور قیام کے بعد ہونے والی ہے۔ جیسے جو ان ردنی کھاتا ہے (اس کے بعد دودھ نہیں ہیں)

لغات: خنز (جس) خنز: دودھ کو بہنا۔ فطر: بہ: اس کے ذریعہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ فجعل (اس) الشیء خلک ہونا

الفضل انکلی سولکین۔

استدراک: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ جوہر، یا ہے کہ ”دس پہلی حد ہے جس میں جمع کثرت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جمع قلت کا استعمال نہیں کیا جاتا“ یہ بات تحقیق طلب ہے۔ نحو صرف کی کتابوں میں اس کے خلاف ہے۔ شیخ رحمہ میں ہے: ”جمع تکسیر بر دو نور است: جمع تکیس: و آن از سہ تا ذہ باشد۔ و جمع کثیر: و آن زیادہ از ذہ باشد“ — اور شرح جامی (ص ۲۸۱) میں ہے: جمع القلة: وهو ما يطلق على ثلاثة وعشرة وما بينهما۔ جمع كثرة: يطلق على ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له — اور پہلے یہ بات آئی ہے کہ ارشاد پاک: ﴿إِن تَنفَعُوا بَأَمْوَالِكُمْ﴾ میں احوال جمع قلت ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت دس درہم سے آئی ہے۔

پس مناسب یہ تھا کہ شاہ صاحب فرماتے: دس جمع قلت کی آخری حد ہے، اس کے بعد جمع کثرت شروع ہوتی ہے۔ جس میں کثرت کا شائبہ ہے، کیونکہ وہ جمع کثرت سے لگا ہوا حد ہے، اس لئے کثرت کا انضمام دس کے ذریعہ کیا گیا — فقرہ میں اس امر کی بات کی گئی ہے۔

تیسرا سبب: قطع رحمی

سورۃ النساء آیت ۲۳ میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی حکم الہی، اور عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کا حکم، جن میں سے کسی کو بھی مرد غرض کیا جائے تو دوسری سے اس کا نکاح حرام ہو۔ جیسے بھولی بھتیجی اور خالہ بھانجی۔ ان میں سے اگر ایک کو مرد غرض کیا جائے گا تو چچا بھتیجی یا بھولی بھتیجیا اور ماموں بھانجی یا خالہ بھانجیا ہوں گے، جن میں نکاح حرام ہے۔ اور اس پر حمیہ حدیث میں ہے: لا یجمع بین العروۃ وعمتها، ولا بین العروۃ وخالها: عورت اور اس کی بھولی اور عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع نہ کیا جائے (مشکوٰۃ ص ۳۶۰)۔

اور حرمت کی وجہ قرعہ رشتہ داروں میں قطع رحمی سے بنتا ہے۔ کیونکہ سونکس ایک دوسرے پر حلیٰ ہیں۔ اور بغض و حسد کی آگ۔ دونوں کے رشتہ داروں تک پہنچتی ہے۔ اور رشتہ داروں میں بغض و حسد نہایت بُر اور سخت چیز ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح اور حضرت حسن بصری رحمہما اللہ قطع رحمی اور آپسی نکاح کی وجہ سے دو چچا زاد بہنوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے کو مانع نہ کرتے تھے (معصفت ابن ابی شیبہ ۱۳۷)۔ پھر دو بہنوں کو جمع کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

اور نبی ﷺ نے ہی اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کی اجازت نہیں دی تھی (بخاری ص ۲۹)۔ کیونکہ سونکس کی طرف سے حسد ہو گا اور شوہر اس کو دوسری پر ترجیح دے گا، اور اندیشہ ہے کہ شوہر کو دوسری بیوی اور اس کے خاندان سے بغض و نفرت ہو جائے۔ اور نبی سے نفرت سا کرچہ کسی دنیوی معاملہ میں ہو۔ کفر تک پہنچاتی ہے۔

ومنها: الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب: فإن الضررَين تسامدان، وينجر البغض إلى قرب الناس منهما، والحسد بين الأقارب أُنْعَمَ وَأُنْعَمَ، وقد كره جماعات من السلف أبسئ عَمِّ لذلك، لما ظنك بامرأتين: أيهما لَوْضَ ذَكَرَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الأخرى، كالأختين، والمروءة وعمتها، والمروءة وعخالها؟

وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت غيره، لأن الحسد من الضرّة، واستنارها من الزوج، كثيراً ما يجران إلى بغضها وبغض أهلها، وبغض النبي صلى الله عليه وسلم — ولو بحسب الأمور المعاشية — يفضي إلى الكفر، والأصل في هذا: الأختان، وقَبْلَ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يجمع بين المروءة وعمتها" الحديث على وجه المساواة.

ترجمہ: اور اگرچہ رشتہ داروں کے درمیان قطع رحمی سے بچنا ہے، تو بس بیٹلک، دو سکنیں ایک دوسرے پر ملتی ہیں۔ اور بغض گھسٹتا ہے، دونوں سے قریب ترین لوگوں کی طرف۔ اور رشتہ داروں کے درمیان حسد نہایت بُرا اور نہایت کج ہے۔ اور علف میں سے کئی لوگوں نے دو چار اور بیویوں کو اسی جگہ سے ناپسند کیا ہے۔ پس آپ کا کیا خیال ہے انکی دو عورتوں کے بارے میں کہ جنکی ان میں سے مرد فریض کی جائے تو ان پر دوسری حرام قرار دی جائے، جیسے دو سکنیں، اور عورت اور اس کی چھوٹی، اور عورت اور اس کی خالہ؟

اور اعتبار کیا ہے اس اصل کا یہی نتیجہ نکالنے کی بنا پر قطع رحمی کی صابز دہی ہو آپ کے خدا کی الٰہی کے درمیان جمع کرنے کے حرام ٹھہرائے ہیں۔ اس لئے کہ سو کون کی طرف سے حسد اور شوہر کا ان کو ترجیح دینا یا بددینا تمہیں کھسکتی ہیں محبت سے ہو اس کے خاندان سے نفی کی طرف ہو یہی نتیجہ نکالنے سے نفی — اگرچہ دنیوی معاملات کے اعتبار سے ہو — کو تنگ پہنچاتا ہے اور غیور وی مسخر میں دو بیٹن ہیں۔ اور یہی نتیجہ نکالنے آگیا ہے، اپنے ارشاد: "عورت اور اس کی چھوٹی کے درمیان جمع نہ کیا جائے" الیٰ آفر سے مسئلہ کہہ پر (تقریر میں یہ آخری حصہ شروع میں لیا گیا ہے) لغت: خلیع لافان ہر اکام کر کے شرمانا، اور سر نچا کرنا۔

چوتھا سبب: مصاہرت

مصاہرت: خسر و مادہ ہونے سے چاروٹے حرام ہوتے ہیں:

۱۔ شوہر کے کسی یاہ ضاعی اصول — باپ، فاراد، — عورت پر حرام ہوتے ہیں۔ عورت اصول شوہر کے لئے

نبی کے مانند ہو جاتی ہے۔

۲۔ شوہر کی نسبی یا رضاعی فروغ — بیٹا، بھائی یا بھانجا — عورت پر حرام ہوتی ہیں۔ عورت پر فروغ شوہر کے لئے ماں کے مانند ہو جاتی ہے۔

۳۔ بیوی کے نسبی یا رضاعی اصول — ماں، دادی، نانی — شوہر پر حرام ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں شوہر کے لئے ماں کے مانند ہو جاتی ہیں۔

۴۔ بیوی کی نسبی یا رضاعی فروغ — لڑکی لڑکے کی لڑکی لڑکی کی لڑکی — شوہر پر حرام ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں شوہر کے لئے نبی کے مانند ہو جاتی ہیں۔

پہلی تین صورتوں میں حرمت نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے۔ اور آخری صورت میں بیوی سے محبت پر موقوف رہتی ہے۔ اور یہ حرمت زوجین کی اصل قریب کی فرداع یا اصول بعدہ کی صلبی فرداع میں ثابت نہیں ہوتی۔

اور حرمت مصاہرت کی دو شکستیں ہیں:

پہلی حکمت — اگر لوگوں میں یہ تصور چل پڑے کہ ماں کا اپنی بیٹی کے خاندان سے ماوراء ہوں گے اپنے بھائی کی بیویوں سے اور اپنی بیویوں کی بیٹیوں سے رشتہ ہو یعنی ان سے نکاح جائز ہو تو اس کا نتیجہ یہ پڑتا کہ ہونا کہ اس کا تعلق کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جو آڑے آئے گا اس کو قتل کر کے کوشش کی جائے گی۔ اور نہ میں خدا سے بچ جائے گی۔ اگر آپ خدا سے فادرس کے اس سلسلہ کے قصہ نشین یا اپنے زمانہ کی ان قوموں کے احوال کا جائزہ لیں مثلاً یورپ و امریکہ کے احوال پر نظر ڈالیں جو اس سنت راشدہ کے پابند نہیں تو آپ بمیابک واقعات اور مبالمک مظالم کا مشاہدہ کریں گے۔

دوسری حکمت — سرسالی اور دامادی رشتہ داری میں محبت اور رفاقت لازمی چیز ہے۔ پروردگاریت و شمار ہے۔ تمامہ دجا غرض بری چیز ہے۔ اور جانہیں سے ضرورتیں نگرانی میں لپٹی کبھی ماس کو داماد سے حاجت ہوتی ہے، کبھی داماد کو ماس سے۔ لہذا حرمت مصاہرت کا معہ یا تو ماں بیٹے جیسا ہے جنہی علاقہ جزئیت کی بنا پر حرمت ہے یا دو بہنوں جیسا معاملہ ہے یعنی قطع رحمی سے بچنے کے لئے حرمت ہے۔

فائدہ: پہلی علت ہی درست ہے۔ حرمت مصاہرت کا اصل جب زوجین کے درمیان پیدا ہونے والا ہے۔ جو طرفین کا جزء ہے۔ دونوں کے تعلق سے اس کا نسیم ہوتا ہے۔ اور جزء کا جزء جزء ہوتا ہے۔ پس بچہ کا بچہ اس کی ماں کا جزء ہو گیا۔ اور بچہ کی ماں اس کے باپ کا جزء ہو گئی۔ پھر یہ جزئیت دونوں کے اصول و فرداع کی طرف متعدی ہوتی ہے تو بعضہم من بعض ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہ حرمت زوجین کی اصل قریب یا اصل بعدہ کی فرداع میں بھی پائی جاتی۔ تفصیل کے لئے میرا رسالہ "حرمت مصاہرت" دیکھیں۔

و مصاہرة: لہذا لہو جرت السفۃ بین الناس ان یکون للہم و غیۃ فی زوج بنہا،

ولم یلزم جلال فی حلال الانشاء، وبناہ نسائهم، لا یلزمی الی السعی لی غلظ ذلك الربط، أو قیل من یشیخ به، وإن أنت نسفت الی قصص قدماء الفارسیین، واستقرأت حال اهل زمانك، من الذین لم یقیعوا بهذه السنة الراسدة، وجدت أمورا عظما، ومهالک ومظالم لانحصی، وأیضا: فإن الاصطحاب فی هذه القرابة لازم، والمشر متعذر، والتحامد شیخ، والحاجات من العانیین متنازعة، فكان أمرها بمنزلة الأمهات والبنات، أو بمنزلة الاختین.

ترجمہ: اور از انجملہ مصابرت ہے۔ جس ایک شخص یہ ہے کہ اگر لوگوں میں طریقہ رائج ہو جائے کہ ماں کے لئے اپنی بیٹی کے شوہر (داماد) میں رغبت ہو، اور مردوں کے لئے اپنے بیٹوں کی بیویوں (سہول) میں، اور اپنی بیویوں کی بیٹیوں (بیباکوں) میں، تو یہ چیز پہچانے کی اس تعلیق کا ختم کر۔ نہ کی کوشش تک، یا اس شخص کے تکرر تک جو اس ربط میں تخیل کرتا ہے یعنی توڑنے کے لئے چار نہیں۔ اور اگر آپ بنور سنی قدماء قاس کے واقعات، اور اپنے زمانہ کے ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں جو اس راہ راست کے پابند نہیں، تو آپ عین معامات اور بے شمار مالک و ظالم پائیں گے۔ اور نیز یہی ایک اس رشتہ داری میں رفاقت لازمی ہے۔ اور جو وہ نہایت دشوار ہے۔ اور ایک دوسرے پر حسد کرتا رہا ہے۔ اور جائنک سے ضرورتیں نگرانی ہیں۔ جس مصابرت کا معاملہ ماؤں اور بیٹیوں جیسا ہے یا دو بہنوں جیسا ہے۔

نکات: شیخ بد کوئی چیز دیکھنے میں کبھی کرتا: ... نسفہ ولہ والیہ غور سے سننا۔

پانچواں سبب: چار سے زیادہ بیویاں

شریعت نے نکاح کے لئے چار کا عدد مقرر کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں منع کرنا حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی معاملات میں حسن سلوک ممکن نہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عورتوں کی خوبصورتی پر الجھتے ہیں۔ اور بہت سے نکاح کر لیتے ہیں۔ پھر لاڈلی کو اپنا لیتے ہیں اور باقیوں کو نکالا دیتے ہیں۔ وہ نہ شوہر والی پسندیدہ ہوتی ہیں نہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے شوہر کی ہوتی ہیں کہ ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ عورتوں کو اس ضرر عظیم سے بچانے کے لئے تعدد اور مقرر کی ہے۔

اور یہ تعدد اس لئے مقرر کی ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کا فائدہ ہے:

عورت کا فائدہ: عورتوں کا مزاج عریض ہوتا ہے۔ اس لئے جلدی جلدی شوہر سے ملنے کے لئے ان کی طبیعت میں ابھار پیدا نہیں ہوتا۔ وہ وقت کے بعد حق اس کی خواہش کرتی ہیں۔ اور چار بیویوں والے شوہر کی طرف نہیں راتوں کے وقت کے بعد نکلتا ہے۔ اور نہیں جمع کی ابتدائی حد ہے۔ اکل جمع تین ہیں۔ اور اس کے بعد کثرت کی زیادتی ہے۔ جس

کوئی اشیاء نہ ہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے ایک بیوی کافی نہیں۔ عورتوں کو بہت سے اغراض پیش آتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس قسم کی چیزیں ہوتیں کہ شوہران سے ہم ہست ہو سکے۔ ان کو ہوا لڑی آتی ہے اور کس کے نہ میں جنم کی خواہش کے لئے ان کو مردوں سے اختلاف نہ کرنا پڑا ہے۔ اس لئے اگر ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں دی جائے تو تقویٰ کا امن مرد کے ساتھ سے بھٹ جاتا ہے۔

دوسری قصت نکاح کا سب سے ہم متعدد الزامات نسل ہے۔ اور مرد ایک وقت متعدد بیویوں سے اولاد حاصل کر سکتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے اس سے متعدد نکاح کی تکمیل مقرر کی ہے۔

تیسری علت: متعدد عورتیں کو مردوں کی عادت و طبیعت ہے۔ اور کبھی مرد کسی کے ذریعہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ اور جو زہم بالست (شان شوکت) کی اجازت ہے۔ جسے متعدد مکانات، سواریاں اور ہاس رکھنا۔ پس خدا تعالیٰ نے انہیں ایک انفرادی تصرف کی تکمیل ہے۔

نبی ﷺ کے لئے نکاح میں عدم انحصار کی وجہ

نبی ﷺ کے لئے چار تھا کہ عورتوں سے چاہیں نکاح کریں۔ آپ ﷺ کے لئے چار میں انحصار نہیں تھا۔ کیونکہ ان میں تحدید کا متعدد مہم طور پر پیش آنے والی احتمال غریبی کا سد باب ہے۔ کسی معین درویش غریبی کو بھنا پیش نظر نہیں یعنی چونکہ چار سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں نہ بیٹہ ہے۔ نہ ان کی حق تلفی ہو اس لئے تحدید کی گئی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ زیادہ بیویاں ہونے کو ضرورت تھی ہوئی۔ کیونکہ لوگ چار سے زیادہ کے حقوق بھی عمل طور پر یاد کر سکتے ہیں۔

اور نبی ﷺ میں وہ باتیں انکی شخصیت میں جو امت میں نہیں ہیں۔ ایک: کس بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کو آپ ﷺ جانتے تھے۔ کیونکہ آپ ﷺ صاحب اہل تھے۔ پس آپ ﷺ کے لئے احتمال و نہ بیٹہ پر غم و غم کرنے کی حاجت نہیں۔ دوم: آپ ﷺ احسانت الہی اور فطرتی امر خداوندی میں مامون و متعلق تھے کیونکہ آپ ﷺ معصوم تھے۔ ازواج کی حق تلفی کو ملامت آپ ﷺ سے صادر ہونے نہیں سکتا۔ اس لئے آپ ﷺ کو نکاح کے باب میں تحدید سے مستثنیٰ رکھا گیا۔

فائدہ: رسول اللہ ﷺ نے ۵ برس کی عمر میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے پہلا نکاح کیا۔ پھر ۲۵ سال تک جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں آپ ﷺ نے دوسری کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہؓ کی اموات کے بعد چونکہ گھر میں بیویاں تھیں اور رسالت کی ذمہ داری اسی لئے آپ ﷺ نے خاندان کی عورتوں کے امور سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، جو بزرگ تھیں۔ اس وقت آپ ﷺ عمر مبارک ۵۰ سال تھی۔ اسی زمانہ میں آپ ﷺ کو خواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھائی گئیں۔ اور کہا کیا کہ یہ آپ ﷺ کی بیوی تھا۔ چونکہ اس وقت عائشہؓ کی عمر بچہ چھ سال تھی۔ اس لئے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر خدیجہؓ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں

یہ بات ذرا غلط تھی اور انھوں نے اس کتاب کی تحریف کی تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ مگر ابھی وہ ہر بات میں کر سکتی تھیں۔
 ان لئے نکاح آپ کے لئے بڑا ایک حکم بھی رہی۔ یہی ایک نکاح آپ نے نکاحی عورت سے کیا ہے۔ باقی سب نکاح بیوہ
 عورتوں سے کئے گئے ہیں۔ اور ہجرت کے بعد کئے ہیں جبکہ آپ کی عمر مبارک ۶۰ سال تھی۔ اور یہ نکاح فنی، کئی اور شخص مصداق
 کے پیش نظر کئے گئے ہیں۔ مثلاً (۱) حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کے باوجود آپ کی رسم طلاق کے لئے کیا ہے۔ اور اس نکاح
 کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں نازل فرمایا ہے۔ یہ فنی مصلحت ہے (۲) اور حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا
 سے نکاح فنی مصلحت سے کیا ہے۔ تاریخ کا طالع طم جانتا ہے کہ بدر کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں کی کمان ابو سفیان
 کے ہاتھ میں رہی ہے۔ مگر حضرت ام حبیبہ سے نکاح کے بعد انھوں نے کوئی اہم فوج نہیں لی۔ یہ اس نکاح کا فائدہ تھا (۳)
 اور چند غرضیں اسلام کے لئے بڑی قربانیاں تھیں۔ جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کی دلداری
 کیلئے آپ نے ان سے نکاح کیا ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کے لئے کیا
 ہے۔ یہ شخص مصلحت ہے۔ غرض کبھی کبھی ان کی مدد و معاونت سے کئے ہیں۔ جن کی تفصیل موصول ہے۔ کوئی نکاح آپ نے
 اپنی ضرورت کے لئے نہیں کیا۔ کیونکہ آپ کی حیثیت بڑی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھر میں تھیں۔ اور یہ عربی
 ضرورت کی کچھ نہیں تھی۔ وہ تو جوانی کا زمانہ ہے۔ جو آپ نے نایک بیوی کے ساتھ بسر کیا ہے اور چونکہ یہ بیویوں مصداق
 تھے ان کے لئے کوئی مدد و مرہم نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے آپ نے بیویوں کے لئے نکاح کی تجدید نہیں کی تھی۔

ومنها: العدد الذى لا يمكن الإحصاء إليه فى العشرة الزوجية: فبان للناس كثير مما
 يرغبون فى جهال النساء، ويترجون منهن ذوات عدد، ويستأثرون منها حظاً، ويتركون
 الآخر كما المعلقة، فلا هى مروحة حظاً فترغب عنها، ولا هى إلهى يكون أمرها بيدها، ولا يمكن أن
 ينطق فى ذلك كلن تصديق، فإن من الناس من لا يخبئه فرج واحد، وأعظم المقاصد للناس،
 والزجل يكفى لتفريق عدد كبير من النساء.

وأيضاً، فالإكثار من النساء جيلة الرجال، وربما يحصل به الضلالة، فتكثر الشروع بارتعاب
 وذلك: أن الأربيع عسى يمكن لصاحبه أن يرجع إلى كل واحدة بعد ثلاث ليال، وما حدث ذلك
 لا يفيد فائدة القسم، ولا يقال فى ذلك: بات عندها، وثلاث أولى حد كثرة، وما فرغها زاد ذلك لكثرة.
 وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكبح ما شاء. وذلك: لأن ضرب هذا العدد، إنما هو لدفع
 مفسدة غلبية، دائرة على مظنة، لا لدفع مفسدة عينية حقيقية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد

صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مبارک عورت ہیں۔ زیادہ دن تک ابھی آپ ہم ساتھ نہیں رہے تھے۔ اس لئے ان سے ہمہ دائر
 نمی ملاحظہ فرمائیے کہ قابل ہو جائیں گی ۱۴

عرف النبیؐ فلا حاجة له فی المحظیة، وهو مأمور فی طاعة الله واستمال امره، دون سائر الناس

ترجمہ: اور انا محمدؐ: وہ خود ہے یعنی چار سے زیادہ جس کے ساتھ ازدواجی محبت میں حسن سلوک ممکن نہیں۔ پس بیک لوبہ بارہ عورتوں کی خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ اور ان میں سے محبوبہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری کو لگی ہوئی کی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ پس وہ نہ تو انکی شادی شدہ محبوبہ ہوتی ہے جس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور نہ وہ اس نے نکاحی ہوئی ہے جس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہو (یہ ایک نکتہ چار سے زیادہ نکاح حرام ہونے کی وجہ ہے۔ پھر عقد ازدواج کی حکمتیں ہیں) اور نہیں ممکن کہ اس سلسلہ میں تنگی کی جائے پوری طرح غلی کرے: (۱) ایسی بیک بھل لوبہ ایسے ہیں جن کو ایک شر محلو نہ مانے محفوظ نہیں رکھ سکتی (۲) اور نکاح کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد: اخراج نسل ہے۔ اور ایک آدمی بہت سی عورتوں کو ملے کرنے کے لئے کافی ہے (۳) اور نیز زیادہ عورتیں کہ ہر دلوں کی عادت ہے۔ اور انکی اس کے ذریعہ نکاح آتا ہے (اس کے بعد چار کے بعد ہی وجہ ہے) پس شادی نے جو رت اعزازہ مقرر کیا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ چار ایک بیاباد ہے کہ چار چار ہیں والے کے لئے ممکن ہے کہ ہر ایک کی طرف گئے تین راتوں کے بعد (یہ عورت کے فائدہ کا یوں ہے) اور جو اس سے ہے وہ باری مقرر کرنے کا فائدہ نہیں دیتا اور نہیں کہا جاتا اس صورت میں کہ اس نے اس کے پاس شب باقی کی (۱) یہ شوہر کے فائدے کا بیان ہے اور تین کثرت کی ابتداء کی حد ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ کثرت میں زیادتی ہے (یہ عورت کے فائدے کا تر ہے)۔

اور نبیؐ بھی چار کے لئے جائز تھا کہ چھ عورتوں سے چار نکاح کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حد کی تعیین وہ صرف انکی خرابی کو بٹانے کے لئے ہی ہے جو واقعی جگہ پر دائر ہونے والی ہے۔ کسی معین اور حقیقی خرابی کو بٹانے کے لئے نہیں۔ اور نبیؐ (حق تعالیٰ کی) ملامت کو بپاٹتے تھے، پس آپ کے لئے انتہائی جگہ کی کچھ بہت تھیں۔ اور آپؐ اللہ کی اطاعت اور ان کے حکم کے امتثال میں معصوم تھے۔ دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں۔

لغات: العشرة: محبت، ماحول، آجیس راتیں .. الشیعة: عادت، بصیرت .. المحظیة: محبوب عورت جو دوسری عورتوں کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہو۔ جمع خطایا .. ہتھاء: مبالغہ، غمخیز کرنا۔

تصحیح: ماحول ذلک لا یغید تمام نسخوں میں ماحول واحد لا یغید محمدؐ یہ بھی میں نے اندازے سے کی ہے۔

☆

☆

☆

چھٹا سبب: اختلاف دین

مسلمان مرد کا نکاح کافر عورت سے درست نہیں۔ اب اگر کافر عورت کئی (یہودی یا نصرانی) ہو تو درست ہے۔ اور مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے، خواہ وہ کئی ہو درست نہیں۔ اور یہ احکام دراصل پہلی ہیں: اول عورت مرد کے

الدری ہے کہ مسلمان آپ کی پیروی کریں گے۔ اور ایسے کی عورتوں کو ان کی خواہشوں کی وجہ سے ترجیح دیں گے۔ اور یہ بات مسلمان عورتوں کے لئے کافی ہے مگر کسی توجہ مسلمان عورتوں سے نہ ہائے گی (ازالہ الغمۃ، ج ۲، ص ۱۲۸، ص ۱۲۸)۔

ومنها اختلاف المدین: وهو قوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ الآية، وقوله يُبَيِّنُ لِي هَذِهِ الْآيَةُ أَنَّ الْمُعْصِلَةَ الْمُعْرِغَةَ لِي هَذَا الْحُكْمِ هُوَ أَنَّ صَحِيحَةَ الْمُصْغَمِينَ مَعَ الْكُفَرَاءِ، وَحُزْنَكَ الْمُوَاسَاةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ، لَا يَسْمَعُ عَلَى رَحْمَةِ الْأَدْوَارِ، مُفْسِدَةً لِنَفْسِهِ، سَبَبٌ لِأَنْ يُدْبِ فِي ذَلِكَ الْكُفَرَاءُ، مِنْ حَيْثُ يَشْعُرُ، وَمِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِتَقْدِيرِ بَشَرِيَّةٍ مُعَادِيَةٍ، قَاتِلُونَ بِأَصُولِ فَوَاسِقِ الشَّرْعِ وَكَلِمَاتِهِ، دُونَ التَّمَجُّوسِ وَالْمُشْرِكِينَ، لِمُفْسِدَةِ صُلُوحِهِمْ خَفِيفَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ الزَّوْجَ فَاهِرٌ عَشَى الزَّوْجِ، قَسَمَ عَلَيْهِمَا، وَأَمَّا الزَّوْجَانِ عَرَبَانِ بَابِهِمَا، لِأَنَّ الزَّوْجَ الْمُسْلِمَ الْكَتَابِيَّ خَلْفَ الْفَسَادِ، فَمَنْ حَقَّ هَذَا، أَنْ يُرْخَصَ لَهُ، وَلَا يَشُدُّ كُنْهِيَّةً مَتَرِ نَحْوَاتِ الْمَسْأَلَةِ.

ترجمہ: واضح ہے۔ اہل حق مذکورین کا وہاں وہاں رہنا۔ سرگما۔ مریت کرنا۔

۱۰

۱۱

۱۲

ساتواں سبب: دوسرے کی ہانڈی ہونا

- ۱۔ سورۃ النہار آیت ۴۵ میں ہانڈیوں سے نکاح کے سلسلہ میں تین باتیں مذکور ہیں۔
- ۱۔ ہانڈی سے نکاح، انھیں کرے جو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وجہت نہیں رکھتا۔
- ۲۔ مسلمان ہانڈی سے نکاح کرے۔

۳۔ ہانڈی سے نکاح اس وقت کرتے جب زمانہ میں رہتا ہوئے کا اندیشہ ہو۔

اب اس مقام پر عرض نہ کرنا چاہیے کہ ایک ایسے تین باتیں ہانڈی سے نکاح کے لئے شرط ہیں۔ وہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف سے استعمل کرتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط نہیں اور جہات ہیں۔ ان کے نزدیک مذکور دونوں مفہوم جہت نہیں۔ ان کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی وصیت ہے، ہانڈی ہانڈی سے نکاح نہ کرے۔ نیز کتابی ہانڈی سے بھی نکاح جائز ہے۔ اور زمانہ میں اندیشہ بھی شرط نہیں۔ پہلے اولیٰ یہ ہے کہ ہانڈی سے نکاح، انھیں نہیں کرے جو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وجہت نہیں رکھتا، اور مسلمان ہانڈی سے نکاح کرے، کتابی سے نہ کرے۔ اور یہ صورت میں کرے کہ جہت سے وصیت ہوئے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ ہانڈی سے جو اول و بیوی وہاں کے قاقی حاکم

ہوگی۔ پس اپنی اور دوستی کے درپے کر ناجی بات نہیں۔ مگر مجبوری کا حکم دوسرا ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ سب امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر بیان کیا ہے۔ اور کسی کی صحت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:

کناح اور زنا میں غیاری فرق یہ ہے کہ کناح میں عورت کی شرمگاہ ایک شخص (شوہر) کے لئے خاص ہو جاتی ہے۔ اگر دوسرا اس میں دست درازی کرے تو شوہر کو وہ افعت کا حق ہے۔ اور زنا میں ایسا اختصا نہیں ہوتا۔ زنا نہ جاہلیت میں جو چار قسم کے کناح رائج تھے، جن کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے (جن کا پہلے ایک عٹہ میں مذکر، کفو چکا ہے) ان میں سے صرف ایک طریقے میں ایسا اختصا ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ باقی تین طریقوں میں یعنی بیگ (بغضوں میں اولاد حاصل کرنے کی ایک خاص رسم) وغیرہ میں ایسا اختصا نہیں ہوتا۔ اس لئے اسلام نے ان کو حرام اور بدکاری قرار دیا۔

اور دوسرے کی باندی سے کناح کرنے میں بھی صحیح اختصا نہیں ہو سکتا۔ باندی کی شرمگاہ کل خطر میں رہتی ہے۔ کیونکہ باندی کی شرمگاہ کی اس کے آقا سے حفاظت ناممکن ہے۔ اس لئے آقا اس سے خدمت لے گا۔ اور خلوت میں کیا ہوگا اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اور شوہر کا اختصا بھی باندی (بوی) کے ساتھ، اس کے آقا کے تعلق سے، ناممکن ہے۔ کیونکہ آقا کو کناح سے باندی سے خدمت لینے کا حق ہے۔ پس اختصا کی ایک ہی صورت ہے کہ آقا کی دیندار اور امانت داری پر اصرار کیا جائے۔ اور امید رکھی جائے کہ وہ اپنی باندی میں دست درازی نہیں کرے گا۔

اور یہ جائز نہیں کہ آقا کو اپنی باندی سے خدمت لینے سے ملو اس کے ساتھ نہائی میں رہنے سے روک دیا جائے۔ کیونکہ یہ کفر و حکمت کو قوی ملکیت پر ترجیح دینا ہے جو درست نہیں۔ باندی میں دو ملکیتیں ہیں: ایک، زکوٰۃ کی ملکیت جو موسمی کی ہے۔ دوسری، شرمگاہ کی ملکیت جو شوہر کی ہے۔ اور پہلی ملکیت اوقی ہے، جو دوسری ملکیت کو شامل ہونے والی اور اس کو ترجیح دینے والی ہے۔ کیونکہ جو کران کا مالک ہوتا ہے وہ خود خود شرمگاہ کا بھی مالک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ملکیت اضعف ہے۔ وہ پہلی ملکیت میں مندرج ہے۔ پس شوہر کی خاطر موسمی کا حق کاٹ دیا جائے، پس برائی والی مثل ہے!

غرض جب دوسرے کی باندی کے ساتھ صحیح اختصا نہیں ہو سکتا تو اس سے کناح ہی حرام ہے۔ البتہ اگر باندی پاک اس مسلمان عورت ہو، اور کسی مرد کو اس سے کناح کرنے کی شیعہ حاجت پیش آئے، اور اس کو زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور وہ آزاد مسلمان عورت سے کناح کرنے کی دست نہ دے، نہ کہ ہوتا نہ اچکا ہو جائے گا۔ کیونکہ مجبوری ہے۔ اور مجبور یاں مسموعات کو مباح کرتی ہیں۔ اس لئے ایسی صورت میں غیرتی باندی سے اس کے موسمی کی اجازت سے کناح درست ہے۔

ومنها: كونه المرأة أمة لأخوها فإنه لا يمكن تحصين فرجها بالنسبة إلى صبيها، ولا اختصاصها بها بالنسبة إليه، إلا من جهة التقويض إلى دينه وأمانته، ولا جائز أن يسد سيدها عن استغفارها، والتخلي بها، فإن ذلك ترجيح أضعف الممكن على أقوىهما، فإن هذا لك ولكن.

ملك الرقية وملك البضع، والأول هو الأقوى المشتمل على الآخر، المستضع له، والثاني هو الضعيف المستخرج؛ ولهي القصاص الأدنى للأعلى للقلب الموضوع، وعدم الاختصاص بها، وعدم إمكان ذب الطامع فيها هو أصل الزنا.

وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الأنكحة التي كان أهل الجاهلية يعاملونها، كالأبضاع وغيره، على ما بينته عائشة رضي الله عنها.

لذا كانت لفظة مؤنة بالله، محببة لزوجها، واشدبت الحاجة إلى نكاحها مخالفة العت، وعدم طول المحرة: خوف الفساد، وكانت الضرورة، والضرورات تسبغ المحظورات.

ترجمہ: اور اگر انجملہ عورت کا دوسرے کی باندی ہوتا ہے، جس چنگ شان یہ ہے کہ ممکن نہیں باندی کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اس کے آقا کی یہ نیست۔ اور ممکن نہیں شوہر کا خاص ہونا باندی کے ساتھ: آقا کی یہ نیست۔ مگر آقا کی دینداری اور امانت داری کی طرف معاملہ سوچنے کی جہت سے۔ اور چنانچہ جس کے آقا کو باندی سے خدمت لینے اور اس کے ساتھ تنہائی سے درگدایا جائے، جس پر شک یہ دو ملکیتوں میں سے کمزور ترین ملکیت کون میں سے قوی ترین ملکیت پر ترجیح دیتا ہے۔ جس چنگ وہاں دو ملکیتیں ہیں: ملکیت رقبہ اور ملکیت شرمگاہ۔ اور پہلی ملکیت ہی قوی ترین ہے جو دوسری کو شال ہونے والی، اس کو اپنے چلو میں لینے والی ہے۔ اور دوسری ہی کمزور داخل ہونے والی ہے۔ اور اونٹنی (شوہر) کے لئے اٹل (آقا) کو کافی برعکس بات ہے۔ اور باندی کے ساتھ (شوہر کا) خاص نہ ہونا، اور اس میں لالچ کرنے والے (آقا) کو بٹانے کا ممکن نہ ہونا ہی دنیا کی اصل ہے۔ اور تحقیق نبی ﷺ نے اس اصل کا اظہار کیا ہے ان نکاحوں کو حرام قرار دینے میں جن سے زمانہ جاہلیت کے لوگ باہم معاملہ کرتے تھے۔ جیسے شوگ وغیرہ جیسا کہ اس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔

جس جب باندی: اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت ہو۔ اور اس سے نکاح کرنے کی سخت حاجت پیش آئے، مذہب کے اندیشہ کی وجہ سے، اور آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے تو نساہت ہو جائے گا۔ اور ضرورت پائی جائے گی۔ اور ضرورتیں منوہات کو سہاگہ کرتی ہیں۔

لصحيح: طول المحرة مطبوعه من طول العرة (مذکر) تھا۔ صحیح مغلوطہ کراچی سے کی ہے۔

آٹھواں سبب: منکوحہ عورت

سورۃ النساء آیت ۲۳ میں ارشاد پاک ہے: "اور (تم پر حرام کی گئیں) وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں، مگر جو تنہا داری مملوک ہو جائیں" اس آیت کی رو سے جو بھی عورت کسی مسلمان یا کافر کی منکوحہ ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ اور حرمت کی وجہ یہ

ہے کہ اسی عورت سے نکاح کر کے صحبت کرنے کو دونا ہوگا۔ حضرت عید بن ایتب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر دلی محبت کی حرمت میں باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حرام کیا ہے (مسماۃ ۵۶۶) کہ اب انکار بوجہ جہاد کی دامن انداز ہے صحبت دنا کیلئے ہے کہ دنیا کی محبت سے تشدد میں پیدا کے بغیر اور دوسرا کی کوئی متعلق کے بغیر صحبت کرنے کا نام ہے۔ اور جب عورت کسی کے نکاح میں ہے تو دوسرے شخص سے اس کا انکشاف نہیں ہو سکتا۔ نہ پہلے شوہر کی اس سے جمع متعلق ہوگی۔ پس دونا ہے۔ اللہ سکون عورت و عادی بن چکے تو انہما اے رحمہ اللہ جدا کرنے کے لئے حلال ہوگی۔ غرض اس میں کسی عورت میں ہاتھ نہ آئے نہیں اور بھی ہو ان سے صحبت کرنے میں انکار پیش کیا تھا کہ ان سے شوہر تو زندہ ہیں۔ اس پر مذکورہ آیت پاک ماری ہوگی۔ اور ان باغیوں کو حلال قرار دیا گیا (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۷) اور ان کی حالت کی وجہ ہے۔ جب دو قید ہوئیں تو ان کے شوہر ان کی قطع ہو گئی۔ اور دوسرا اسلام میں آئیں تو ان سے صحبت کرنے میں بھیجے گئے کہ موقع بھی نہ رہا اور جن کے حصہ میرا نہیں ان کے ساتھ واقعہ میں بھی پایا نہیں۔ اس لئے ان سے صحبت چھڑ ہوئی۔

نواہی عورت کا کسی ہونا

مسماۃ ۵۶۷ آیت میں ارشاد پاک ہے ”اور نہ ایسے نکاح نہیں کرتا مگر اپنی بہن کی شوہر کی عورت کسی عادی یا اس سے نکاح حرام ہے۔ البتہ شوہر کو یہ کہنے۔ اور اپنے بیٹے سے دونا جو کہ نکاح درست ہے۔ اور عورت صاحب سے ہے ایک عورت شوہر کے قبضہ ہو کر نہیں آئے کے بعد بھی اپنی عادت پر رہتا رہے تو یہ شوہر کا بھائی ہے۔ ہم اس بات کا اطمینان نہیں کیا یا سنا کہ جو اول ہوئی وہ شوہر کی ہوگی۔ اس لئے کسی عورت سے نکاح حرام نہیں پایا۔

تحریم پاپاں کرنے والے کی عبرت کسرا

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ایسا شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنی دو بیگیاں سے نکاح کر لیا تھا کہ وہ اس کو قتل کر کے اس کا سر لے آئیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۷) تشریح: عورت کی تحریم کی نصبت اسی وقت تک نہیں پڑا ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ عورت اور شوہر کی قطع قرار نہ دیا جائے اور عورت سے نکاح کرنے کو یہ شخص اور اپنے شوہر کی قطع قرار دیا جائے جیسا کہ خبر آئے جس سے انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ کہ عورت کی تحریم کو شوہر کی اہلی جانے سے اس کی ممانعت کی جائے۔ ورنہ لوگ تحریم کو راکھ کریں یعنی اس کی خلاف ورزی کریں ان کو سخت سزا دیکھ کر جو یہ قتل کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور وہ سزا یہی ہے کہ جو بھی کسی عورت سے — خواہ وہ نکاح کی وجہ سے حرام ہو یا کسی اور سبب سے — دونا کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں قلعہ دلی دعوت دی گئی ہے۔

ومنها: كون المرأة مشغولة بتكاح مسلم أو كافر: فمن أصل الزنا: هو الإزدحام على الموطوءة، من غير اختصاص أحدهما بها، وغير قطع طمع الآخر فيها، ولذلك قال الزهري رحمه الله: ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا وأصاب الصحابة رضي الله عنهم سبابة، ونفخ نوا من عشيائهم، من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله تعالى ﴿وَالْمُحْضَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: لهن حلال من جهة أن المشي لم يقطع لطمعه، واختلاف المدار مانع من الإزدحام عليها، ووفورها في سهمه مخصص لها به.

ومنها: كون المرأة زانية مكشوفة بالزنا: فلا يجوز نكاحها حتى تتوب، وتبلغ عن فعلها ذلك، وهو قوله تعالى ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾

والسرية: أن كون الزانية في عصمتها، ونحت يدها، وهي باقية على عاداتها من الزنا: ذنوبية، وانسلاخ عن الفطرة السليمة، وأيضا: فإنه لا يامن من أن تلحق به ولد غيره.

ولما كانت المصلحة من تعزيم المحرمات لا تتم إلا بعمل التحريم أمرا لازما، وخلفا جبليا، بمنزلة الأشياء التي تستكشف منها طيحا: وجب أن يؤخذ شهرتها وشيوعها وقبول الناس لها، ببالامة لائمة شديدة على إعمال تحريمها، وذلك: أن تكون السنة قتل من وقع على ذات رحم محرم منه بتكاح أو غيره، ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج بامرأة أبه: أن يذنب بواصه.

ترجمہ اور ازانجملہ: عورت کا کسی مسلمان یا کافر کے نکاح میں مشغول ہونا ہے، جس بیکہ نہ کسی اصل موطوءہ پر ازدحام میں ہے (ازدحام کرنے والے) دونوں میں سے ایک کے عورت کے ساتھ اختصاص کے بغیر، اور عورت میں دوسرے کی لالچ کو کائناتے بغیر، اور اسی وجہ سے زہری رحمہ اللہ نے فرمایا: (یہ نظر چوک لینی ہے۔ اور حقیقت یہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے، جس کو زہری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے) اور یہ قسم اس بات کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اور صحابہ کے ہاتھ آئے تیدی، اور انھوں نے بھی عسوں کی ان باندیوں سے صحبت کرنے میں ان کے شرک و شرہ میں (کے زندہ ہونے) کی وجہ سے۔ جس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا: "اور منکوحہ جو حرام ہیں، مگر جن کے تم مالک ہو گئے" یعنی دو حال ہیں: اس وجہ سے کہ قید کرنا شوہر کی لالچ کو قسم کرنے والا ہے۔ اور ملک کا اختلاف عورت پر ازدحام سے راجع ہے۔ اور عورت کا فوجی کے حصہ میں آنا عورت کو اس کے ساتھ خاص کرنے والا ہے۔ اور ازانجملہ: عورت کا زانیہ ہونا نہ اسے کافی کرنے والا ہوتا ہے۔ جس اس سے نکاح جائز نہیں، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور اپنے

اس فعل سے باز آجائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ... اور اس میں شکست یہ ہے کہ زنا کا عورت کا مرد (شوہر) کی عصمت (پیار) میں ہونا اور اس کے قبضہ میں ہونا، حقیقتہً وہ اپنی ذات کی عادت پر برقرار ہے، لہذا دین اور فطرت علیہ سے قدم باہر رکھنا ہے۔ اور نیز: پس شوہر اس بات سے مطمئن نہیں کہ عورت اس کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ نہ دے۔ اور جب محرمات کی تحریم کی مصلحت تمام نہیں ہوتی مگر تحریم کو امر لازم اور فطری اخلاق قرار دینے کے ذریعہ: ان چیزوں جیسا جن سے انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے، تو ضروری ہوا کہ مؤکد کیا جائے کہ محرمات کی تشبیہ کو اور ان کی اشاعت کو اور لوگوں کی قبولیت کو سخت ملامت برپا کرنے کے ذریعہ ان کی تحریم کو اور انھیں کرنے پر۔

اور وہ بات اس طرح ہو سکتی ہے کہ طریقہ یہ ہو کہ جو شخص اپنے کسی ذی رحم محرم سے زنا کرے۔ خواہ وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہو یا اس کے علاوہ طریقہ سے۔ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور ای وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف آدمی بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تو کسان کا سر لایا جائے۔

باب ۶ —

آداب مباشرت

ثبوت فرج عطیہ خداوندی

کچھ حیوانات اور راست مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کیڑے۔ اور ان میں تو اللہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں تو اللہ بھی ہوتا ہے، جیسے کھیاں۔ لہذا بہت سے حیوانات صرف تو اللہ سے بنتے ہیں۔ انسان ان میں سے ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والی مخلوق بنایا ہے۔ لیکن حیوانات میں یہ صفت نہیں۔ اس وجہ سے ان میں بوقت ضرورت ثبوت فرج ابھرتی ہے، اور اس سے نسل بڑھتی ہے۔ اور انسان پر اللہ تعالیٰ نے ثبوت فرج مصلحت کی ہے۔ وہ بوقت اس پر سوار ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا اپنے جوڑے کے ساتھ ہر وقت کا ساتھ ہے۔ پس اگر وقت ضرورت مٹی ثبوت ابھرے گی تو اس کی خانگی زندگی بے لطف ہو جائے گی۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مافی الضمیر پیدا کیا۔ اور حیثیت خداوندی نے طے کیا کہ نوع انسانی کی بقا تو اللہ تعالیٰ کے ذریعہ ہو، تو ضروری ہے کہ ثبوت پہلو سے انسان کو انڈیکس نسل کی تائید کے ساتھ ترغیب دی جائے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَلَوْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَمُتْ لَإِذَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد و زن سے بہت سے مرد و زون کو جنم دیا۔ یہ ارشاد پاک جملہ ترغیب ہے۔ اور ہر خبر ارشاد پاک مختصم ہوتی ہے۔ پس اس میں انڈیکس نسل کا قسم ہے۔ اور حدیث میں فرمایا: ﴿وَجاءوا بالودود والودود ایہی عورتوں سے نکاح کو وجو بہت پیار کرنے والی اور بہت

بچے بننے والی ہوں۔ جس میں بھی افزائش نسل کی طرف اشارہ ہے۔ اور حنفی پہلو سے قطع نسل سے اور کن باتوں سے جو قطع نسل کا باعث ہوتی ہیں، جنہی کے ساتھ رد اک دہ جائے۔

اور تولد و تامل کا واحد ذریعہ شہوت فرج ہے۔ شہوت بطن اس کے لئے عموماً معاون ہے۔ یہ شہوت ہر وقت انسان پر مسلط ہے۔ اور اس کو طلب نسل پر مجبور کرتی ہے۔ خواہ وہ بچاؤ یا نہ چاہیں۔ اور نسل کی بربادی کے اسباب مثلاً اس کے طور پر چھ ہیں:

۱۔ لڑکوں سے اطلاع کرنا ۲۔ مردوں سے اعظام کرنا۔ یہ دونوں باتیں اللہ کی بنیاد میں تہرہ ملی ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جو شہوت فرج ایک خاص مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے اشرافوں پر مسلط کی ہے، اس کو بروئے کار لانے کے بجائے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ فطری چیز میں تبدیلی ہے۔ پھر بسا اسیب یعنی لڑکوں سے اعظام کرنا زیادہ سنگین ہے۔ کیونکہ اس میں جانہن سے اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ مصونیت کی شان اللہ تعالیٰ نے مردوں میں پیدا نہیں کی۔ جس فاضل و مغول دونوں ہی خلاف فطرت عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔

۳۔ مردوں کا منکث بننا۔ یہ بھی بدترین فضیلت ہے ۴۔ اعطائے داخل کات دینا ۵۔۔۔ اسی دو میں استعمال کرنا کثرت باہ شتم ہو جائے۔ ۶۔ عورتوں سے بے تعلقی ہو جانا۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، جیسے تجرؤ کی زندگی اپنانا۔ یہ سب اللہ کی بناوٹ میں تہرہ ملی ہیں۔ اور نسل کی طلب کو ارتکاب کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ان سب باتوں کی ممانعت کی۔ اور فرمایا: "عورتوں سے ان کی بھگلی نہ ان میں صحبت مت کرؤ" (مشکوۃ حدیث ۳۹۴) اور فرمایا: "ادھن شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کی بھگلی راہ میں صحبت کرتا ہے" (مشکوۃ حدیث ۳۹۴) اور آپ نے فوطی نکال دینے کی ممانعت کی۔ اور بیوی سے بے تعلقی ہو جانے کی ممانعت فرمائی۔ اس سلسلہ میں کثیر روایات مروی ہیں۔

﴿آداب المصارف﴾

اعلم: ان الله تعالى لما خلق الانسان مَبْنِيًّا بالطبع، وتعلقت اراذله ببقاء النوع بالناس: وجب ان يرعَب الشرع في التماس اشد رعية، وتنهي عن قطع النسل وعن الاسباب المفضية اليه اشد تنهي.

وكان اعظم اسباب النسل، واكثرها رجوا، والاضا ايله، واحثها عليه: هو شهوة الفرج، لانها كالمسلط عليهم منهم، يقهرهم على ابتغاء النسل، اشد وام ابوا.

وفي خبرين الرسم باتيان العلماء، ووطء النساء في ادبارهن: تعبير خلق الله، حيث منع المسلم على حسن من الضاهه الى ما قصد له؛ واشد ذلك كله ووطء العلماء، فانه تعبير لحقن

اللہ من الجائین، وثأنت الرجل أفلیح الخصال، وكذلك جريان الرسم بقطع اعضاء النسل، واستعمال الادوية الفامعة للباء، والنيل، وغيرها، تغيير لخلق الله عز وجل، وإيهام نطلب النسل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، قال: "لا تأتوا النساء في ادبارهن" وقال: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" وكذلك نهى عن الخصاء والنيل في احاديث كثيرة.

ترجمہ واضح ہے۔ قولہ: فانہا کالمسلط الیخ ترجمہ میں ثبوت فرج گویا لوگوں پر ان کے اندر سے مسلط کی ہوئی ہے۔ منہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خارجی چیز مسلط نہیں کی گئی۔ بل ان کے اندر یہ فطری جذبہ رکھا ہی ہے۔ قولہ: حیث منع المسلم الیخ ترجمہ اس طرح کہ اس نے روکا یا یہ چیز پر مسلط کی ہوئی صلاحیت کو اس کے پہنچانے سے اس چیز تک جس کا آدمی کے لئے ارادہ کیا گیا ہے یعنی ثبوت کو انفرادی نسل میں استعمال نہیں کیا۔

ہر طرف سے محبت جانز ہونے کی وجہ

سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۳ میں ارشاد پاک ہے "تمہاری جو پاں تمہاری کھٹی ہیں۔ پس جدھر سے چاہو اپنے محبت میں آؤ" تفسیر: یہود جہاں حکم خداوندی مرتبہ مشرت میں غلطی کیا کرتے تھے۔ اور انصار اور ان کے حلفاء یہود کا طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ اگر یوں سے پشت کی جانب آئے گئے کہ شرمگاہ میں محبت کی جائے تو بچہ بھیجا پیدا ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا تو کہہ کر آیت مازل ہوئی (تکوۃ ص ۱۷۸) اس آیت کی رو سے ہر طرف سے محبت درست ہے۔ خواہ سامنے سے خواہ پیچھے سے، ہر جگہ محبت اگلی رو میں ہو۔

اور یہ بات دو جہ سے ہے اول یہ یہ انصاف ہے جس کے ساتھ کوئی کلمی یا فنی مصلحت متعلق نہیں۔ محض شخص معادہ بے اور شور اپنی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ دوم یہ یہود کا تعلق تھا۔ انھوں نے یہ بات باوجود چال چلتی۔ پس اس کو شرم کرنا ہی من سب ہے۔

۱۱ قال الله لعاني: ﴿يَسْأَلُكُمْ خِرَافُكُمْ لَكُمْ، فَأَنْتُمْ خَرِيفُكُمْ أَتَى بَشْعُكُمْ﴾

القول: كان اليهود يسألون في هذه المباشرة من غير حكم مساوي، وكان الأنصار ومن وكنهم يأخذون سنهم، وكانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قطنها: كان الولد أحول، فبزلت هذا الآية، أي قبل وأدبر ما كان في صمام واحد؛ وذلك لأنه شيء لا يتعلق به المصلحة الدنيوية والمالية، والإنسان أعرف بمصلحة خاصة نفسه، ولما كان ذلك من تعصبات اليهود، فكان أن يسخ.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغات و لیلہ و لہا: قریب ہونا۔ ملا ہوا ہونا۔ مراد خلفاء ہیں۔ صغیر: سوراخ۔ اصل
معنی: شیشی کی ذات۔ یہ لفظ حدیث میں آیا ہے (مسلم شریف: ۱۰۰۰ ص ۱۰۰۰ باب حواجز جہاد امر الہی)

عزل کا حکم اور اس کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ سے عزل کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: ”اگر تم عزل نہ کرو تو
بکھریاں بنیں! جو بھی تمیں قیامت تک پیدا ہوئے والا ہے، نہ لایا جائے گا۔“ (مشکوٰۃ ص ۳۱۹۷)
تشریح: آدمی کسی بھی خاص مملکت سے نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی یا بیوی یا بیوی قرار پائے۔ اس لئے جب فراغت
کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بیوی سے طہ و طہ ہو جاتا ہے۔ اور باہر منتقل کر دیتا ہے۔ اسی کو عزل کہتے ہیں۔ نہ کہ وہ بالا
حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ عزل نہ جائز تو تمیں مگر ایسا بھی نہیں۔

ناجائز اس لئے نہیں کہ عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں۔ جس طرح عیسیٰ سے پہلے راویں صحبت کرنے میں اللہ کی نافرمانی
میں تہذیبی اور طلب نسل سے کریم پایا جاتا ہے۔ عزل میں یہ بات نہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے عزل کے باوجود
مسل قرار پائے گا۔ اسی حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ ہونے والی تمام باتیں پسند سے مقدر ہیں۔ اور جب کوئی بات مقدر
ہوتی ہے، اور عالم اسباب میں اس کا سبب ضعیف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ہونے والی
بات ہو کر رہتی ہے۔ مثلاً: بچہ کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو جب آدمی انزال سے قریب ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ عضو بزرگال لے
تو بار بار لایا ہوتا ہے کہ مارے کے چند قطرے اندر نکل جاتے ہیں۔ جو بچے کی تولید کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہی بات
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے کہ عزل علق سے باقی نہیں رہتا۔ ارحال یطعنون ولا یندھون، تم بغیر لہو! لا
فخرتمی ولیدہ یعترف سبھا لہن لہ قلم بھا، الا الحث ولہا، فاعزوا بعدا، او ملوا کوا! لوگوں کا کیا حال ہے:
ایک باوجود اس سے محبت کرتے ہیں، مگر عزل کرتے ہیں؟ جو بھی باندی میرے پاس آئے گی، جس کا تم مستحق ہو کہ اس
نے اس سے محبت کی ہے تو میں اس کے بچے کو آقا کا قرار دوں گا۔ یہیں اب چاہو عزل کرو، چاہو نہ کرو (مسلم ص ۳۳۷)
کتاب الاقرب، باب الفہار فی امہات الاولاد)

اور بھی آدمی کی شخصیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ عزل کرے۔ مثلاً عورت قید میں آئی ہے، یا خاص چاہتا ہے کہ وہ حاملہ
ہو جائے۔ وہ اس کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا بیوی محبت کی خرابی کی وجہ سے حمل کی تحمل نہیں۔ اور بچوں میں
سردی و لہو نہ رہنے کی وجہ سے وہ وہ میں کی رہتی ہے۔ اس لئے وہ عزل کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔

اور نرایت کی وجہ سے کہ بعض مختلف ہیں: یہاں شخص مملکت کا ایک تقاضا ہے وہاں تو مملکت کا دوسرا تقاضا ہے۔

نوع انسانی کی مصلحت یہ ہے کہ عزل نہ کیا جائے تاکہ اولاد کی کثرت ہو اور نسل بڑھے۔ اور شرعی طور پر جوئی احکام میں ہولی مصلحت کو شخصی مصلحت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے جو ان کے باوجود عزل ناپسندیدہ ہے۔

[۲] و سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزل؟ فقال: ما علیکم ان لا تفعلوا، ما من نسمة کانتہ إلى یرم القمامة الا وہی کانتہ“

اقول: یشیر إلى کراهية العزل، من غیر تحریم، والسبب فی ذلك: ان المصالح معارضة، فالمصلحة الخاصة بنفسه فی الشیء — مثلاً — ان یعزل، والمصلحة النوعية: ان لا یعزل، لیشحق کثرة الاولاد والہام النسل، والنظر إلى المصلحة النوعية لوجہ من النظر إلى المصلحة الشخصية، فی عامة احکام اللہ تعالیٰ التشريعية والتکوینية — هللی ان العزل لیس فیہ مافی إنسان اللہ یر من فہو خلق اللہ، ولا الاعراض من التعرض للنسل.

وتہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولہ: "ما علیکم ان لا تفعلوا" علیہ ان الحوادث مفقودة قبل وجودہا، وان الشیء اذا فُقد، ولم یکن لہ فی الارض الا سبب ضعفہ، فمن سنة اللہ عزوجل ان یبسٹ ذلك السبب الضعیف حتی یفید الفائدة القائمة، فالإنسان اذا قارب الإنزال، واراد ان یسزع ذکرہ، یتکبر ما یضاطر من احليلہ لظرافتہ، نکفی لی مادة ولده، وهو لا یدری، وهو سر قول عمر رضی اللہ عنہ بالحاق الولد بمن أقر انه منہا: لا یمنع من ذلك العزل.

ترجمہ: (۲) اور رسول اللہ ﷺ سے عزل کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا: "کچھ حرج نہیں ہے کہ تم اس میں کتہ کر تم۔ نہیں کوئی نیا قیامت تک وجود میں آئے والے مرد وجود میں آنے والا ہے" — میں کہتا ہوں: آپ اشارہ کر رہے ہیں عزل کے ناپسند ہونے کی طرف، حرام قرار دینے کے بغیر — اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مصلحتیں متعارض ہیں: یکس اس کی ذات کے ساتھ خاص مصلحت: قیدی میں — بطور مثال — یہ ہے کہ عزل کرے اور نوعی مصلحت یہ ہے کہ عزل نہ کرے تاکہ اولاد کی کثرت اور نسل کا باقیہ تحقیق ہو۔ اور مصلحت نوعی کی طرف نظر زیادہ راجح ہے کہ جسم کی طرف نظر سے اللہ تعالیٰ کے تمام شرعی اور عمومی احکام میں — علاوہ از یہ: عزل میں وہ بات نہیں جو بھولی راہ میں محبت کرنے میں ہے جسکی تحقیق الہی میں تبدیلی، اور نہ نسل سے تعرض کرنے سے روک دانی ہے — اور آگاہ کیا گیا: "کچھ حرج نہیں ہے کہ تم اس میں کتہ کر تم" (الی آخرہ) سے اس بات پر کہ واقعات (ہونے والے باتیں) لازم مقرر رکھے ہوئے ہیں، ان کے پائے جانے سے پہلے۔ اور اس بات سے آگاہ کیا کہ جب کوئی چیز مقدر کی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے زمین میں نہیں ہوتا مگر کوئی کثر، وہ سب تر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کمزور سبب میں کشادگی پیدا کی جاتی

ہے۔ یہاں تک کہ وہ پورا پورا فائدہ دیتا ہے۔ جس جب وہ خزاں سے قریب ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اپنا عضو باہر نکال لے تو باہر اس کے پیشاب کے سوراخ سے چند قطرے ٹپک جاتے ہیں، جو اس کے پک کے مادہ میں کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اور وہ راز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا بچہ کو لانے میں اس شخص کے ساتھ جس نے اعتراف کیا کہ اس نے عورت سے صحبت کیا ہے، "نہیں روکتا اس سے عزلیٰ"۔

ملاحظہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ما من نسمة بلغ کھتا چاہئے تھا۔ کیونکہ ای شہ یا کا کیا ہے۔ پہلے جز میں تو عزلی کا حکم ہے۔

شیر خورانی کے زمانہ میں صحبت کرنے کا حکم اور اس کی وجہ

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بھلا میں نے ارادہ کیا کہ وہ پالا۔ نے والی عورت۔ سے نہایت کرنے کی ممانعت کروں۔ بھر میں نے روم و فارس پر نظر فرمایا تو شیر خورانی کے زمانہ میں صحبت کرتے ہیں، اور بچوں کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا" (مسلم و حدیث ۱۸۹)۔

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اپنی ادا! کو چپکے سے قتل مت کرو۔ جس بچہ شیر خورانی کے زمانہ میں صحبت کرنے کا اثر شہما کو پہنچتا ہے، انہیں وہ اس کو بچھا کر دیتا ہے" (مسند احمد ۳۱۲)۔

تشریح: شیر خورانی کے زمانہ میں بچہ کی دل سے صحبت کرنا مکروہ ہے، عوام نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں صحبت کرنا عورت کے دودھ کو خراب کر دیتا ہے۔ اور بچے کو کھانا دینا ہوتا ہے۔ اور جو کھانا کھاتی ہے وہ زندگی کی ساقی بن جاتی ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اپنے اس موی ضرر کا علاج کرتے ہوئے اس زمانہ میں صحبت کرنے کی ممانعت کا ارادہ فرمایا۔ مگر جب آپ نے روم و فارس کا جائزہ لیا تو واضح ہوا کہ یہ ضرر عام اور ایسا مفید نہیں، جس پر حکم کا حکم دیا گیا جائے۔ اس لئے آپ نے ممانعت کا ارادہ ترک فرمایا۔

اور راویت کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں صحبت سے ممکن ہے حمل قرار پا جائے۔ اور حمل خیر نے کے کچھ عرصہ بعد عورت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ جو بچے کی صحت کے لئے مفید ہے۔ اس لئے اس زمانہ میں صحبت سے بچنا بہتر ہے۔ اور ایک یہی ہونے کی وجہ سے استراحت کر سکتے، تو جب عورت کے دودھ میں تغیر آجائے یعنی دودھ کی مال ہونے لگے تو دودھ بھرا دینا چاہئے۔

فائدہ: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے جو پہلے بحث ۶ باب ۲۰ میں دلیل کی جا چکی ہے کہ نبی ﷺ نے ارادہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے اجتہاد کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ معصومانہ و مفسدانہ اور ان کے مظاہر (احمال و بچوں) کا فائدہ کر کے

آپ تحریمِ کراہیت کا حکم دیتے تھے (بقاعدہ کتاب میں ہے)

۴۰ [وقد صلى الله عليه وسلم: "لقد فهمت أن أنهى عن الغيبة، فظنرت في الروم وفارس فإذا هم يغفلون أولادهم، فلا تضر أولادهم" وقال: "لا تغفلوا أولادكم مؤلفاً، فإن الغفل يدرك الفارس فذبحته"]

أقول: هذا إشارة إلى كراهية الغيبة من غير تحریم وسمیه: أن جسد الرضيع يمد لبه، ويغفل الولد، ويغفقه في أول زمانه يدخل في جلد مزاجه وینسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اذا التحريم، لكونه مظنة للضرر الغالب، ثم به لما استقر أوجده أن الضرر غير مطرد، وأنه لا يصلح تلمظته، حتى يدار عليه التحريم. وهذا الحديث أصل دلالة ما تنصاه: من أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يحثهم، وأن احتجازه معرفة المصالح والمظالم، ودوافع التحريم والكراهية عليها.

ترجمہ: (۳۰) (دوسری حدیث) شیر خورائی کئے زمانہ میں محبت کی کراہیت کی طرف اشارہ ہے، جرمِ قمارے بغیر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ پانے والی سے محبت کرنا اس کے دودھ کو خراب کر دیتا ہے، اور بچہ کو خرد کر دیتا ہے۔ اور بچے کے نشوونما کے آغاز میں کراہی اس کے مزاج کی جڑ میں دھس دے جاتی ہے۔ اور نبی مؤمنین نے (یعنی حدیث) میں بیان فرمایا کہ آپ نے حرام کرنے کا سوا کیا تھا۔ شیر خورائی کئے زمانہ میں محبت کے احمق (امکانی) جلد ہونے کی وجہ سے اکثری (کھلی) خضر کے لئے لٹنی پر پڑے کھڑے رہ جاتا ہے۔ پھر جب آپ نے جائز دلی تو پتہ چلا کہ ضرر سامعین اور یہ کہ وہ جہاں اٹھائی جگہ بننے کے قابل نہیں کہ اس پر حرام ٹھہرنا، اور کیا ہائے۔ (فائدہ) اور یہ حدیث اس بات کے دلیل ہیں کہ ایک دلیل ہے جس کو ہم نے ثابت کیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ نبی ﷺ جتنا دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ بات کہ آپ کا اجتماع صلوٰۃ اور اقامتِ بھگوتی دیا جاتا ہے۔ اور ان پر تحریم کراہیت کو دیا کرتا ہے۔

الغالب غلبت تغلب غلبا کے وہ معنی ہیں: زائد دودھ پانے کے زمانہ میں شوہر کا بیوی سے محبت کرنا (۳۱) اصل کی حالت میں بچہ کو دودھ پانا۔ نہایت اس شے سے الغلبہ۔ بالکسر۔ الاسم من الغلب۔ والفتح۔ وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع۔ فقہد کراہ کرنا۔

تصحیح: لكونه مظنة للضرر الغالب، لكونه مظنة للغالب للضرر تھا۔ چنانچہ مخطوطہ کراچی سے لے کر۔

مباشرت کاراز فاش کرنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث —۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ آدمی بدترین درجہ میں ہوگا جو اپنی بیوی سے ہمستر ہو رہا ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر سے ہمستر ہوتی ہے، پھر وہ عورت کاراز فاش کرتا ہے (اور دوسرے کو راز فاش کرتی ہے) (مشکوۃ ص ۲۰۸)۔

تشریح: مباشرت کاراز فاش کرنا اور وجہ سے سکون ہے:

بہن! وجہ: جب جماع کے وقت پردہ کرنا واجب ہے تو اردن پردہ کیا ہوا کام ظاہر کرنا پردہ کے مفہم کو فوت کرنا اور اس کی غرض کو توڑنا ہے۔ پس اس کا متفقہ یہ ہے کہ راز فاش کرنے سے روکا جائے۔

دوسری وجہ: زن و شوئی کے معاملات ظاہر کرنا زانیہ حیائی اور بے شرمی ہے۔ اور اس قسم کے جذبات کی بیروی یعنی خالی باتیں کھولنا اور ان کو دلچسپی سے سننا نفس میں ظہنیں پیدا کرتا ہے۔ اس نے اس کی ممانعت کی گئی۔

(۱) قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”ان من اشر الناس عند اللہ منزلة يوم القيامة: الرجل یفشی امی

امرأته، ویفشی بایہ، ثم ینشور بسرہا“۔

اقول: لما کان الشر واجبا، وظہار ما أسبل علیہ السر، فلما لم یضوعه، وعاقباً لفرجه۔

کان من مفسدہ، ان ینہی عنہ وابضاً، فبظہار منہل هذه مجانۃ ووقاحة، والباغ منہل هذه المواعی یبعث النفس للنشیح الالوان الظلمانیۃ فیہا۔

ترجمہ (۲) جب پردہ پٹی واجب تھی۔ اور اس بات کا اظہار جس پر پردہ لٹکایا گیا ہے، پردہ کے موضوع (مقصد) کو پھٹنا ہے۔ اور اس غرض کو توڑنا ہے۔ تو اس کے تقاضے میں سے تھا کہ اس سے روکا جائے۔ اور نیز: پس اس قسم کی باتوں کا اظہار بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ اور اس قسم کے جذبات کی بیروی، ایک رنگوں کے نقش میں شمشل ہونے کے لئے نفس کو تیار کرتی ہے۔ خات: الفی بایہ: بچکانا..... حجۃ معرنا و معنۃ: بے حیا ہونا۔

حالت حیض میں جماع حرام ہونے کی وجہ

سورۃ البقرہ آیت ۲۲۲ میں ارشاد کیا گیا ہے: ”اور لو کہ آپ سے حیض کا علم آیا، پخت کرتے ہیں؟“ آپ نہیں کہہ سکتے تھے۔ پس حیض میں ہم عورتوں سے علحدہ رہنا اور ان سے قربت مت کیا کرو، تا آنکہ وہ پاک ہو جائیں۔ پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے رحمت

رکھتے ہیں۔ اور پاک حائفہ بنے والوں سے محبت رکھتے ہیں
تفسیر نزول قرآن کے وقت حائفہ سے معاملہ کرنے میں ملتیں مختلف تھیں۔ یہود غلو کرتے تھے۔ وہ حائفہ کے
ساتھ کھانے پینے اور بیٹھے کے بھی روادار نہیں تھے۔ اور مجوس جنس کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے نزدیک محبت
بھی جائز تھی۔ وہ مجس کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ سب افراد کفر یا کھانا اسلام نے اعتدال ملحوظ رکھا۔ اور حکم دیا کہ
”صحبت کے علاوہ ہر معاملہ کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۲) اب سمجھیں

اور محبت کی ممانعت دوسرے سے ہے:

اول — حالت جنس میں محبت — خاص طور پر جنس کے پہچان کے وقت — ضرور سماں ہے۔ اور اس پر اچھا، کا
اتفاق ہے۔

دوم — نجاست میں امت پت ہونا بری عادت ہے، طبیعت میل اس سے گریز کرتی ہے۔ اور نجاست سے تلخ شامین
سے قریب کرتا ہے۔

اور حرمت کی ان دونوں وجوہ کی طرف قطعاً نفی میں اشارہ ہے۔ کیونکہ انہی کے دو معنی ہیں: اصلی اور کنائی: اصلی
معنی جن ضرور سماں اور کنائی معنی جنس: کوئی بھی گندگی (قریبی)

سوال: بیضاب پاخانہ کرنے میں بھی نجاست کے ساتھ تلخ ہے، پھر اس کی اجازت کیوں ہے؟

جواب: دو فرق ہیں: ایک: استنجاء وغیرہ میں ضرورت ہے۔ اور ضرورت میں منوعات کو مہاج کرتی ہیں۔ اور حالت جنس
میں محبت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ دوم: پاخانہ وغیرہ کرنے میں نجاست کا ازالہ مقصود ہوتا ہے۔ اور حائفہ سے محبت
کرنے میں ناپاکی میں غوطہ لگانا ہے۔ اس لئے دونوں کا حکم مختلف ہے۔

اور حائفہ سے جنس کے علاوہ فائدہ اٹھانے میں روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خاص خون کی
جگہ سے نیچے کا حکم دیا ہے، قتالت لافسان: اجنبی بضع الدم (داری ۲۳۱) اور مرفوع روایات میں ہے کہ لنگی کے اوپر
سے استفادہ کر سکتا ہے، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو چیز حرام ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور حدیث مسند واقع کے باب سے ہے یعنی جو
چیز معصی الی النجاس ہے اس کو جنس کے حکم میں رکھا گیا ہے۔

حالت جنس میں محبت کا حکم: جو شخص اللہ کی مافرمائی کرتا ہے، اور حالت جنس میں محبت کرتا ہے، اس کے لئے
حدیث میں یہ حکم آیا ہے کہ وہ آدھا یا خیرات کرے (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳) اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر جنس کا خون
سرخ ہو تو ایک دینار صدقہ کرے، اور زرد ہو تو آدھا دینار صدقہ کرے (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۴) دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔
اور فقہاء بھی اوجب پر متفق نہیں۔ البتہ استہاب میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ خیرات کرنا بطور کفارہ ہے۔ اور کفارہ کی

حکمت پہلے کی ہمدردی ہے۔

(۵) وكانت المعدل مختلفة لیسما یفعل بالحناض: فمن متعق كالیهود، یمنع مؤاكلتها ومضاجعتها؛ ومن متهاون كالمجوس، یجوز الجماع وغیره، ولا یجوز للحنیض بالآ، وكل ذلك إهراط وتفریط، فراعبت الملة المصطفوية التوسط، فقال: "اصنعوا كل شیء إلا النكاح" وذلك لعمان: منها: أن جماع الحانض — لاسیما فی لور حیضها — صار اتفق لأطباء علی ذلك، ومنها: أن مخالطة النجاسة خلق فاسد، تمنح الطبیعة السلیمة، وقرب من الشیاطین. وفي مثل الاستنجاء حاجة، وإضا المقصود من ذلك إزالتها، ولی جماع الحانض الغسل فی النجاسة، وهو قوله تعالی: ﴿قُلْ: هُوَ أَذَىٰ! فَأَعْتِرِلُوا السَّاءَ فِی الصَّحِیضِ﴾ واعتلعت الروایة فیما دون الجماع: فقیل: یبقى طهار الدم، وقیل: یبقى ما تحت الإزار. وعلی الزوجین: هو سد الدواعی. وجاء الأمر لمن عصى الله، فجامع الحانض: أن یتصدق بدینار، أو نصف دینار، وهدا لیس بمجموع علیہ، وبسر الکفارة ما ذکرنا من أرا.

ترجمہ واضح ہے لغات انھوں نے بالآخر خاطر میں نہ لانا مقصود نہیں تھا... فوراً کل شیء پر چیز کا دل بھاریا نہ پڑا جو بالوں سے متعلق ہی وہاں مردوں کی جگہ یعنی ٹھکانہ ہے۔ المعص: مصدر یعنی معنی جہنم ہے۔ استدرک: قولہ: وعلی الزوجین إلخ دونوں روایتوں کا محمل سند ذرا لگ نہیں۔ بلکہ صرف دوسری روایت سند ذرا لگے لے ہے۔

باب — ۷

حقوق زوجیت

زوجین میں ارتباط کی اہمیت

خانہ داری کے تعلقات میں سب سے زیادہ اہم سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ ضروری زوجین میں ارتباط ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ عورت و سرور معاش کی تمکین میں مراکتا ہوا کرتا ہے، اس کے کھانے پینے اور رہنے کی تیاری کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کی اولاد کی پرورش

کرتی ہے۔ اور اس کی عدم سوج دگی میں گہری اس کی، نہ تب ہوتی ہے۔ وغیرہ دو باتیں جن کی وضاحت کی حاجت نہیں۔
 چہ نچہ آسانی شریعتوں کی، زیادہ تر تو ان بات کی طرف رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو یہ ارتجاء باقی رہے۔ نکاح کے
 مقاصد تکمیل پذیر ہوں۔ اور اس جوڑ کو بعد کرنے سے اور اس کو ختم کرنے سے احتراز کیا جائے۔ اور کوئی بھی جوڑ باقی
 اعلیٰ وجہت کے قیام کے بغیر اس کے مقاصد تکمیل پذیر نہیں ہو سکتے۔ والدین اور اولاد کے درمیان کا ارتباط جو یہ آقا اور
 تمام کے درمیان کا تعلق، اسی وقت نتیجہ بخیر ہو سکتا ہے جبکہ باہم الفت و محبت ہو۔ درمیان بیوی میں الفت و محبت پیدا
 کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں چند باتوں کی پابندی کریں۔ مثلاً: دونوں آپکے دوسرے کی ہمدردی و ہمدردی و ہمدردی
 کریں۔ کسی سے کوئی بے ادبی کی بات سرزد ہو جائے، جیسے رنج خورنا ہو جائے تو اس سے درگزر کریں۔ اور دونوں انہی
 حرکتوں سے بچیں جن سے نفی و نفرت اور اس میں دوسروں پیدا ہوتے ہیں۔ اور دونوں الفت و محبت کی طرح و لیس چلی
 جائے۔ دوسرے سے محبت کا قصد کریں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ خند و چہ خاشاکی سے پیش آئیں۔ اور اس قسم کی اور باتوں
 کا خیال رکھیں تاکہ آپس کا جوڑ مستحکم ہو۔ جس کثرت خداوندی نے چاہا کہ اس قسم کی باتوں کی ترغیب دی جائے اور ان پر
 لوگوں کو تادد کیا جائے۔

ملاحظہ فرمائیے اس باب کی تفسیر ہے۔ اس کی تفصیل باب کے تالیف میں ہے۔

بَابُ حَقُوقِ الزَّوْجَةِ

اعلم: أن الارتباط الواقع بين الزوجين أعظم الارتباطات المنزلية بأسرها، وأكثرها
 نفعاً، وأهمها حاجةً. إذ المنة عند خراف الساس عربهم وعجمهم: أن تعاونه المرأة في
 استيفاء الارتفاقات، وأن تتكفل له بتهيئة المطعم، والمشرّب، والمجلس، وأن تخزن
 ماله، وتحضن ولده، وتفرغ في بهه مقامه عند غيبه، إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى
 شرحه وبيانہ

فمذلل كمان أكثر توجه الشرائع إلى إبقائه ما أمكن، ونوهر مقاصد، وكراهية تبعيضه
 وإبطاله. وكل ارتباط لا يمكن استيفاء مقاصده إلا بإقامة الألفة، ولا ألفة إلا بخصال، يُقَدِّمُ
 أنفسهما عليها، كالسواصة، وعفو ما يفرط من سوء الأدب، والاحتراز عما يهكروا سببا
 للخصمات، وآخر الصدر، وإقامة الألفة، وخلافة الوجه، ونحو ذلك، فالتقصت الحكمة: أن
 يُرْعَب في هذه الخصال، ويُعْثَ عليها.

ترجمہ دارالمنہج: نکاح بالشرعی: کسی چیز کا وہ مدار ہوتا ہے۔ جس سے نفس تنقیض نہ ہو۔ اور

الضعیفۃ کیلئے شادی یا نکاح عداوت۔ جمع ضغائن۔ الوخر والوخر دل میں آنے والے پریشان کن خیالات۔
ترکیب کئی اور احاطہ میں ہے اور لابدیسی البغ خبر۔

☆

☆

☆

عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کی ادب

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو۔ پس بیشک وہ پہلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ ریلوں میں سب سے نرمی یعنی اسی نہایت کچھنی سے عورتیں پیدا کی گئی ہیں۔ پس اگر تم پہلی کاسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے۔ اور اگر اس کو اس کے حال پر رہنے دے گے تو وہ برابر نرمی رہے گی۔ پس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو لا تممن علیہا“ (مسند مشرف کی روایت میں ہے کہ ”عورت کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۳۱، ۳۲۳۸)

تشریح اس حدیث میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں

پہلی بات۔ حدیث کے پہلے اور آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ تم میری وصیت قبول کرو۔ اور میں نے سوائی عورتوں سے برا نہ کرو۔ یعنی نبی ﷺ نے امت کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نہایت تاکید کی ہے۔ پس امت کو چاہئے کہ اس وصیت کے مطابق عورتوں سے اچھا سلوک کریں۔

دوسری بات۔ حدیث کے دوسرے جز میں یہ بیان کیا ہے کہ عورتوں کے اخلاق میں کمی اور برائی ہے۔ اور انکی رزمی ہے یعنی خیر میں کمی ہوئی چیز لازم ہوتی ہے۔ یعنی حدیث کے دوسرے جز میں عورت کی تخلیق کا یہ بیان نہیں ہے۔ بلکہ سوائی اخلاق میں نہایت کمی کی تشکیل ہے۔

تیسری بات۔ حدیث کے تیسرے جز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص عورت سے غیر ملکی مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ معصوبانہاں کو نظر انداز کرے۔ اور جو باتیں طبیعت کے خلاف ہیں ان کو برداشت کرے اور غصہ نہ کرے (اور یہ تیسری بات دوسری بات پر متضاد ہے۔ کیونکہ جب سوائی اخلاق نہایت کمی واقع ہوئی ہے۔ اور عورت کے بغیر کام نہیں چل سکتا تو آپ اس سے بہتر سلوک کر کے ہی مستفاد ہو گیا جاستا ہے۔ اس نے طلاق کی نوبت آجائے گی۔ اور اگر دردم برہم ہو جائے گا)

البتہ اگر عورت کا چاہ طبعی صحیح نہ ہو اور صحیح فحش کا موقع ہو عورت بافرمان ہو اور اس کے لشو کا علاج مقصود ہو یا اس قسم کی کوئی اور بات چش نظر ہو تو سخت معاذ باہر ہو سکتا ہے۔

فائدہ یہ جو لوگ اس مشہور ہے کہ ہر عورت ان کے شوہر کی پہلی سے پیدا کی گئی ہے یہ بات مشاہد کے خلاف اور

ہو۔ یہی افغان ہے۔ قرآن وحدیث میں اس سلسلہ میں کوئی اشارہ نہیں۔ — رہا حضرت حواء رضی اللہ عنہا کا حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں پہلی سے پیدا ہونے کا معادہ تو یہ بات بھی قرآن کریم اور صحیح احادیث میں صراحتاً بیان نہیں کی گئی۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں: ﴿وَوَضَعْنَاهَا زَوْجَهَا﴾ میں دونوں مؤنث ضمیریں نفس کی طرف لگتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا وہاں صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ اور نفس سے مراد نفس انسانی ہے۔ اسی سے آدم و حواء علیہما السلام پیدا کئے گئے ہیں۔ پھر ان کے توسط سے اس نفس انسانی کے بے شمار افراد مرد و زن پیدا کئے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ صراحت قرآن کریم میں نہیں۔ اور صحیح حدیث صرف وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی۔ مگر وہ نسوانی فطرت کی کچی کی چھیل ہے۔ عورت کی تخلیق کا بیان نہیں۔ عروۃ القاری (۱۳: ۱۵) کتاب اسماؤت: لایساء حدیث ۳۳۳۱ میں ہے: **وفیل: النحدیث: لم یذکر فیہ النساء، إلا بالحنبل بالعلیق والاعوجاج الذی فی اعلیٰہن منہ، لان للصلع عرجاً، فلا ینھیہا الانتفاع بہن إلا بالصبر علی اعوجاجہن** اھ

البتہ تیسرے وجہ کی روایات میں یہ بات صراحتاً مذکور ہے۔ مگر ان کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اسرائیلات سے ماخوذ نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ بات بائبل، کتاب پیدائش، باب ۲ آیات ۲۲-۲۳ میں مذکور ہے جس سے وہاں سے اسلامی روایات میں یہ بات درآمدی ہو۔

اب دای یہ بات کہ حضرت حواء رضی اللہ عنہا کی تخلیق کس مادہ سے ہوئی تھی؟ تو درج المعانی میں سورۃ النساء کی پہلی آیت کی تفسیر میں حاشیہ میں خود مفسر نے ۱۱۱ م باقر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے: **اور عروۃ القاری (حوالہ بالا) میں ربیع بن انس رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کس مٹی سے آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے تھے، اس کے باقی، نامذہبہ سے حضرت حواء پیدا کی گئی تھیں۔** اور یہی بات معتول ہے۔ کیونکہ تمام وہ حیوانات جن میں قواعد و تاسل کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، ان کے پہلے دو لون فرد (مذکر و مؤنث) مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ مادہ: نرکی پہلی سے نہیں پیدا کی گئی۔ واللہ اعلم

[۱] قال صلی اللہ علیہ وسلم: "استوحوا بالنساء خیراً فانہن خلیق من طین، فان ذہبت فیمد کسرتہ، وان ترکته لم یزل اعوج"

أقول: معناه: اقبلوا وصیبوا، واعملوا بها فی النساء، وان فی خلقہن عوجاً وسوء، وهو کالأمر اللازم، بضلة ما یجوز لہ الشمس من مادته، وان الإنسان إذا اراد استقاء معاصد المنزل منها: لابد أن یجاوِز عن محضرات الأمور، ویکظم البیظ لیمّا یجذہ خلاف ہواہ، إلا ما یکون من باب العبرة المحمودۃ، وتدارک الجور، ونحو ذلک.

ترجمہ: (۱) حدیث کے معنی: تم میری وصیت قبول کرو۔ اور اس کے موافق خورقوں کے ساتھ برتاؤ کرو (۲) اور یہ کہ ان

گزدان کردان کے ساتھ دستور (عرف) کے موافق "پس وضاحت فرمائی تھی۔ مگر کچھ نے معاشرت معروف کی نمان و نقد لیا اس اور عمدہ معاملہ کے ذریعہ اور نہیں ممکن ہے ان شریعتوں میں جو مگر دوسرے کرنے والی ہیں یہ بات کہ روزی کی جنس اور اس کی مقدار — بطور مثال — متعین کی جائے۔ پس چونکہ شان یہ ہے کہ نہیں قریب ہیں زمین والے کہ متعلق ہوں کی چیز پر اور اسی وجہ سے آپؐ نے مطلق حکم دیا۔

لغات: یَوْمُ طَلْفٍ: ہجرہ کے ساتھ اور یَوْمُ طَلْفٍ: اہل ان کے ساتھ باب افعال سے ہیں۔ لَوْ طَلْفُ الْأَرْضِ: زمین روکھ دانا۔ حُسْرًا: حُسْرًا: مَوتُ خُذَا: اسے بری طرح جیا۔ فَبُشِّرْ: اذیت دے۔ رَمَا: اَلَمْ يَبُشِّرْ: خست دے۔ اَلْمَسْتَفْذِلُ: (ام نازل) اِسْتَفْذِلَ: مَسْذُوب ہونا، ایک لگا، بھروسہ کرنا۔

عورت شوہر کے بلائے پر نہ آنے تو اس پر لعنت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر اس پر غصہ میں رات گزارے تو اس پر فرشتے صبح تک لعنت کرتے ہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۶۶)

تفصیل: جب نکاح میں طوطی صلیحت مرد کی شرمگاہ کی حفاظت ہے، تو ضروری ہے کہ اس صلیحت کو اذیت نہ پہنچائے، اور اس کو برے کا دلایا جائے۔ چونکہ اصل شرک یہ ہے کہ جب کبھی صلیحت کے لئے کوئی مغلطہ مقرر کیا جاتا ہے (جیسے شرمگاہ کی حفاظت کے لئے نکاح مغلطہ) (احتمالی جگہ) ہے تو اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ جب مغلطہ پایا جائے تو وہ صلیحت ضرور پائی جائے۔ اس لئے عورت کو حکم دیا کہ جب شوہر اس سے محبت کی خواہش کرے تو وہ اس کی ہم نوا کی کرے۔ اور نہ محسین فرج کی صلیحت تحقیق نہیں ہوگی۔ پس اگر عورت انکار کرتی ہے تو وہ اس صلیحت کو ٹھکراتی ہے جو عند اللہ مقصود ہے اور قاعدہ ہے کہ جو اس صلیحت کو پال کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں قائم کی ہے یعنی نظامہ کرم کو روک رہا ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت برتی ہے۔ اسی سبب سے عورت پر صبح تک فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔

فائدہ: صبح کے بعد کیا صورت ہوگی؟ اس میں دو قول ہیں: ایک: یہ کہ صبح لعنت متوقف ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کا اس میں مشغول ہو جائے گا۔ اور دوسرا: اس کا ذہن بہت جائے گا۔ دوسرا دلیل کے اعتبار سے ساری قول یہ ہے کہ صبح سے شام تک بھی لعنت برتی رہے گی، جب تک وہ شوہر کو موقع نہ دے۔ اور حدیث میں اکھفاء باحد الامورین ہے۔ جیسے بیڈک المصبر میں (مرکت شرع معتقد)

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان: لعنتها

الملائكة حتى تصبح"

أقول لما كانت المصلحة المبررة في التكاثر تحصيل فرجه، وجب أن تحقق تلك المصلحة؛ فإن من أصول الشرائع أنها إذا عُرِيت بمصلحة لشيء تحقق بما يحقق وجود المصلحة عند المظنة؛ وذلك أن توتر المرأة بمطاعته، إذا أراد منها ذلك، وإلا هذا المصلحة تحصيل فرجه. فإن أثبت فقد سعت في رد المصلحة التي تقامها الله في عباده، فترجى إليها لغير الملائكة على كل من سعى في إفسادها.

ترجمہ: جب مصلحت جو نکاح میں غلط رکھی گئی ہے، مرد کی شرعاً کو محفوظ کرنا تھی تو ضروری ہوا کہ وہ مصلحت بروکے کار لائی جائے۔ ایسی ہیئت شرعیوں کے احوال میں سے یہ بات ہے کہ جب کوئی مصلحت کسی چیز کے لئے احتمالی جگہ مقرر کی جاتی ہے تو اس بات کی تاکید نہ جاتی ہے کہ مصلحت کے پائے جانے کو واقعہ بنائے، مطلق پائے جانے پر۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ عورت کو قلم و دیا چاہا شوہر کو ساتھ دینے کا جب وہ عورت سے وہ بات جو ہے۔ اور یہ وقت نہیں ہوگی تو شوہر کی شرعاً کو محفوظ کرنا واقعہ نہیں بنے گا۔ پس اگر عورت نکاح کرتی ہے تو یقیناً اس نے کوئی مصلحت کو نظر کرانے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ہر پاکیا ہے۔ پس عورت کی طرف متوجہ ہوگی فرشتوں کی ولادت جو یہ اس شخص پر ہوگی سے جو اس مصلحت کو قرب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

لغمت: خلق الامر بحقیقت وواقعہ جاننا، ثابت کرنا، دیکھ کر سمجھنا، اور اسے کاربند، پایہ ثبوت کو پہنچانا۔
 درجہ دوم: کرنا، لکھ کرنا، ہو کر لکھ کرنا۔

ترکیب: ایسا: اذا ضربت میں انہا کی ضمیر مؤنث المصنوعہ کی طرف عامہ ہے اور وہی ضربت کی ضمیر کا مریض ہے۔
نوعہ: لہذا: الخ میں علی کس الخ یمن سے متعلق ہے۔
نصیح: فی: ایسا: حاصل میں لی: فدا: ہا تھا۔ یعنی مولانا سید محمدی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

☆

☆

★

بلا وجہ غیرت کھانا اللہ کو سخت ناپسند ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "الغیر فیہ فی اللہ عاقبہ و پسند ہیں، اور رضی عنہ" ماہند: اور غیرت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے: دو قسم کی بات میں غیرت کہ: ۱۔ بہ: اور دو غیرت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے: دو ٹو دو گناہ غیرت کہا ہے " (نما: ۵: ۸۸ مصری: کتاب: الزکوۃ: ۱: ۱۰۱: ۱۰۲: ۱۰۳: ۱۰۴: ۱۰۵: ۱۰۶: ۱۰۷: ۱۰۸: ۱۰۹: ۱۱۰: ۱۱۱: ۱۱۲: ۱۱۳: ۱۱۴: ۱۱۵: ۱۱۶: ۱۱۷: ۱۱۸: ۱۱۹: ۱۲۰: ۱۲۱: ۱۲۲: ۱۲۳: ۱۲۴: ۱۲۵: ۱۲۶: ۱۲۷: ۱۲۸: ۱۲۹: ۱۳۰: ۱۳۱: ۱۳۲: ۱۳۳: ۱۳۴: ۱۳۵: ۱۳۶: ۱۳۷: ۱۳۸: ۱۳۹: ۱۴۰: ۱۴۱: ۱۴۲: ۱۴۳: ۱۴۴: ۱۴۵: ۱۴۶: ۱۴۷: ۱۴۸: ۱۴۹: ۱۵۰: ۱۵۱: ۱۵۲: ۱۵۳: ۱۵۴: ۱۵۵: ۱۵۶: ۱۵۷: ۱۵۸: ۱۵۹: ۱۶۰: ۱۶۱: ۱۶۲: ۱۶۳: ۱۶۴: ۱۶۵: ۱۶۶: ۱۶۷: ۱۶۸: ۱۶۹: ۱۷۰: ۱۷۱: ۱۷۲: ۱۷۳: ۱۷۴: ۱۷۵: ۱۷۶: ۱۷۷: ۱۷۸: ۱۷۹: ۱۸۰: ۱۸۱: ۱۸۲: ۱۸۳: ۱۸۴: ۱۸۵: ۱۸۶: ۱۸۷: ۱۸۸: ۱۸۹: ۱۹۰: ۱۹۱: ۱۹۲: ۱۹۳: ۱۹۴: ۱۹۵: ۱۹۶: ۱۹۷: ۱۹۸: ۱۹۹: ۲۰۰: ۲۰۱: ۲۰۲: ۲۰۳: ۲۰۴: ۲۰۵: ۲۰۶: ۲۰۷: ۲۰۸: ۲۰۹: ۲۱۰: ۲۱۱: ۲۱۲: ۲۱۳: ۲۱۴: ۲۱۵: ۲۱۶: ۲۱۷: ۲۱۸: ۲۱۹: ۲۲۰: ۲۲۱: ۲۲۲: ۲۲۳: ۲۲۴: ۲۲۵: ۲۲۶: ۲۲۷: ۲۲۸: ۲۲۹: ۲۳۰: ۲۳۱: ۲۳۲: ۲۳۳: ۲۳۴: ۲۳۵: ۲۳۶: ۲۳۷: ۲۳۸: ۲۳۹: ۲۴۰: ۲۴۱: ۲۴۲: ۲۴۳: ۲۴۴: ۲۴۵: ۲۴۶: ۲۴۷: ۲۴۸: ۲۴۹: ۲۵۰: ۲۵۱: ۲۵۲: ۲۵۳: ۲۵۴: ۲۵۵: ۲۵۶: ۲۵۷: ۲۵۸: ۲۵۹: ۲۶۰: ۲۶۱: ۲۶۲: ۲۶۳: ۲۶۴: ۲۶۵: ۲۶۶: ۲۶۷: ۲۶۸: ۲۶۹: ۲۷۰: ۲۷۱: ۲۷۲: ۲۷۳: ۲۷۴: ۲۷۵: ۲۷۶: ۲۷۷: ۲۷۸: ۲۷۹: ۲۸۰: ۲۸۱: ۲۸۲: ۲۸۳: ۲۸۴: ۲۸۵: ۲۸۶: ۲۸۷: ۲۸۸: ۲۸۹: ۲۹۰: ۲۹۱: ۲۹۲: ۲۹۳: ۲۹۴: ۲۹۵: ۲۹۶: ۲۹۷: ۲۹۸: ۲۹۹: ۳۰۰: ۳۰۱: ۳۰۲: ۳۰۳: ۳۰۴: ۳۰۵: ۳۰۶: ۳۰۷: ۳۰۸: ۳۰۹: ۳۱۰: ۳۱۱: ۳۱۲: ۳۱۳: ۳۱۴: ۳۱۵: ۳۱۶: ۳۱۷: ۳۱۸: ۳۱۹: ۳۲۰: ۳۲۱: ۳۲۲: ۳۲۳: ۳۲۴: ۳۲۵: ۳۲۶: ۳۲۷: ۳۲۸: ۳۲۹: ۳۳۰: ۳۳۱: ۳۳۲: ۳۳۳: ۳۳۴: ۳۳۵: ۳۳۶: ۳۳۷: ۳۳۸: ۳۳۹: ۳۴۰: ۳۴۱: ۳۴۲: ۳۴۳: ۳۴۴: ۳۴۵: ۳۴۶: ۳۴۷: ۳۴۸: ۳۴۹: ۳۵۰: ۳۵۱: ۳۵۲: ۳۵۳: ۳۵۴: ۳۵۵: ۳۵۶: ۳۵۷: ۳۵۸: ۳۵۹: ۳۶۰: ۳۶۱: ۳۶۲: ۳۶۳: ۳۶۴: ۳۶۵: ۳۶۶: ۳۶۷: ۳۶۸: ۳۶۹: ۳۷۰: ۳۷۱: ۳۷۲: ۳۷۳: ۳۷۴: ۳۷۵: ۳۷۶: ۳۷۷: ۳۷۸: ۳۷۹: ۳۸۰: ۳۸۱: ۳۸۲: ۳۸۳: ۳۸۴: ۳۸۵: ۳۸۶: ۳۸۷: ۳۸۸: ۳۸۹: ۳۹۰: ۳۹۱: ۳۹۲: ۳۹۳: ۳۹۴: ۳۹۵: ۳۹۶: ۳۹۷: ۳۹۸: ۳۹۹: ۴۰۰: ۴۰۱: ۴۰۲: ۴۰۳: ۴۰۴: ۴۰۵: ۴۰۶: ۴۰۷: ۴۰۸: ۴۰۹: ۴۱۰: ۴۱۱: ۴۱۲: ۴۱۳: ۴۱۴: ۴۱۵: ۴۱۶: ۴۱۷: ۴۱۸: ۴۱۹: ۴۲۰: ۴۲۱: ۴۲۲: ۴۲۳: ۴۲۴: ۴۲۵: ۴۲۶: ۴۲۷: ۴۲۸: ۴۲۹: ۴۳۰: ۴۳۱: ۴۳۲: ۴۳۳: ۴۳۴: ۴۳۵: ۴۳۶: ۴۳۷: ۴۳۸: ۴۳۹: ۴۴۰: ۴۴۱: ۴۴۲: ۴۴۳: ۴۴۴: ۴۴۵: ۴۴۶: ۴۴۷: ۴۴۸: ۴۴۹: ۴۵۰: ۴۵۱: ۴۵۲: ۴۵۳: ۴۵۴: ۴۵۵: ۴۵۶: ۴۵۷: ۴۵۸: ۴۵۹: ۴۶۰: ۴۶۱: ۴۶۲: ۴۶۳: ۴۶۴: ۴۶۵: ۴۶۶: ۴۶۷: ۴۶۸: ۴۶۹: ۴۷۰: ۴۷۱: ۴۷۲: ۴۷۳: ۴۷۴: ۴۷۵: ۴۷۶: ۴۷۷: ۴۷۸: ۴۷۹: ۴۸۰: ۴۸۱: ۴۸۲: ۴۸۳: ۴۸۴: ۴۸۵: ۴۸۶: ۴۸۷: ۴۸۸: ۴۸۹: ۴۹۰: ۴۹۱: ۴۹۲: ۴۹۳: ۴۹۴: ۴۹۵: ۴۹۶: ۴۹۷: ۴۹۸: ۴۹۹: ۵۰۰: ۵۰۱: ۵۰۲: ۵۰۳: ۵۰۴: ۵۰۵: ۵۰۶: ۵۰۷: ۵۰۸: ۵۰۹: ۵۱۰: ۵۱۱: ۵۱۲: ۵۱۳: ۵۱۴: ۵۱۵: ۵۱۶: ۵۱۷: ۵۱۸: ۵۱۹: ۵۲۰: ۵۲۱: ۵۲۲: ۵۲۳: ۵۲۴: ۵۲۵: ۵۲۶: ۵۲۷: ۵۲۸: ۵۲۹: ۵۳۰: ۵۳۱: ۵۳۲: ۵۳۳: ۵۳۴: ۵۳۵: ۵۳۶: ۵۳۷: ۵۳۸: ۵۳۹: ۵۴۰: ۵۴۱: ۵۴۲: ۵۴۳: ۵۴۴: ۵۴۵: ۵۴۶: ۵۴۷: ۵۴۸: ۵۴۹: ۵۵۰: ۵۵۱: ۵۵۲: ۵۵۳: ۵۵۴: ۵۵۵: ۵۵۶: ۵۵۷: ۵۵۸: ۵۵۹: ۵۶۰: ۵۶۱: ۵۶۲: ۵۶۳: ۵۶۴: ۵۶۵: ۵۶۶: ۵۶۷: ۵۶۸: ۵۶۹: ۵۷۰: ۵۷۱: ۵۷۲: ۵۷۳: ۵۷۴: ۵۷۵: ۵۷۶: ۵۷۷: ۵۷۸: ۵۷۹: ۵۸۰: ۵۸۱: ۵۸۲: ۵۸۳: ۵۸۴: ۵۸۵: ۵۸۶: ۵۸۷: ۵۸۸: ۵۸۹: ۵۹۰: ۵۹۱: ۵۹۲: ۵۹۳: ۵۹۴: ۵۹۵: ۵۹۶:

تشریح: ایک غیرت کھانا وہ ہے جو کسی مصلحت یا غر کے خلاف اللہ و انعام پڑی ہے۔ جیسے عورت کا شادی چل چلیں

پسند ہے۔ اور یہی غیرت شوہر کی بد اخلاقی اور تنگ دلی کی بنا پر ہے۔ اور برادری عورت کو پریشان کرتا ہے۔ یہ غیرت اللہ تعالیٰ کو نکتہ پسند ہے۔ نہ عورت اور نکتہ پسند ہی۔ نہ ہی عورت نے دونوں چیزوں میں سے امتیاز کیلئے کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ فَاعِلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُفْقِصُ اللَّهُ، فَأَعَادَ اللَّهُ بِحُجَّتِهِ اللَّهُ، فَالْعَوْدَةُ إِلَى الرِّبَا، وَمَا لَنِي لِيُفْقِصَهُ اللَّهُ، فَالْعَوْدَةُ فِي غَيْرِ رِبَا، أَقُولُ: فَتَرْقُ بَيْنَ إِقَامَةِ الْمَصْنُوعَةِ وَالسِّيَاسَةِ الَّتِي لَا يَدُ لَهُ سَهْوًا، وَبَيْنَ مَبْذُورِ الْخَلْقِ، وَالضَّعِيفِ، وَالضَّعِيفِ مِنْ غَيْرِ مَوْجِبٍ.

ترجمہ: نبی ﷺ نے امتیاز کیا ہے مصلحت اور اس سے است کو پر پائے کرنے کے درمیان جس سے شوہر کو مفر نہیں اور بد اخلاقی اور تنگ دلی اور بددیوبندی کی شکل کے درمیان۔

☆

☆

☆

عورت کے نشوونما کا اعلان اور اس کی وجہ

سورۃ انشا آیات ۳۲ و ۳۳ میں عورت کی تافرمانی ہے، ترتیب میں عورت کی تفرمانی ہے، اور بات یہاں سے شروع کرتا ہے کہ: ”مرد عورت کے گھر میں باہر ہیں“ کیونکہ جب کائنات کے ذریعہ گھر و خود میں آیا ہے، جس سے اور کن ہیں تو یہ بات مناسب نہیں کہ دونوں خود بخود رول اس سے بے راہروی پیدا ہوگی۔ اور دونوں ایک دوسرے پر دھمکے ہوئے نہ ہوں گے، اور عورت کی باز آگئی سے بہتر مرد کی باز آگئی ہے۔

اللہ (ع) فطری طور پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوت عظمیٰ زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اور سیاست سے بھی مردوں کو دفر حصہ دیا ہے، یعنی مرد و عورت کو بہتر طریقہ پر انعام دے سکتے ہیں۔ اور خدائی قوت اور عادت کی باتیں بنانے میں بھی مرد زیادہ مضبوط ہیں۔ اور شادی پر کہ: ”بائیں ہیکہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضوں کو مضبوط پر برتری بخشی ہے“ کا بھی مطلب ہے۔

(ب) اور اس کے ذریعہ بھی کہ مرد عورت کے نان و نفقہ اور لباس وغیرہ ضروریات کا انتظام کرتا ہے۔ جس میں اس کا عورت پر ایک خرچ کا احسان ہے۔ اس لئے عورت طبعی طور پر مرد کی ممنون ہے۔ اور ارشاد پاک ”اور بائیں ہیکہ کہ مردوں نے اپنے مالی خرچ کیے ہیں“ کا بھی مطلب ہے۔

پھر جو عورتیں نیک طبع ہیں — اور زیادہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ارشاد پاک ہے: ”بائیں ہیکہ کہ عورتیں طاعت شعار اور پوشیدہ چیز (لاموس) کی بہ حفاظت عداوت کی حفاظت کرنے والی ہیں“ یعنی وہ اللہ کی عداوت نہیں سے اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔

البتہ جن عورتوں کی باغیرانی کا اندیشہ ہوں ان کی اصلاح ضروری ہے۔ اور نشوونگے درجہات کے تفاوت سے اصلاح کے چار طریقے ہیں:

پہلا طریقہ: زانیہ فاحشہ کرنا۔ کیونکہ اصلاح کا اصول یہ ہے کہ پہلے آسان تدبیر کی جائے۔ اس سے کام نہ چلے تو سختی کی جائے۔

دوسرا طریقہ: ذرا اصلی ظاہر کرنا اور عورت کو اپنے ساتھ نہ لانا، مگر عورت کو گھر سے نہ نکالنے، نہ خود نکلنے، تاکہ عورت اپنے تصور کی تبدیلی کرنا نہ ہے تو کرے۔

تیسرا طریقہ: تعزیر، دوبہ ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ چہرے پر اور بازو تک حصوں پر نہ مارے، اور سخت مار بھی نہ مارے کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائیں۔ ان تین طریقوں سے معاملہ قابو میں آجائے اور عورت بات ماننے لگے تو خود کو اور عورت کو پریشان نہ کرے، یاد رکھئے کہ وہ مطلق بالادست نہیں۔ اس سے اوپر بھی ایک بالادست ہے۔

چوتھا طریقہ: اگر اختلاف سخت ہو جائے۔ اور مرد عورت کی باغیرانی، اور مرد عورت مرد کے ظلم کا دعویٰ کرے، تو اب ذرا غم کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ آدمیوں کی ہچکچاہٹ بٹھائی جائے، ایک چٹھہ مرد کے خاندان کا ہو، اور ایک عورت کے خاندان کا۔ دونوں اگر اخلاص سے محنت کریں گے تو زوجین میں اتحاد کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ کلمہ طبع کی کاروائی ہے۔

اور عورت کے نشوونگے علاج مرد کے اختیار میں اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہے اور عورت کی سیاست (ظلم و انتقام) بھی اسی کے ذمے ہے۔ پس اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام مردی کو سپرد کیا جائے۔

اور آخری مرحلہ میں ہچکچاہٹ بٹھانے کا حکم اس لئے ہے کہ جو باتیں زوجین کے درمیان پیش آتی ہیں، ان پر قاضی کے سامنے گولہ فاش کرنا ممکن نہیں۔ اس لئے اس معاملہ میں ٹھنڈات کوئی خاص رول ادا نہیں کر سکتے۔ پس بہتر یہ ہے کہ معاملہ ایسے دو شخصوں کو سونپا جائے جو زوجین کے قریبی رشتہ دار اور خاندان میں دونوں پر زیادہ صبر ہاں ہیں۔ تاکہ میراں بھی مکمل کران کے سامنے بات نہ کھینکیں، اور وہ جو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔

فائدہ: آیت کریمہ میں یہ بات اصل کلمہ کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ السر جہاں اور النساء عام اخلاص ہیں الا و اوج اور السوء جہات خاص الفاظ استعمال نہیں کئے گئے ہیں یعنی صنف بر صنف عورت پر بالادست ہے۔ صنف کی صنف پر نفرتی برتری کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ رجال نہاد پر قریح کرتے ہیں۔ اولاد باپ بیٹی پر قریح کرتا ہے، مگر شوہر بیوی کے مصارف کا تحمل ہوتا ہے۔ اور چھوٹی کلمات: باپ یا خاندان کرتا ہے۔ اور الإنسان عبد الإحسان حقیقت ہادہ ہے۔ چنانچہ مرد کو مگر ان کا راز و مدار چلایا گیا۔ باپ بیٹی کا مگر من ہے جب تک وہ باپ کے ماتحت ہے۔ اسی طرح شوہر مگر ان ہے جب وہ بیوی کے ماتحت ہے۔

(۶) قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾ اِنی قولہ: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا غَفِيرًا﴾

أقول: يجب أن يجعل الزوج قواماً على امرأته، وأن يكون له الطول عليها
[سدا] بالجله، فإن الزوج أتم عقلًا، وأوفر ميسرة، وأكثر حمية، ودنيا للعار.
[بإ] وبالمال: حيث أنفق عليها رزقها وكونها.

وكون السياسة بيد: يقتضي أن يكون له تعريضها وتاديبها إذا بغت، ولهاخذ بالأسهل
فبالأسهل: فالأول بالوعظ، ثم الهجر في المضجع يعني ترك مصاحبتها، ولا يفترحها من بينه،
ثم المضرب غير المبرح أي الشديدي، فإن اشتد التساقط، ودعى كل نشوز الآخر، وظلمه: له
بمكن قطع: المساواة إلا بحكمتين: حكم من أهله، وحكم من أهلها، بحكمائين عليهما من
الفقه وغيرهما بزيان من المصلحة
وذلك: لأن إقامة البيت على ما يجري بين الزوجين معتنة، فلا حق من أن يجعل الأمر إلى
أقرب الناس إليهما وأنصفهم عليهما.

ترجمہ: ضروری ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی پر حاکم بنایا جائے۔ اور یہ کہ شوہر کے لئے اپنی بیوی پر بڑی وسعت ہو۔
اس (افری طور پر) جس بیشک مرد عقل میں زیادہ مام ہیں، اور نظم و انتظام میں کاس تر ہیں۔ اور حمایت اور مدد دینی کرنے
میں زیادہ مضبوط ہیں۔ (اور اس کے ذریعہ بائیں طور کہ وہ عورت پر جس کی درازی اور اس کا لباس خرچ کرتا ہے۔ اور
تعمیر و نظام کا شوہر کے ہاتھ میں ہونا چاہتا ہے کہ جب عورت سرنگی کرے تو اس کی تعمیر و تادیب مرد کے ہاتھ میں ہو۔ اور
چاہئے کہ اور زیادہ آسانی کو چاہئے، پھر اس سے کہ آسانی کا۔ جن اول نصیحت کے ذریعہ ہے، پھر خوار و کوار میں چھوڑنے کے
ذریعہ میں اس کے ساتھ اور خوار و کوار چھوڑنے کے ذریعہ۔ اور اس کو اپنے گھر سے نہ نکالے۔ پھر مرد نے کہ ذریعہ اور ذریعہ
اک۔ نہ ہو یعنی سخت نہ ہو۔ جس اثر اختلاف سخت ہو جائے، اور ہر ایک دوسرے کی نافرمانی اور اس کے ظلم کا دعویٰ کرے تو
بھگوانا دشمن نہیں مگر وہ بچوں کے ذریعہ، ایک شیخ مرد کے خاندان کا، اور ایک عورت کے خاندان کا۔ دونوں زوجین پر
عقد وغیرہ کا فیصلہ کریں، اس مصلحت کے موافق جو ان کی نگاہ میں آئے۔

اور یہ بات اس لئے ہے کہ ان باتوں پر جو زوجین کے درمیان پیش آتی ہیں، مواہ قائم کرنا ممکن نہیں۔ پس اس بات
سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں کہ معاملہ دونوں سے قریب تر لوگوں کو اور خاندان میں سے دونوں پر زیادہ مہربان قسموں کو
رواں چلائے۔

عورت کو دور غلامی کے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف، یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف دور غلامی یا ہم میں سے نہیں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۷۲)

تشریح عورت یا غلام کو شوہر یا آقا کے خلاف مجزاً کا گھر کے نظام کو تباہ کرنا ہے۔ اس سے خانگی تعلقات کمزور ہوتے ہیں اور طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور یہ کہ نا اس نظام کو قتل کرنے کی اداراں مصلحت کو براہ کرنے کی کوشش ہے جس کا قائل کرنا واجب ہے۔ یعنی گھر کی تعلقات کو پر والی چھانا ضروری ہے۔

[۷] لَقَدْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: لَیْسَ مِنْ اَمْرِ اَنْفِکَ عَلٰی زَوْجِہِہٖ، اَوْ عِبْدَا عَلٰی سَيِّدِہٖ۔
 اَقُوْلُ اَحَدَ سَبَابٍ لِّسَادِ تَدْبِیْرِ الْعَمَلِ: اَنْ یُّخْبِتَ اِمْرَاۃَ الْمَرْءِ، اَوْ الْعَبْدَ: وَ ذٰلِکَ: سَعٰی فِی تَنْقِیْصِ هٰذَا النِّظَمِ وَ تَحْکِیْمِہٖ، وَ مَنَاقِضَہٗ لِّلْمَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْنِہَا۔

ترجمہ گھر کے نظام کے بگاڑ کا ایک سبب یہ ہے کہ کوئی شخص عورت کو یا غلام کو خراب کرے۔ اور دور غلامی اس نظام کو کمزور کرنے اور اس کو کھولنے کی کوشش ہے، اور اس مصیبت کو توڑنا ہے جس کا پرچار کرنا واجب ہے۔

۞

۞

۞

خانگی نظام کو خراب کرنے والی باتیں

۱۔ بیویوں میں نا انصافی

چند باتیں ایسی ہیں جو لوگوں میں پہلی ہوئی ہیں، جن میں بے عمل عام ہے، ان سے نظام خاندانی خراب ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ شریعت ان کے دورے ہو، اور ان کے احکام بیان کرے۔

ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی چند بیویاں ہوں، اور وہ ان میں انصاف نہ کرے، ایسے کو ہماری دُعا ہے کہ ترقی دے۔ اور دوسری پر ظلم کرے، اور اس کو معقول بھی کر کے چھوڑ دے تو اس سے گھر کا نظام تباہ ہو گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ان کی ممانعت نازل ہوئی۔ سورۃ النساء آیت ۱۳۹ میں ارشاد پاک ہے: ”اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان پوری خیر برابری کرو، گو تمہارا کتنا عیاضی چاہے۔ پس تم ایک طرف کو جھک نہ چڑو، پوری طرح سے جھک نہ پڑنا، پس تم اس کو ایسا چھوڑ دو جیسے کوئی چیز نہ ہو لگی ہو، اور اگر تم معاملہ درست کر لو، اور احتیاط کرو تو تو اللہ تعالیٰ بیشک بخشنے والے بڑے مہربان ہیں“

اور حدیث شریفہ میں بھی اس پر سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی کی دایریاں ہوں، پس اس نے دوسرے درمیان انصاف نہ کیا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب جھڑی ہوگی ہوگی“ (ترمذی ۱۳۶۱) کتاب النکاح، باب التسویۃ بین الزوجین، ایہ جزو جنس مکمل سے ہے۔ اس نے ایک بیوی کو مطلق کر رکھا تھا، اس نے اس کی ایک جانب مطلق ہوگی۔

۲- عورتوں کو ان کی مرضی کی شادی کرنے سے روکنا

دوسری بات: خرابی پیدا کرنے والی یہ ہے کہ اولیاء عورتوں کو اس شخص سے شادی کرنے سے روکیں، جس سے وہ شادی کرنا چاہیں۔ اور الخلیفہ وہ ان کا مخالف بھی ہو۔ اور اولیاء سے روکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شخص سے ان کی ان بن ہوئی ہے۔ ذہنی کینہ اور فہم ہوتا ہے۔ یا کسی وجہ سے، نکاح کا مسئلہ میں آتا ہے۔ یا کوئی دوسرا ایسی ہی نفسانی داعیہ ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ اور عورتوں کی روافی میں رجن کھڑی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں جو مفاسد ہیں وہ فحش نہیں۔ چنانچہ اس مسئلہ میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۳۲ نازل ہوئی: ”اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، تو ان کو پہلے یہ دعا کو پہنچا جائیں یعنی ان کی بھرت پوری ہو جائے، پس قرآن کو اس بات سے تروک دو کہ وہ اپنے (سابق) شوہروں سے نکاح کریں، جبکہ وہ قادر کے سوا حق باہم برضا مند ہو جائیں“

تفسیر: ایک عورت کو اس کے خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دیں۔ اور عدت میں رجم کر دیا۔ جب عدت ختم ہوئی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ سابق شوہر نے بھی نکاح کا پیرسویا۔ عورت بھی اس سے نکاح کرنے پر رضی تھی مگر عورت کے بھائی کو خسر آیا۔ اور اس نے اپنی بہن کو زوج اولیٰ سے نکاح کرنے سے روک دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ عورت کی خوشنودی اور بیہوشی کو ملحوظ رکھو، اس کو ان کا مسئلہ نہ بنائو اور یہ قسم بدولی کے لئے عام ہے۔ ہاں اگر عدت کے خلاف کوئی بات ہو، مثلاً غیر تعلیم عورت نکاح کرنا چاہے تو اولیاء کو نہ کہنے کا حق ہے (فہم حق البند حسانہ مغلطہ)

۳- یتیم لڑکیوں سے شادی کرنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا

تیسری بات: جو خرابی پیدا کرنے والی تھی، وہ یہ تھی کہ یتیم لڑکیاں جن لوگوں کی پرورش میں ہوئیں، ان کو مالدار اور خواہصورت ہوتیں تو ان سے خود نکاح کرتے، مگر ان کے پورے حقوق ادا نہ کرتے، جس طرح باپ والی لڑکیوں کے حقوق ادا کئے جاتے ہیں۔ اور اگر ان میں مذکر ہی اور خواہصورتی نہ ہوتی تو اس کا دوسری جگہ نکاح کرتے۔ اس خرابی کی اصلاح کے لئے سورۃ النساء کی آیت میں نازل ہوئی۔ اور شاذ فرمایا: ”اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، تو ان عورتوں سے نکاح کرنا جو تمہیں پسند ہوں، دو دو، تین تین اور چار چار سے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ (چند

یہ ہیں جن (انصاف نہیں کرنا) عیسے کو ایک پرانی صلوٰۃ کو نہ پاؤں پر اسکا کرنا۔ اس آیت پر کہ میں دھم ہیں:

۱۔ اگر ظلم کا اندیشہ ہو تو عیسے کیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔

۲۔ اسی طرح اگر انصافی کا ذریعہ ہو تو ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ بلکہ ایک کے بھی حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو باہمی سے کام چلنے سے زیادہ دوزخ سے مناج کرے۔

[۸] واعلم: انا من باب فساد تدبیر المنزل: خصلاً فاشية في الناس: كثير المصلون بها، فلا بد ان يتعرض الشرع لها، ويبحث عنها:

منها: ان يجمع عقد رجل عدة من النسوة، فيفضل احدىهن في القسم وغيره، ويظلم الاخرى، ويتركها كالمعلقة، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ تَتَّقُوهُ اَنْ تُغَيَّبُوا مِنْ اَيْمَنِ النِّسَاءِ وَلَوْ خَرَضْتُمْ فَلَا تَمَيِّزُوا اَكْلَ الْفَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُضِلُّوهَا وَتُغْلِبُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشده ماضٍ"

أقول: قد مر ان المجازاة إنما تفقه في صورة العمل، فلا نعيده.

ومنها: أن يعرضهن الأولياء عن برغن ليه من الأكفاء، اتباعاً لداعية نفسانية من حقد وغيظ ونحوهما، وفي ذلك من المفسدة مالا يحصى، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَلَبَسْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾

ومنها: أن يزوج البنات اللاتي لم يجدوا، إن كن ذوات مال وجمال، ولا يفي بحقوقهن مثل ما يصنع بذوات الأباء، ويتركهن إن كن على غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ حَقَّعْتُمْ أَنَّا تَغَيَّبُوا بَنِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَعْلَابُ لُكْمٍ مِنَ النِّسَاءِ نَبِيئِي وَتِلْكَ وَرِثَةٌ، فَإِنْ جَعَلْتُمْ أَنَّا تَعْبِلُوهُ فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَانِلَتُكُمْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فنهى الإنساك— إن نوبتي الخوز— أن ينكح البنات، أو ينكح ذوات عدد من النساء.

ترجمہ: اور جان لیں کہ گھر کے ٹھکانے کے گاؤں کے قبیل سے ہیں: لوگوں میں پہلی سوتلی چند باتیں، جن میں بہت سے لوگ جک ہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان باتوں سے شریعت قمریٰ کرے، وہ اس سے بحث کرے۔ اگر اجمال: یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس چند بیویاں اکٹھا ہوں۔ پس وہ ان میں سے ایک کو باہمی وغیرہ میں ترجیح دے۔ اور دوسری پر ظلم کرے۔ اور اس کو معین جیسا چھوڑ دے (اس کے بعد آیت اور حدیث ہیں) میں کہتا ہوں: یہ پہلے حد چکا ہے کہ

مجازات عمل کی صورت ہی میں ظاہر ہوتی ہے۔ جس ہم اس کو نہیں بھرتے۔ اور انرا جملہ یہ ہے کہ اسباب اور قوتوں کو روک کر اس شخص سے جس میں اور غبت رکتی ہیں۔ جو کلوں میں ہے۔ یہ کہنا اور غصہ و دان کے۔ نہ کہ کسی نفسانی تھکنے کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور اس میں جو خرابی ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ اور انرا جملہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کجیاں کرے جو اس کی پرورش میں ہیں۔ اگر وہ ملکہ اور خوبصورت ہوں۔ اور ان کے حقوق پورے نہ کرے جس طرح باپ والی لڑکیوں کے چہرے کے حقوق ادا کئے جاتے ہیں۔ اور چھوڑ دے ان کو اگر وہ اس کے علاوہ ہوں۔ یعنی ملکہ اور خوبصورت نہ ہوں۔ پس روکا گیا انسان۔ اگر وہ ظلم سے اذیتا ہے۔ اس بات سے کہ وہ خیم لڑکیوں سے نکال کرے۔ یا اور قوتوں میں سے کئی ایک سے نکال کرے۔

ج

ب

ا

نئی بیوی کے حق شب بامشی کی وجہ

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "اسلامی حریت یہ ہے کہ جب کوئی شخص باکرہ سے کسی بیوی پر نکاح کرے تو اس کے پاس سات راتیں رہے۔ پھر باری مقرر کرے۔ اور جب یہ وہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس تین راتیں رہے۔ پھر باری مقرر کرے" (المعجم ص ۱۴۳)

ترجمہ: نئی بیوی کا مذکور حق شب بامشی واجب ہے:

پہلی وجہ: پہلے بطور تمہید یہ بات جان لیں کہ چند بیویوں میں عدل و انصاف کرنا اور شب بامشی کے لئے ہر مقرر کرنا اگرچہ واجب ہے مگر اس معاملہ میں بہت زیادہ وقت اور تنگی مرد بھی درست نہیں۔ یعنی اس معاملہ میں کوئی احتیاج ہی باقی نہ رہے یہ بات بھی جائز نہیں۔ کیونکہ بوری اور حقیقی برابری کرنا اکثر انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ سورۃ النساء آیت ۱۲۹ میں ارشاد پاک ہے: "اور تم سے یہ توقعی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو، گو تمہارا کتنا ہی پیچھے ہے۔ پس تم ہر ایک ایک ہی طرف نہ اڑ جاؤ" یعنی جب نہ جس انصاف کرنا ممکن نہیں تو صریح مقرر پر بھی نہ نراؤ، کیونکہ چاہتیاں برابری بات ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض معاملات میں مثلاً سوزت کے معاملہ میں حقیقی برابری ممکن نہیں۔ پس انسان اس کا مکلف نہیں

اس تمہید کے بعد جانتا چلے کہ اگر کسی بیوی کی زوجہ کی بیٹی بیٹی شادی اس وقت کرتا ہے جب کسی عورت کی طرف اور راجع ہوئے ہے۔ اس کا حسن و جمال اس کو پسند آتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کے دل میں کپ جاتی ہے۔ اور وہ اس عورت کا بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہے۔ جس ایسی صورت میں شوہر اس کا پابند کرنا کہ وہ شادی کی بعد ہی پسینے کے پسینے ایک ہی رات رہے۔ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور خیال بھی بدلت کا خیر ہے۔ اس لئے شریعت نے یہ مسئلہ کی صورت دینی

ہے۔ اور ان بی بی کے لئے مذکور حق شب بائیں مقرر کیا ہے۔ اور اس حق کی مقدار مقرر کی ہے تاکہ شوہر اس پر زیادتی کر کے پرانی بیوی پر زیادتی نہ کرے۔

دوسری وجہ: شریعت میں طلاق مصالحت میں تالیف قلب اور عزت افزائی بھی ہے۔ مومن کا کرام اور ایک شبانہ روز کی دعوت اسی غرض سے مامور ہے۔ جس کی اولین کی تالیف اور کرام بھی ضروری ہے۔ اور اس کی یکبی صورت ہے کہ چند روز تک شب بائیں میں اس کو ترجیح دی جائے۔ یہ بات ایک حدیث سے مفہوم ہوتی ہے۔ حسبِ نبی ﷺ کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کلام ہوا تو آپ نے تین راتیں مسلسل ان کے پاس گزاریں اور پھر فرمایا: ”تم اپنے خاوند کے نزدیک کچھ بے قدر نہیں ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس سلامت راتیں رہوں“ اہل آخر (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۳۳) اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی ﷺ کے پاس چند دن مسلسل رہنا اس کی دلجوئی، قدر دانی اور عزت افزائی کے لئے ہے۔

سوال: نبی ﷺ کے پاس مسلسل چند دن رہنے میں پرانی بیوی کی دل شکنی ہے۔ وہ خیال کرے گی: کیا ناساں تمہارا پرانا اور چھوٹا!

جواب: اس کی دل شکنی کا علاج شریعت نے اس طرح کیا ہے کہ یہ طریقہ رائج کیا کہ آنے والی بیوی کا چند دن تک حق ہے۔ جب پرانی کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ کیونکہ جب کوئی طریقہ جاری کیا جاتا ہے اور اس سے کسی کی یا اور نبی ﷺ مقصود نہیں ہوتی، نہ وہ ظلم کسی کے لئے خاص ہے نہ تو معاملہ زہم پر جاتا ہے۔ یعنی اس طریقہ کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ جیسے حالت جنس میں صحبت کی مساوات شوہر کی حق تلفی نہیں۔ کیونکہ یہ سلامی عذر ہے، اور بدشوہر کے لئے عام حکم ہے، اور بدشوہر کی حق تلفی مقصود نہیں، جس شوہر میر کرے گا اور بیوی کا شکوہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح پرانی بیوی بھی میر کرے گی۔ شوہر کا شکوہ نہیں کرے گی۔

اور یہ بات سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۵ سے مفہوم ہوتی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو چاہیں اپنے سے نزدیک رکھیں۔ اور جن کو دور کر رکھا ہے ان میں سے بھر کسی کو طلب کریں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں“ یعنی باری وغیرہ کی رعایت آپ پر واجب نہیں۔ پھر اس کی وجہ بیان کی: ”ان میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں بندھ کر رہیں، اور وہ آزار دہ طرے ہوں۔ اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں، اس پر سب کی سب رضی رہیں“ یعنی جب ان کو مطرعات کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی ﷺ پر باری وغیرہ کی رعایت واجب نہیں تو وہ صابر و شکر رہیں گی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گی۔ معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم ہونے سے معاملہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔

اور نہ اس میں قوت کی وجہ: ظاہر ہے۔ باکرہ میں رغبت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی تالیف نسب بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لئے اس کے لئے سات دن مقرر کئے، اور شوہر دیدہ کے لئے تین دن مقرر کئے۔

فائدہ: اس میں اختلاف ہے کہ شب بائیں میں یہ ترجیح: نبی ﷺ کی بیوی کا صرف حق ہے، بالخصوص حق ہے؟ احناف کے

نزدیک بگھر جی ہے۔ پس اسے ایام پرئی کے یہاں بھی گزارنے ہوں گے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مخصوص حق ہے۔ پس یہ دن پرانی کوساب میں نہیں دیے جائیں گے۔ ان حضرات کی دلیل، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر قول ہے، جو عطا شدہ عرفہ ہے۔ اور احناف کی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی مذکور حدیث ہے۔ وہ حدیث پوری اس طرح ہے: ”اگر تم جو ہو تو میں تمہارے پاس سات دن رہوں، مگر اس صورت میں اپنی دوسری بیویوں کے پاس بھی رات سات دن رہوں گا“ اگر میں دن حضرت رسول کا مخصوص حق ہوتے تو ”پہلے فرماتے کہ“ مگر اس صورت میں اپنی دوسری بیویوں کے پاس چار چار دن رہوں گا“ کیونکہ اسے ہی دن مخصوص حق سے زائد ہیں۔

[۹] ومن السنة: إذا تزوج السكر عسی امرؤ: أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم

القول: السر في هذا: أنه لا يجوز أن يضيق في هذا الباب كل الضيق، فإنه لا يطيقه أكثر أفراد الإنس، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَمْ يَنْصِبُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ لَعَبَى عَلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ﴾. وجب أن يدان التحكم على ترك الجور انصریح۔
لماذا رغب رجل في امرأة، وأعجبه حسناتها، وشغف قلبه جمالها، وكان له رغبة وأثرة إليها: ثم يمكن أن ينفذ عن ذلك بالكلفة، لأنه كان كلفاً بالمتنع، فقدر له مقدار استشارتها، ثلاثاً يريد فيقتحم في الجور۔

وأيضاً: فمن المصلحة المعتبرة: تكليف قلب الحليدة، وإكرامها، ولا يحضل إلا بأن يستأثر، وهو إيماناً قوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة رضي الله عنها: ”ليس لك عني أهيك هوان، إن شئت سبغت“ الحديث

ولما كسر قلب القديمة: فقد غولج بحرمان السنة بالزيادة لتجديدية، فإنه إذا جرت سنة بشيء، ولم يكن مما قصده به إبقاء أحد، أو مما خص به: فإن فقهه عليه، وهو إيماناً قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَتَى أَنْ تَفْرَغَيْهِنَّ، وَلَا يَحْزَنَ، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ یعنی برول القرآن بالخیرة فی حقہن: سبب زوال الشغف بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم
والسكر: الرغبة فيها ألم، والحاجة إلى تاليف قلبها أكثر، فجعل قدرها السبع، وقدر الثيب الثلاث۔

ترجمہ میں کہتے ہیں، اس میں یعنی حق پرئی کے حق ترجیح میں دانیہ ہے کہ جس باب میں یعنی برابر ہی اور ہارن مقرر

کرنے میں جائز نہیں کی گئی تھی جانتے بہت زیادہ تھکی۔ کیونکہ بیشتر افراد انسانی اس کی طاقت نہیں رکھتے (تیسرے کریم) مستحب کیا تھا تو خلی نے اس بات پر کہ جب خاص انصاف نہ ملے تو ممکن نہیں کہ ضروری ہے کہ حکم ادا کیا جائے مگر جو حکم نہ کرنے پر۔ بلکہ جب کوئی آدمی کی عورت میں رغبت کرے۔ اور اس کو اس کا صبر پسند آجائے۔ اور اس کے دل میں اس کی خواہش ہو۔ تو کھپ جائے۔ اور وہ اس عورت کی طرف بہت زیادہ دغب ہو تو ممکن نہیں کہ شوہر روک دیا جائے اس (ترجمہ) سے بالکل اس لئے کہ وہ محال کا حکم دینے کی طرف ہے۔ جس شوہر کے لئے عورت کو ترجیح دینے کی تھا اور ضروری تھی کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھے جس کا حکم میں داخل ہو جائے۔ اور نیز ایسی صحت معترود میں سے نئی تالیف ہے۔ اور اس کی عزت افزائی ہے۔ اور یہ بات حاصل نہیں ہوتی مگر ترجیح دینے کے ذریعہ۔ اور وہ بھی یہی نتیجہ کے قول کا اشارہ ہے۔ اور عیسیٰ پر اپنی کی دل تھکی۔ تو یقیناً اس کا علاج کر دیا گیا ہے۔ نئی کے لئے زیادتی کا طریقہ بیان کرنے کے ذریعہ۔ پس چھک مشن یہ ہے کہ جب کسی چیز کا طریقہ نہ ملے ہو جائے۔ اور نہیں ہو تو وہ طریقہ اس چیز سے جس کے لئے ایذا رسانی کا ارادہ کیا جائے۔ اس طریقہ کے ساتھ کوئی شخص نامی کیا گیا ہو تو اس کا اس شخص پر واقع ہونا بدھم تالیف ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا اشارہ ہے۔ یعنی قرآن میں اختیار کے حکم کا نزول جو ان عورتوں کے حق میں نازل ہو گیا ہے ان کے حکم سے اس سبب ہے نئی راہیں نہ تھکی کے تعلق سے۔ اور کوئی اس میں رغبت زیادہ ہو تو ہے۔ اور اس کی تالیف کھپ زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ پس اس کی مقدار رسالت اور دین اور دین کے مقدار میں دن ضروری تھی۔

بیویوں میں برابری اور باری مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟

حدیث (۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیویوں کے یہاں باری ہادی رہتے تھے، پس برابری کرتے تھے، اور دعا کرتے تھے: ”اللہ! یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں۔ پس میرا احسان نہ فرما کہ میں ان چیزوں میں جو آپ کے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں نہیں“ آپ کی مراد تقسی عینت اور دل کا سببان ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۵)

حدیث (۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ ارادہ رکھتے تھے اور بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، پس جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۴)

تفسیر: نبی ﷺ کے یہ دونوں عمل اس وجہ سے تھے کہ کسی بیوی صاحب کا دل کھنہ نہ ہو۔ اور نہ دلوں کے اعتبار سے رنج و قضا یہ ہے کہ یہ نبی ﷺ کی طرف سے مجلس تبرع اور احسان تھا۔ آپ پر باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت ۵۱ میں ارشاد پاک ہے: ”آپ ان میں سے جس کو چاہیں پیچھے کریں اور آپ ان میں سے جس کو چاہیں اپنی طرف

محکمہ میں اس شخص سے جو آپ کی ٹی ظاہر ہے۔

اور امت کے حق میں یہ جہاد ہی مسئلہ ہے، مضمون نہیں۔ اور جمہور فقہاء کے نزدیک۔ اپنی مقرر کرنا تو واجب ہے۔ مقرر میں لے جانے کے لئے قرع اندازی میں اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔

اور شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ: یہی مقرر کرنا بھی واجب نہیں۔ وہ بھی مستحب ہے۔ اور اس کی جہد یہ ہے کہ اس مسئلہ میں حدیث میں قویہ آیا ہے کہ جس کی وہاں یوں اور وہاں میں برابری نہ کرے الی آخر۔ یہ ارشاد مبہم ہے۔ معنی نہیں کہ کسی برابری مراد ہے؟ اور اللہ پاک کا ارشاد کہ ”تم اس کو مطلق جیسی چھوڑ دو“ واضح ارشاد ہے۔ اس میں یہ بات مین کی گئی ہے کہ بے حد ظلم کرنا، کسی عورت کا حق بانٹنا، داناں کرنا، اور اس سے برابری نہ کرنا ممنوع ہے۔ پس اگر کوئی وہاں یوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو باری مقرر کرنا ضروری نہیں۔

[۱۰] وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسُمُ بَيْنَهُنَّ، وَإِذَا تَوَادَّ سَفَرًا أَوْ فِي الْبَيْتِ.

اقول: وَذَلِكَ دَلِيلًا لِزَوَاجِرِ الْمَصْلُوحِ وَالظَّاهِرِ: أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تَرَاغُزًا وَاحْتِمَاً مِنْ غَيْرِ وَجُوبٍ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَوْ جِئْتُمْ مِنْ قِشْيَاءَ بَنِيكُمْ، وَلَوْ بَوَىٰ إِلَيْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ الآية. وَلَمَّا لَمْ يَحْضُرْ صُغْرُ نَامِلٍ وَاجْتِهَادٍ، وَلَكِنْ جَمْعُهُوَ الْفُقَهَاءُ أَوْ جَوَاقِمْ الْقِسْمِ، وَاسْتَفْهَمُوا فِي الْقِرْعَةِ. اِقُولُ: وَلَيْسَ أَنْ قَوْلَهُ: ﴿فَلَمْ يَعْدِلْ﴾ مَجْعَلٌ، لَا يُعْدِي أَيُّ عَدَلٍ أَوْ يَدَّ بِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلْتَدْرُوهُنَّ﴾ كَالْمُعَاقَلَةِ، مِمَّنْ أَنْ الْمَرَاذُ نَفَى الْجَوْرِ وَالْفَاحِشِ، وَاعْدَالُ أَمْرِهِا بِالْكَلْبَةِ، وَسَوَاءُ الْعَشْرَةِ مَعَهَا.

ترجمہ واضح ہے۔ لغت: الوحر: غیظ و غضب۔ ترکیب: میں مضاف ہے ملائکہ کی طرف۔

☆

☆

☆

خیار حق کی حکمتیں

حدیث — جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا تو ان کے شوہر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا۔ پس انھوں نے اپنی ذات کو اختیار کیا یعنی شوہر سے منحصر رہنے کا فیصلہ کیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۹۸)

تفسیر: عورت جب آزاد ہوتی ہے تو اس کو وہاں سے خیار حق حاصل ہوتا ہے:

پہلی وجہ — عار ہٹانا — جب عورت آزاد ہو اور اس کا شوہر غلام تو وہ اس کی بیوی رہنا پسند نہیں کرے گی۔ شریعت

﴿فَلْتَدْرُوهُنَّ﴾

نے یہ عارضے ان کے لئے عورت کو واقعی روکے۔ اور اگر عورت غلام تو پر کے ساتھ رہے پر انہی ہوتا اس کی مرضی اور ہر چیز۔ رضامندی کو واقعی بنا۔ جب باغی کا کان ہو تو وہ اپنے سقائے ہنسنے میں تھی۔ اور آقا کو اس پر امانت اہلہ حاصل تھی۔ یعنی اس کی مرضی کے بغیر بھی آقاؐ اس کا کان نہ کر سکتا تھا۔ جس میں ہفت نکاح پر اس کی رضامندی تھی رضامندی نہیں تھی۔ اور نکاح کے لئے بھی رضامندی ضروری ہے اس لئے جب عورت آزاد ہوئی اور اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں آیا تو اس پر اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اسی رضامندی کو واقعی بننے جانے کے لئے اس کو اختیار دیا گیا۔ جس امر و دشواری کے ساتھ بنے پر انہی ہوتا اہلہ اور اس کا کان نہ ہو جائے گا۔

خیر حقیق کب تک باقی رہتا ہے؟

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: وہب خطبت بریرہ رضی اللہ عنہا از وئی تھیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھیں۔ انہی خطبت پہنچے ان کو اختیار دیا اور اپنا اثر تیرے شوہر نے تجھ سے محبت کر لی تو تیرے اختیار (اختیار) ہو گیا ہے۔ (متنوعہ حدیث ۳۷۰۱)

تشریح: خیر ختم ہونے کے لئے کوئی سختی حد ضرور کرنی ضروری ہے۔ ورنہ عورت کو زندگی بھر اختیار ہوگا۔ جو مقصد نکاح کے خلاف ہے۔ لیکن کا مقصد زوجین کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جب معاملہ مختل ہے تو فائدہ اٹھانا ذاتی و ملی صورت نہیں

اور اختتام فی حد یا تو قولی ہوگی یا فعلی یا قولی یعنی عورت کا من سے کہیں کہ وہ شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں؟ یہ فعلی یعنی عورت کا شوہر کو اپنے نفس پر قدرت دینا یا نہ دینا۔ قولی کو کچھ وجوہ تہارت مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ عورت کو کبھی اپنے کبر سے مشغول رہتا ہوتا ہے جس کو فوری فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کبھی اس کے دماغ میں خیالات کا بیروں ہوتا ہے اور وہ فوری حد پر قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی اور کبھی دوسرا بیروں کے بغیر اس کے من سے رضامندی کی بات نکل جاتی ہے جس کو اس کا قطعی فیصلہ نہیں کر دیا جاسکتا۔ اور عورت کو اس کا یہ نہ کرنا کہ وہ ایسی ہوگی بے زبان سے نہ کانے بہت مشکل ہے۔۔۔ اس سے نفس ہی کو آخری حد ضرور کرنا موزوں ہے یعنی جب تک شوہر محبت نہ کرے عورت کو اختیار ہوگا۔ اس کے بعد نہیں۔ کیونکہ اگر یہ رضامندی پائی گئی۔ اور محبت آخری حد جانے کے لئے موزوں اس سے ہے کہ وہ کبھی نکاح کا کلمہ کہے اور اس کا مقصد ہے۔ اور وہ مقصد نکاح ہی سے تمام ہوتا ہے۔

فائدہ مذکور دونوں باتیں مختلف ہیں۔ شواہد مذکور نے دونوں مسئلوں میں اہلہ و عیال رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حکمتیں بیان کی ہیں۔ تو زمین کی سمیت کے لئے دونوں مسئلوں کی تفصیل درج ذیل ہے

پہلا مسئلہ اہلہ و عیال کے نزدیک شوہر غلام ہو تو عورت کو اختیار حقیق حاصل ہوگا۔ آزاد ہو تو نہیں ہوگا۔ اور ماہ اولیٰ

در اللہ کے نزدیک شوہر کو دخل ہو یا آزادوں اور غلاموں میں عورت کو بیعت کرنا ہو گا۔ اور ان کے نزدیک خیار اور زنا یا وکالت ہے جس کی وجہ عورت باندی تھی تو شوہر اس کو وہی حل قیں دے سکتا تھا۔ سب ممکن طلاق دے سکے گا۔ یہ جو ایک حدیث کی ملکیت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو یہ ملکیت بڑھائے دے، اور نہ چاہے تو نہ بڑھائے۔ اور حضرت منیث رضی اللہ عنہ کے بارے میں راویین مختلف ہیں، انعام تھے اور آزاد تھے۔ دونوں روایتیں ہیں اور متفق علیہ ہیں۔ احناف نے دونوں روایتوں کو لیا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں خیار ثابت کیا ہے۔ اور انہی احادیث کے لئے ایک مجبوری تھی، اس لئے انھوں نے کان عبدہ والی روایت لی، ورنہ ورنی چھوڑ دینی۔

اور وہ مجبوری یہ ہے کہ اگر نکاح کے نزدیک طلاق میں مرد کی حالت کا اعتبار ہے، اگر مرد وکالت ہے تو وہاں قیں دے گا، عورت خود آزاد اور یا باندی۔ اور مرد آزاد ہے تو قیں عورتیں دے گا، عورت بھی باندی ہو۔ اور احناف کے نزدیک طلاق میں عورت کی حالت کا اعتبار ہے، عورت آزاد ہے تو شوہر اس کو قیں حل قیں دے سکتا ہے، اور باندی ہے تو وہی اسے نکاح ہے۔ مرد کی حالت کا لیا نہیں۔ جس امر نکاح کے نزدیک زنا یا وکالت کی کوئی صورت نہیں۔ ہی لئے انھوں نے کان عبدہ والی روایت لی، اور ورنی کی طاعت بنا کر چھوڑ دی۔

دوسرا مسئلہ خیار حق میں ترقی ہے، باعورت کو نواکلی میں مقرر کیا ہے، احناف کے نزدیک خیار حق کی طرح نوا فیصد کرنا ہے، اور انہی احادیث کے نزدیک ترقی ہے۔ انھوں نے خیار کی نہایت محبت کو قرار دیا ہے، مگر شوہر کو محبت سے روکتا جائز نہیں (یعنی) اگر عورت نے مذکور حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حنفی کے نزدیک اس حدیث میں خیار کی نہایت کامیابی نہیں، بلکہ اللہ رضا کا بیان ہے، مگر شوہر کے ساتھ رہنے کی رضامندی تو انہی دونوں سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم

[۱۱] وَأَمَّا عَنْ تَرِيقَةٍ، وَكَانَ رَوْحُهُ عَبْدًا، فَخَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا.

أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ كَوْنَ الْحَرِّ، بَرَاءً لَهَا، فَلَمَّا عَارَ عَلَيْهَا، هُوَ حَبْ دَفْعِ ذَلَّتِ الْعَارَ عَلَيْهَا، إِلَّا أَن تَرِيقَةٍ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ أَمْرَهُ تَحْتَ يَدِ مَوْلَاهَا، لَيْسَ رِضَاهَا رِضًا حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا النِّكَاحُ بِالنِّسَاءِ، فَلَمَّا أَنَّ كَانَ أَمْرُهُ مَبْدُوحًا، وَجِبَ مَحَاطَةُ رِضَاهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ لِرَبِّكَ فَلَا عِيَارَ لَكَ" وَذَلِكَ: لِأَنَّهُ لَا سَدَ مِنْ ضَرْبِ حَدٍّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْعِيَارُ، وَإِلَّا كَانَ لَهَا الْعِيَارُ حَوْلَ غَيْرِهَا، وَفِي ذَلِكَ قَلْبٌ مَوْصُولٌ بِالنِّكَاحِ.

وَلَا يَصْلُحُ اخْتِيَارُهَا إِلَّا بِالْكَوْنِ: حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ، لِأَنَّهَا دَعَا تَشَاوِيرَ أَهْلِهَا، وَتَقَلُّبَ الْأَمْرِ فِي نَفْسِهَا، وَكَبِيرًا مَا يَجْرِي عِنْدَ ذَلِكَ صِبْغَةُ الْإِخْيَارِ، وَإِنْ لَمْ يَجْزَمْ بِهِ، وَفِي الْعَوَالِمِ أَنَّ لِمَا تَكَلَّمَ بِمَعْنَاهَا حَرَجٌ، فَلَا أَحَدٌ مِنَ الْقَبِيلِ، إِذْ هُوَ فَائِذَةُ الْمَلِكِ، وَالشَّيْءُ الَّذِي يَقْضِي مِنْهُ، وَالْأَمْرُ الَّذِي يَمُتُّ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ میں آتا ہوں: اس کی یعنی شوہر کے غلام ہونے کی صورت میں عورت کو اختیار دینے کی وجہ یہ ہے کہ آزاد عورت کا غلام کے لئے بہتر ہوتا عورت کے حق میں عار کی بات ہے۔ جس اس عار کو عورت سے ہٹانا ضروری ہے۔ مگر یہ کہ عورت شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائے۔ اور نیز: جس باندی اس کے آقا کے ہاتھ کے چپے ہے۔ اس کی رضا مندی حقیقی رضا مندی نہیں۔ اور نکاح باہمی رضا مندی ہی سے ہوتا ہے۔ جس جب یہ بات ہوئی کہ اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں آگیا تو اس کی رضا مندی کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔

اور ایک روایت میں ہے: ”اگر وہ تم سے صحبت کرے گا تو خیر ہے لئے اختیار نہیں ہوگا“ اور یہ بات یعنی اختیار کا اطلاق امرائی ہونا اس لئے ہے کہ کوئی ایسی حد مقرر کرنا ضروری ہے جس تک پہنچ کر اختیار ختم ہو جائے۔ ورنہ تو عورت کے لئے زندگی بھر اختیار ہوگا۔ اور اس میں نکاح کے موضوع کو چلتا ہے۔ اور جس صلاحیت رکھتا عورت کا شوہر کو اختیار کرنا کام کے ذریعہ ایسی حد ملتا جس پر اختیار ختم ہو جائے۔ کیونکہ عورت بھی اپنے کنبہ کے لوگوں سے مشورہ کرے گی، اور اہل پلٹ کر سے عورت معاملہ کو اپنے دل میں۔ اور یاد ہا ایسی صورت میں ہماری ہوتا ہے اختیار کا لفظ، اگرچہ وہ اس کو بولنے کا پتہ نہ ہو، لیکن وہ کہتی۔ اور اس قسم کی بات نہ بولنے پر اس کو مجبور کرنے میں غلطی ہے۔ یہی صحبت سے زیادہ حد اور کوئی چیز نہیں کیونکہ وہ ملکہ نکاح کا فائدہ ہے۔ اور ایسی چیز ہے جس کا نکاح سے قصد کیا جاتا ہے۔ اور ایسا امر ہے جو نکاح کی وجہ سے تام ہوتا ہے۔ ہائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب ۸ —

طلاق کا بیان

طلاق کی ضرورت اور کثرت طلاق کی خرابیاں

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو عورت کسی سخت تکلیف کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے“ (جامع الاصول حدیث ۸۱، مشکوٰۃ حدیث ۳۷۷۹)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جانور کا مومن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۸۰)

تشریح: طلاق کی کثرت احادیث کو برآمدہ سمجھنے میں بہت سی خرابیاں ہیں:

پہلی خرابی۔ نفس کا ہکاؤ۔ کچھ لوگ شرمگاہ کی شہوت کے غلام ہوتے ہیں۔ دو نکاح سے کھلم کھلا داری قائم کرنے

کارا وہ نہیں کرتے۔ یہ معاشی معاملات میں معاونت کا قصد کرتے ہیں۔ نہ شرمگاہ کی حفاظت ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ان کا شرمگاہ نظر جس عورتوں سے لطف اندوز ہوا اور نیا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بکثرت نکاح کرتے ہیں، بالور طلاق میں دیتے ہیں۔ ایسے نکاح اور زانیہ میں شرمگاہ کے بگاڑ کے اعتبار سے کچھ فرق نہیں۔ صرف ظاہر وادی کا فرق ہے کہ رسم نکاح ادا ہوگئی۔ اور مکی نظام سے معاملہ ہم آہنگ ہو گیا۔ اسی صورت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے: (ان الله لا يحب المذنبين والفسق والظلمات) اللہ تعالیٰ نیکو دالے مردوں اور جسکے والی عورتوں کو پسند نہیں کرتے (کنز العمال حدیث ۷۴۸۷)۔

دوسری خرابی۔ معاشرتی بگاڑ۔ نکاح کا مقصد پاکہیزی کے ساتھ شادمانی کی زندگی بسر کرنا ہے۔ اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہوتا ہے جب مہیاں بیوی دائمی رفقت، معاونت کے لئے آواز ہوں اور اپنے آپ کو اس کا خوش رہا بنائیں۔ اور جب طلاق کا رواج چل پڑتا ہے تو یہ بات باقی نہیں رہتی۔ زوجین کے ذہنوں میں چند روزہ رفاقت کا تصور ہوتا ہے، جس سے یہ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ معمولی باتیں بھی رنجش کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور دونوں ہمدانی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پس کہیں تو نکاح میں یہ ضروری تھا کہ دونوں ناگوار ہیں تو جھگڑیں اور تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں، اور کہیں یہ زبردستیوں اور تناؤ تازانے کی فکر

تیسری خرابی۔ بے حیائی کا فروغ۔ اگر عورتیں اس چیز کی عادی بن جائیں۔ وہ ذائقہ کچھ کر چلی دیں۔ اور لوگ اس کو محبت سمجھیں۔ اور اس پر افسوس کریں نہ بکیر، تو بے حیائی کا فروغ ملے گا۔ اور کوئی دوسرے کے گھر کی برہاد کو اپنے گھر کی برہاد نہیں سمجھے گا۔ اور خیانت کی طرح پڑے گی۔ ہر ایک اس فکر میں رہے گا کہ جہاں ہوتی تو لڑائیاں سے نکاح کرونگا۔ اور اس میں جو فساد ہیں وہ ظاہر ہیں۔

طلاق کی ضرورت۔ مگر یوں ہمہ طلاق کا اور از روہ نہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ اس میں بھی لوگوں پر بھی ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہیاں بیوی اور دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یا میں جبکہ دونوں بے طلاق ہیں۔ یا دونوں کی نظروں میں کسی کا حسن نکپا ہوا ہے۔ یا دونوں معیشت میں بھی محسوس کرتے ہیں، یا کسی میں ختم ہے۔ یا اس ختم کا کوئی اور سبب نہیں آگیا، ایسی حالت میں بھی طلاق کی راہ نہ ہو تو دونوں کے لئے زندگی اچھیرن اور رنج و ازدواج طلب اور وبال بن جائے گا۔ قائد نکاح ختم کرنے کا اختیار صرف مرد کا نہیں، عورت بھی نکاح ختم کر سکتی ہے، مگر حاکم وقت کے ذریعہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے۔ جس میں مرد کی طرف سے مہر، نان نفقہ اور حسن معاشرت شرط ہے۔ اور عورت کی طرف سے نیک چینی اور فرمانبرداری۔ اور یہ معاہدہ بھی دیگر معاہدوں کی طرح قابل ختم ہے۔ البتہ مرد خود یہ معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ اور عورت خود نکاح ختم کرنے کی ہمار نہیں، جیسا کہ وہ خود نکاح کرنے کی ہمار نہیں۔ بلکہ حاکم وقت کے ذریعہ نکاح ختم کر سکتی ہے، جیسا کہ ولی کے ذریعہ یا نکاح کر سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے خدمت نبوی میں رہنا اور اپنے شوہر کا معاملہ ختم کر کے طلاق حاصل کی (مشکوٰۃ حدیث ۷۴۸۷)۔

اور عورت پر یہ پابندی اس کی انگریزستانی اور اٹلی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ مثلی قوانین میں بھی عورت کے لئے کمرے سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور مردوں میں عام طور پر یہ کمی نہیں ہوتی، اس لئے وہ اپنے اختیار کی پوری سے معاہدہ نکاح پابند بھی کر سکتا ہے اور مکمل بھی کر سکتا ہے۔

﴿الطلاق﴾

[۱] اَللّٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَمَّا امْرَاةٌ سَالَتْ زَوْجَهَا خُلَاقًا، مِنْ غَيْرِ بَاسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَاتِعَةُ الْجَنَّةِ" وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ" اعْلَم: أَنَّ فِي الْإِكْتَارِ مِنَ الطَّلَاقِ، وَخِزْيَانِ الرِّسْمِ بَعْدَ الْمَبَالَاةِ بِهِ: مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ. وَذَلِكَ: أَنَّ بَاسًا يَتَقَادُونَ لَشَهْوَةِ الْفَرْجِ، وَلَا يَقْصِدُونَ إِقَامَةَ تَدْبِيرِ الْمَنْزِلِ، وَلَا الصَّالِحَ فِي الْإِرْتِفَاقَاتِ، وَلَا تَحْصِينَ الْفَرْجِ؛ وَتَمَّا مَطْمَعُ ابْتِهَارِهِمُ التَّلَذُّذَ بِالنِّسَاءِ، وَذَوِيَ لَذَّةِ كُلِّ امْرَأَةٍ، فَيُهَيِّجُهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَكْتَرُوا الطَّلَاقَ وَالنِّكَاحَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الزُّنَاةِ مِنْ جِهَةِ مَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِمْ. وَإِنْ تَحْصِرُوا عَنْهُمْ بِإِقَامَةِ سَنَةِ النِّكَاحِ، وَنِعْوِ الْفَقْرِ لِسِيَامَةِ الْعَدِينَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يَكُنَ الدُّوْاقُونَ وَالزُّنَاقَاتُ"

وَأَيْضًا: فَلَمَّا جَرِيَانِ الرِّسْمِ بِذَلِكَ: إِهْمَالُ لِنُطُوْنِ النَّفْسِ عَلَى الْمَعَاوَنَةِ الدَّائِمَةِ، أَوْ شَيْءٍ الدَّائِمَةِ؛ وَعَسَى أَنْ تُفْشَحَ هَذَا الْبَابُ أَنْ يُطَبِّقَ صَدْرُهُ، أَوْ صَدْرُهَا، فِي شَيْءٍ مِنْ مَحْفَرَاتِ الْأُمُورِ، فَيَسْتَفْعِدَّ إِلَى الْفِرَاقِ؛ وَأَمِنْ ذَلِكَ مِنْ احْتِمَالِ نُعْبَاءِ الصَّحْبَةِ، وَالْإِجْمَاعِ عَلَى إِدَامَةِ هَذَا النِّظْمِ؟

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اعْتِيَادَهُنَّ بِذَلِكَ، وَاعْدَمَ مَبَالَاةِ النَّاسِ بِهِ، وَاعْدَمَ حَزَنَهُنَّ عَلَيْهِ، يَفْتَحُ بَابَ التَّوَقُّاعَةِ، أَوْ لَا يَجْعَلُ كُلُّ مَعْنَاهُ حُزْنَ الْآخِرِ ضَرُورًا لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يَنْخَوْنَ كُلُّ وَاحِدٍ الْآخَرَ، بِمَعْنَى لِنَفْسِهِ إِنْ وَقَعَ الْفِرَاقُ، وَفِي ذَلِكَ مَا لَا يَخْفَى.

وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ سَدُّ هَذَا الْبَابِ، وَالتَّطَبُّقُ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَقَدْ بَصُرَ الزَّوْجَانِ مَتَابَعَتَيْنِ: إِمَّا لِمَوَءِ خُلُقَيْهِمَا، أَوْ لِمَطْمُوحِ أَحَدِهِمَا إِلَى حَسَنِ إِنْسَانٍ آخَرَ، أَوْ لِحُضْرِ مَعِيشَتِهِمَا، أَوْ لِنُفَرِيقِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَمِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، فَيَكُونُ إِدَامَةُ هَذَا النِّظْمِ مَعَ ذَلِكَ بِلَا عَطِيْمَا وَحَرَجَا.

ترجمہ: جان میں کہ طلاق کی کثرت میں، اور اس کی پرواہ نہ کرنے کا طریقہ درائی ہونے میں، بہت سی خرابیاں ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ (پہلی خرابی) کہ جو لوگ شرمگاہ کی شہرت کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ نظام خاندانی قائم کرنے کا ارادہ

ضمیمہ کرتے۔ اور نہ معاشی معاملات میں تعاون کا قصد کرتے ہیں۔ اور نہ شرعاً کی حفاظت کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کا کل منظر اس صورتوں سے اظہار ہوتا اور جو صورت کا ذاتی جھگڑا ہوتا ہے۔ پس یہ چیز ان کو برا سمجھتے کرتی ہے اس پر کہ وہ بکثرت نکالت کریں اور خلافتیں دیں۔ اور جو فرقہ پرستی ان لوگوں کے درمیان اور دنیا کا دوسرے درمیان اس بات کی جانب سے جو ان کے نفوس کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی نفس کے بگاڑ میں دونوں باتیں یکساں ہیں۔ اگرچہ وہ نکال کرنے والے ان دنیا کا دوسرے سے جدا ہوئے ہیں سنت نکال کر ان کے ذریعہ اور ان کی انتظامی صورت کے ذریعہ اور وہ نئی صورت نکال کر ان کا ارشاد ہے "انہ تری نے رحمت سے دور کر دیا جیسے دالے مردوں اور بچکے دلی صورتوں کو" (نفس کے نقصان سے حدیث نکال لی)۔ (دوسری قرابتی) اور نیز جس اس (طلاق) کا دواغ چاہی ہوئے ہیں: دائمی معاہدہ یا دائمی جیسی معاہدہ کا نفس کو کھنکھانے کو اور نکال کرنا ہے۔ اور اگر یہ دواغ کھول دیا گیا یعنی لوگوں میں اس کا دواغ نکال پڑا تو ہو سکتا ہے کہ معمولی باتوں میں سے کسی بات میں مرد کا سینہ یا عورت کا سینہ جھگڑا ہو، پس دونوں پہ پڑ کر جدائی کی طرف۔ اور کہاں یہ (دور رفتی) حرکت کی ذمہ داریاں برداشت کرنے سے دواغ اس انتہہ کو ہمیشہ باقی رکھنے پر اتفاق کرنے سے؟ یعنی دونوں میں آسان دوز میں کاغذات ہے۔ (تیسری قرابتی) اور نیز: جس صورتوں کا اس چیز کو کائنات جلیانہ اور لوگوں کا اس کی کچھ پرواہ نہ کرنا۔ در لوگوں کا اس پر غم نہ کرنا بے حیائی کا دواغ کھولنا ہے بطور اس بات کا کہ کوئی بھی اس میں سے دوسرے کے ضرر کو اپنا ضرر نہ سمجھے۔ اور اس بات کا کہ ہر ایک دوسرے سے خیانت کرے۔ وہ اپنی غرات کے لئے تبادی کرے اگر کھدائی ہو جائے۔ اور اس میں وہ قرابتی ہے جو پرشیدہ نہیں۔ (ضرورت طلاق) اور اس کے ساتھ ممکن نہیں یہ دواغ دہندہ کرنا۔ اور اس (دواغ دہندہ کرنے) میں غلطی ہے۔ پس جھگڑا نشان یہ ہے کہ کبھی دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں یا تو دونوں کی جدا طلاق کی وجہ سے، یا ہر ایک کی آنکھ کے اندھ کی وجہ سے کسی اور انسان کی خوبصورتی کی طرف، یا دونوں کے گزند ان کی غلطی کی وجہ سے، یا دونوں میں سے ایک کی حالت کی وجہ سے اور اس کے مخالف اسباب کی وجہ سے: پس اس انتظام کا ہمیشہ کھانا اس کے ساتھ بڑی بلا ہوتی رہتا ہے۔

لغات: باندھ دیا، پہنا، تیزی سے جانا... باختمی، احساناً، انعام، برداشت کرنا... العینہ، جو چہ خواہ کسی بھی چیز کا ہوا، منطوقی، بروہی، یعنی ذمہ داری جمع اُتھنا... فاضل، الزوج، جان، تھانہ، یوں کا، خوش گور، زندگی گزارنا... العرف، بے قوتی، امانی بن۔

تشریح: دینی معاہدات یعنی زمہ داری بھری معاہدات اور فاقہ اور ادائیگی جیسی معاہدات یعنی جب تک ساتھ رہنا مقدر ہے اس وقت تک معاہدات اور فاقہ اور چرک و فتنہ کا کسی کو پتہ نہیں اس لئے یہ بھی گویا ادائیگی معاہدات ہے۔

لکھنوی معصیت تھا: دونوں گدوان میں لگی محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً مرد جتنا خرچ دیتا ہے عورت کے لئے کافی نہیں۔ اور عورت جتنا لگتی ہے: ہرگز کے کس میں نہیں۔

تین شخصوں کے مرفوع القلم ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تین شخصوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے: سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہو، اور بچے سے یہاں تک کہ بالغ ہو، اور پاگل جسے کم عقل سے یہاں تک کہ عقل آجائے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۸)۔
تشریح: مذکورہ تینوں شخصوں سے مرفوع القلم ہیں:

پہلی وجہ: طلاق وغیرہ تمام معاملات کا نفاذ اس پر متوقف ہے کہ معاملہ کرنے والا ان مصالح کو سمجھتا ہو، موقوفہ کو چاہنے والے ہیں۔ اور سو یا ہو، اور بچہ اور پاگل ان مصالح کی معرفت سے کوسوں دور ہیں۔ اس لئے ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ: وقوع طلاق ایک حکم شرعی ہے۔ اور تکلیف شرعی کا ہر عقل تام پر ہے۔ اور نابالغ میں عقل ناقص ہے اور پاگل میں سرے سے مفقود ہے۔ اور سونے والے کی عقل کارگر نہیں، اس لئے ان کی طلاقات واقع نہیں ہوتیں (یہ وجہ شارع نے بڑھائی ہے)۔

فائدہ: مرفوع القلم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سونے والے کو نماز کے لئے بیدار نہ کیا جائے، بعض لوگوں کو ایسی خطا نہیں ہوئی ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۵۱۲) میں صراحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور پڑھنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھاتے تھے۔ اور بچے سے مرفوع القلم ہونے کے باوجود عادت ڈالنے کے لئے سات سال کی عمر سے نماز شروع کروائی جاتی ہے۔

[۱] قال مسلم بن الحجاج رحمه الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الممّعة حتى يعقل"

أقول: السر في ذلك: أن مہنی جواز الطلاق، بل العقود كلها، على المصالح المقترنة لها؛ والنائم والصبي والممّعة بمعزل عن معرفة تلك المصالح.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغت مغنیل (تخریج) علیہ کی جگہ۔ بمعزل عن کذا: جدا، الگ، دور۔

زبردستی کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ایک کرنے میں نہ طلاق ہے نہ آزادی"۔ اسلام کا یہ مطلب ہے: زبردستی کرنا۔ یعنی اگر کسی کو مجبور اور پاگل ہے، پس اس کے خلاف دہائی یا غلام آزاد کرنا تو شریعت میں اس طلاق اور عتاق کا

اعتبار نہیں (نکھو حدیث ۳۸۵)

تشریح کردی طلاق دو وجہ سے رانگیا جاتی ہے:

پہلی وجہ جو طلاق زبردستی دلائی جاتی ہے اس پر حلقہ اپنے دارا رضی نہیں ہوتا۔ اس طلاق دیے میں کوئی نہنگی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے۔ وہ طلاق ایسا نہیں جس کا طلاق وجہ سے ہوتا ہے جس سے ضرر نہیں۔ پس جس طرح اس سوتے دالے کی حدیث واقع نہیں ہوتی۔ ضرر کو بھی دالے کو نہیں ہوتی۔

دوسری وجہ جبردار کا کہی طلاق کا اعتبار نہ کیا جائے گا تو اس کا بار نہ رکھل جائے گا۔ نہ اور آواز کا سبب کسی ضعیف و ناتوان کی بیوی تھکنا چاہئے گا اس کو چھپنے سے اچھ لے گا، وہ کسی کی اسکی دے نہ مجبور کر کے طلاق حاصل کر لے گا۔ اور اگر ضرر کو طلاق وغیرہ معتبر قرار دیا جائے گا، اور زبردستی کرنے والے کی امید پر اپنی بھیم ریاچہ دے گا، اور اس کے مقصد کو ٹکسیر پٹ دیا جائے گا تو یہ چیز آزاد کئے ذریعہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا سبب ہوگی۔ اور اس کی تکثیر تقاضا کی میراث سے محرومی ہے تاکہ اس کی خاطر قتل کا درد نہ بند ہو (رق: ۱۵۶)

فائدہ طلاق مرد میں سناپ کے ذمہ سے اختلاف ہے اس لئے ہشتہریں میں بھی اختلاف ہے، ہشتہریں میں ہم مذکر نزدیک بیوی کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان کا مسئلہ مذکور روایت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ وغیرہ فقہاء عراق کے نزدیک واقع ہوتی ہے۔ ان کا مسئلہ حدیث ثلاث جلعن جلعن جلعن، وھزلھن جلعن، النکاح، والطلاق، وانفرحعت۔ یعنی تین چیزیں ان کی تنہی کی پیروی ہے، اور ان کی غیر تنہی کی پیروی کی ہے۔ اور نکاح، طلاق، اور رخصت ہیں (مغلطہ: حدیث ۳۸۵)۔ سبب فسخ طلاق میں ہی، کوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، طلاق اس میں طلاق دینے والے طلاق پر راضی نہیں ہوتا، اس طلاق دینے میں کوئی حائل مصلحت پیش نظر ہوتی ہے تو اگر وہ طلاق بخیر واقع ہوگی۔ اور نہ کہ وہ روایت فقہاء اہل نہیں۔ اور ہوا اور نہ ائمہ نے اتفاق کئے تھے فسخ فسخ کے میں کوئی غصہ میں طلاق پر ائمہ نہ کیا جائے۔ سوچ سمجھ کر دی جائے۔ اور ان کی ارشاد کی ہے، ہشتہریں۔ یعنی لوگوں کو ان کی بھائی کی ایک بات سنائی گئی ہے۔ نیز اس کے یہ معنی بھی کئے گئے ہیں کہ شوہر طلاق نہیں دے سکتا۔

دنی مصلحت کے اگر کوئی طلاق کو غیر مؤثر کیا جائے گا تو ایک دوسرے پر غم کا درد نہ دے گا، قابل فور ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص کسی کی بیوی کے پیچھے چلے جاتا ہو تو اس کو قتل کرنے میں کیا باک ہوگا؟ جس کو اس کی طلاق کو مؤثر بنانے میں شوہر کی جان فکا جائے گی۔ اور یہ طلاق کریمہ میں غصہ کا ایک پہلو ہے۔

[۳] قال صلی اللہ علیہ وسلم: "لا طلاق ولا عتاق فی اغلاقی" معناه: فی اکثر احوال

اعلم: ان السبب فی ہذا طلاق المسکرة شیطان.

أحدھما۔ اے ہم پر رضی اللہ، ولہ یؤدیہ مصلحة منلیہ، وإنما هو لحدادیہ لم یعد منها یذا.

فصار بمنزلة النائم.

وٹاہیہما: اُنہ لو اعتصر طلاقہ طلاقا، لُکانَ ذلکَ فصحا لیلاب الإکرہ، یعنی اُن یحفظ الجبارُ الضعیف من حیث لا یعلم الناس، وینکحہ بالسیف، وینکحہ علی الطلاق: إذا رغب فی امرائہ، لیسرَ نَحْبُنا رجاءً، وقلینا علیہ مرادہ: کانَ ذلکَ سببا لفرق نظام الناس فیما بینہم بالإکرہ، ونظیرہ: ما ذکرنا فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "القاتل لا یرث"

ترجمہ: جان لیس کر عمرہ کی طلاق کو رکناں کرنے کا سبب دو چیزیں ہیں: ایک: یہ کہ وہ طلاق پر راضی نہیں، اور اس نے طلاق دینے میں کسی گھریلو مصلحت کا ارادہ نہیں کیا۔ اور وہ طلاق ایک حادثہ کی وجہ سے ہے، جس سے اس کے لئے کوئی چارہ نہیں۔ پس وہ سونے والے جیسا ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کی طلاق کو طلاق مان لیا جائے گا تو یہ اگر وہ کے دروازے کو کھولا ہوگا۔ پس ہو سکتا ہے کہ کڑی کڑو کو اس طرح اچک لے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور اس کو کھوار سے ڈرائے اور اس کو طلاق پر مجبور کرے، جب وہ اس کی بیوی کا خواہش مند ہو۔ پس اگر ہم اس کی امید کو بچا کر لیں، اور ہم اس پر اس کے مقصد کو پسند دیں، تو یہ چیز اگر وہ کے ذریعہ لوگوں کے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے کا سبب ہوگی۔ اور اس کی نظیر وہ (عکس) ہے جو ہم نے القاتل لا یرث میں ذکر کی ہے۔

☆

☆

☆

نکاح سے پہلے طلاق نہ ہونے کی وجہ

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس عورت کا انسان مالک نہیں اس کو طلاق نہیں" یعنی جو عورت امی نکاح میں نہیں آئی، اس کو طلاق دینا درست نہیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۸۲)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "نکاح سے پہلے طلاق نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۸۱)

تشریح: طلاق کی دو قسمیں ہیں: خُلق اور غُلق یعنی فی الفور دی ہوئی، اور کسی چیز پر آؤ یا ان کی ہوئی۔ پھر غُلق کی دو صورتیں ہیں: نکاح پر غُلق، اور نکاح کے علاوہ کسی اور بات پر غُلق مثلاً دخول دار پر غُلق۔ ثن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر یہ روایات سب صورتوں کو عام ہیں یعنی نکاح سے پہلے نہ بجز طلاق دی جا سکتی ہے، نہ غُلق کی جا سکتی ہے:

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کسی مصمت کی وجہ سے مشروع کی گئی ہے، اور مصمت کا تحقق اسی وقت ہو سکتا ہے جب عورت نکاح میں آئے، اور اس کی سیرت و اخلاق سے واقفیت ہو یعنی اگر اس کے اخلاق پسند آئیں تو رکھے، ورنہ چھوڑ دے۔ پس مصمت کے تحقق سے پہلے عورت کو طلاق دینا ایسا ہے جیسا سفر کا جنگل میں یا چاہ کا دارالحرب میں اقامت کی نیت کر دے جس کی ولایت حال تکذیب کرتی ہے کہ اس کی نیت درست نہیں، کیونکہ جنگل رہنے کے قاف نہیں جنگ نہیں۔ اور دارالحرب

میں مجاہد کا قیام مشکل ہے۔

فائدہ: امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک: طلاق اور عتاق کی تطلیق مطلقہ صحیح نہیں۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ وہ فلاں عورت سے نکاح کرے تو اسے طلاق یہ تطلیق لغو ہے۔ اور اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک: اگر ملک یا سبب ملک پر تطلیق کی ہے تو معتبر ہے، ورنہ نہیں۔ مثلاً مذکورہ تطلیق صحیح ہے۔ اور اگر انہی عورت سے کہا: اگر گھر میں گلی تو طلاق یہ تطلیق لغو ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک: عورت چوری طرح یا کسی درجہ میں متعین، تو یہ تطلیق صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ مثلاً یہ کہہ کر اگر وہ غلطی سے فلاں خاندان یا فلاں علاقہ کی عورت سے نکاح کرے تو طلاق کرے تو یہ تطلیق معتبر ہے۔ اور اگر عورت کی عین کے بغیر چاکا کر دے نکاح کرے تو یہ بھی کو طلاق یہ تطلیق معتبر نہیں۔

اور مذکورہ بالا روایات امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک: تجیز و تہنیک دونوں کو صحیح ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک: تجیز کے ساتھ خاص ہیں۔ ان حضرت کی دلیل یہ تھا مالک (۵۵۹ھ) کہ اب المطلق، باب طہار العور کی روایت ہے، قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا: ایک شخص نے کسی عورت کی طلاق کو اس سے نکاح پر معلق کیا تو کیا حکم ہے؟ قاسم رحمہ اللہ نے کہا: ایک شخص نے ایک عورت سے ظہار کو اس سے نکاح کرنے پر معلق کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو حکم دیا کہ اگر وہ اس سے نکاح کرے تو پہلے ظہار کا کفارہ ادا کرے، پھر صحبت کرے۔ پس سب ظہار کی صحبت صحیح ہے تو طلاق کی بھی صحیح ہے۔

مذکورہ روایات عام نہیں ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے مشکل الآثار (۱۸۸) میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ سے کہا گیا: کیا آپ کو مصعب نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: "نکاح سے پہلے طلاق نہیں" امام زہری نے کہا: کیوں نہیں! اگر تم نے اس کا وہ مطلب لیا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی مراد نہیں۔ صحت یہ تھی کہ ایک شخص پر اسرار کیا جاتا کہ لہاں عورت سے نکاح کرو وہ جان پہچانے کے لئے کہتا: میں نے اسے طلاق مقصد دی، تو یہ کہتا تو ہے۔ لیکن جو کہے کہ ان توجہ حلاۃ بھی طلاق تو وہ اس کوئی الحال طلاق نہیں دے رہا، بلکہ نکاح کے بعد سے رہا ہے، پس وہ معتبر ہے۔

(۱) وقال صلى الله عليه وسلم: "لا خلاق بعداً لا يملك" وقال عليه السلام: "لا طلاق قبل النكاح" القول: الصاهر أنه ينعى الطلاق المنجز والمعلق بنكاح وغيره. والسبب في ذلك: أن الطلاق إنما يجوز للمصلحة، والمصلحة لا تتحلل عنه قبل أن يملكها، ويرى منها سيرتها، فكان طلاقها قبل ذلك بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفاز، أو الغازي في دار الحرب، مما شككته دلائل الحال.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغت: انجز: بالکل مکمل کرنا یعنی فی الغرہ طلاق دینا۔

رجعی طلاق میں دو چیزیں

زمانہ جاہلیت میں لوگ جس قدر چاہے تھے طلاق دیتے تھے اور عدت میں رجوع کر لیتے تھے۔ طلاقوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اس میں عورت پر سراسر ظلم ہے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ نقل آیا کہ ایک شوہر نے بیوی سے کہا: "خبر کرو لوگ! بیوی نے پوچھا: کیسے؟" اس نے کہا: طلاق دے کر عدت میں بٹھاؤنگے۔ جب عدت پوری ہوئے تو نے کی: رجوع کر لوں گے۔ پھر طلاق دیکر عدت میں بٹھاؤں گے۔ اس طرح زندگی بھر کرتا رہوں گا۔ عورت نے یہ سنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ اور پتی انھیں غصہ بری کر کہ اگر شوہر ایسا کرنے لگا تو میرا کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور یہ معاملہ رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا۔ آپ نے بھی خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَإِلَّا طَلَّاقُ سَرَّانًا: فَلْيَسْلُكْ بَعْدَ زَوْفِ أَوْ تَسْرِفْ بِإِخْتِلَافٍ﴾ یعنی اسکی طلاق جس کے بعد رجعت ہو سکتی ہے، تو وہی بار ہے۔ ورنہ شوہر چاہے تو رجعت کر سکتا ہے، اور نہ چاہے تو خوبی کے ساتھ رجعت کرے (رواہ الترمذی، جامع الاحوال حدیث ۵۷۸۲)۔

پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے تو عورت مطلقہ ہو جائے گی اب جب تک عورت کسی اور سے نکاح نہ کرے، پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں۔ اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے نکاح کے ساتھ محبت کی بھی شرط لگائی۔ محبت کرنے کے بعد اگر دوسرا شوہر انتقال کر جائے، یا دوسری طلاق دے، تو عورت عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔

طلاق تین میں محدود ہونے کی وجہ

طلاق تین میں محدود ہیں۔ ان سے زیادہ طلاق نہیں دی جاسکتی۔ اور یہ تھوڑا سا وجہ سے ہے: پہلی وجہ: تین سے کثرت کا آغاز ہوتا ہے۔ اقل جمع تین ہیں۔ پس تین طلاق بہت ہو گئیں۔ ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں۔

دوسری وجہ: قیاس کا مقتضی یہ تھا کہ طلاق ایک ہی ہوتی۔ اسی پر معاملہ ختم ہو جاتا۔ مگر چونکہ طلاق کے بعد خود فکر اور سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض لوگوں کو بیوی کی رد و قیمت جدائی کے بعد معلوم ہوتی ہے، مشہور ہے کہ حضرت جد زوال فوت۔ اس لئے ایک سے زیادہ طلاقیں شروع کی گئیں۔ اور اصل تجربہ بایک سے ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لئے تین کے بعد رہا اختیار ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔

تین طلاقوں کے بعد دوسرے سے نکاح ضروری ہونے کی وجہ

تین طلاق مطلقہ ہیں۔ یعنی ان سے حرمت کا زخمی بہت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب پہلے شوہر سے نکاح کے لئے

دوسرے شوہر سے نکاح شرط ہے۔ اور یہ شرط تو نہیں جو ہے:

پہلی وجہ — غایت کو کھنکھانے کے لئے — یعنی یہ بات کہی کرنے کے لئے کہ اب شوہر کا حق بالکلیہ ختم ہو گیا۔ اور طلاق کی آخری حد آگئی۔ اور یہ بات دوطرف سے متفق کی گئی ہے:

ایک۔ اس طرح سے کہ اگر دوسرے شخص سے نکاح کے بغیر پہلے شوہر سے نکاح درست ہو گا تو وہ ایک طرح کی رجعت ہوگی۔ کیونکہ رجعت کی دو صورتیں ہیں: ایک تجدید نکاح کے بغیر قول یا فعل سے رجعت۔ یہ جب ہے کہ ایک یا دوسری غلطیوں کی ہوں۔ اسی کو عرف عام میں رجعت کہتے ہیں۔ دوسری تجدید نکاح کے ذریعہ رجعت۔ یہ جب ہے کہ ایک یا دو باتیں طلقتیں دی گئیں۔ اور رجعت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شوہر کا حق باقی ہے۔ طلاق کی آخری حد نہیں آئی۔ پس اگر تین طلاقیں کے بعد بھی نکاح درست ہو گا تو وہ بھی رجعت ہوگی۔ اس لئے نہایت کو کھنکھانے کے لئے دوسرے شوہر سے نکاح ضروری قرار دیا گیا۔

دوم۔ عدت شوہر کے گھر میں گزارنا ضروری ہے۔ اور عورت جب تک شوہر کے گھر میں، اس کے زیر دست اور اس کے اقرباء کے درمیان ہے: اس کا مکان ہے کہ عورت اپنی رائے کے خلاف مجبور ہو جائے، اور عورت خواہی خواہی ان کی چٹکی چھڑی باتوں پر راضی ہو جائے۔ پھر تجدید نکاح پر عورت کی رضا مندی حقیقی رضا مندی نہیں ہوگی۔ اور جب عدت کے بعد ان لوگوں سے جدا ہوگی، اور دوسرا نکاح کرے گی، اور زمانہ کا گرم سرد دیکھے گی، پھر پہلے شوہر سے نکاح پر راضی ہوگی تو وہ اس کی بھی رضا مندی ہوگی۔ اس طرح تین طلاقیں کا آخری حد ہونا محتمل ہوگا۔

دوسری وجہ — شوہر کی تحریر کے لئے — جب بیوی عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرے گی تو شوہر اس کی جدائی کا مزہ چمکے گا۔ اور یہ بات اس کے لئے مزا ہوگی کہ اس نے اہم مصلحت کو سوچے بغیر ہزار ہنگامی اور رنگ دلی کی ضروری کیوں کی؟ اور آخری وجہ کا اتمام کیوں کیا؟

تیسری وجہ — تین طلاقیں کی تنگنی ظاہر کرنے کے لئے — دوسرے نکاح کی شراباگ کہ تین طلاقیں کی تنگنی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ تین طلاقیں دیں وے گا جس نے قطع طر پر طے کر لیا ہو کہ اسے بیوی کو چھوڑنا ہی ہے، اور واپس لانا ہے تو ایسی رسوائی اور بے عزتی کے بعد لانا ہے جس سے بڑی کوئی رسوائی اور بے عزتی نہیں ہو سکتی۔

[۱] وکان اهل الجاهلیۃ یطلقون ویراجعون الی منی شاءوا، وکان فی ذلک من الاحرار
صلا بخصی، فنزل قولہ تعالیٰ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾ الآية. معناه: ان الطلاق المُنْعَقِبُ للرجعة
مَرَّتَانٍ، لِان طلاقها اثناء فلا تحل لہ من بعد حتی یتکبح زوجاً غیرہ؛ والحققت السنة ذوقی
العسيلة بالنکاح.

والسرا فی جعل الطلاق ثلاثاً لا یزید علیہا: انہا اول حد محکم، ولانہ لابد من ثبوت، ومن

الناس من لا یبصیر لہ المصلحۃ حتی یذوق فذلک، وأصل التجربۃ واحدۃ، وبکشفها انشان
وأما اشتراط السکاح بعد البالیۃ: فمنحلیق معنی التحلید، والإنهاء، وذلك: أنه لو جار
رجوعہا إلیہ من غیر فعلی نکاح الآخر، كان ذلك بمنزلة الرجعة، لأن نکاح المطلق إحدى
الرجعتین، وأن العروۃ ما دامت فی بیئہ، وتحت یدہ، وبن أظهر أقاربہ: یمکن أن یغل علی
رأبہا، ونضططر إلى رجوعہا یمسکون لہا، فإذا طارفتہم، وذابت الحر والفر، ثم رخصت بعد
ذلك، لہو حقیقۃ الرضا.

وأيضاً: فبیہ إذاقۃ الفقد، ومعاقبۃ علی اتباع داعیۃ النضجر، من غیر تروى مصلحۃ مهمۃ.
وأيضاً: فبیہ باعظام: لطلقات الثلاث بین أعینہم، وجعلہا سبب لا ینادو بیہا، إلا من وظن
نفسہ علی ترک الطمع فیہا، إلا بعد ذل وإرغام أنفس، لا مزید علیہ.

ترجمہ اور اہل جاہلیت طلاق دینے کے تھے۔ اور رجوع کیا کرتے تھے۔ جب تک دو چاہے۔ اور اس میں جو ایذا
رسانی ہے وہ بھی نہیں۔ پس نازل ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ طلاق جو رجعت کو پیچھے لانے والی ہے۔ یعنی جس کے بعد
رجعت درست ہے۔ وہ بار ہے۔ پھر اگر اس کو تیسری طلاق دی تو وہ اس کے لئے حلال نہیں بعد از اس۔ تا نکہ وہ پہلے شوہر
کے عہد سے نکاح کرے۔ اور عدیث نے تموز اشہد بختمی کو نکاح کے ساتھ مایا۔ اور از طلاق کو تین مقرر کرنے میں،
جس پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے کہ (۱) تین کثرت کی پہلی حد ہے۔ (۲) اور اس کے لئے غور و فکر ضروری ہے۔ اور بعض
لوگ وہ ہیں جن کے لئے مصلحت یعنی بیوی کی خوبی واضح نہیں ہوتی تا نکہ وہ جدلی کا مزہ چکھیں۔ اور اصل تجربہ ایک
طلاق ہے۔ اور دو تجربہ ہو سکتی ہیں۔ اور باقی کے بعد نکاح کی شرط لگانا تو وہ بد بڑی اور نکم کرنے کے معنی تو
برے کا دلانے کے لئے ہے۔ اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ (۱) اگر عورت کا شوہر کی طرف لڑنے درست ہو۔ اور دوسرے شخص کے
نکاح کے دعوہ میں آئے بغیر۔ تو وہ لڑنے بجز لئے رجعت کے ہوگا۔ کیونکہ مطلقہ سے نکاح اور عورتوں میں سے ایک
ہے۔ اور یہ کہ عورت سب تک شوہر کے گھر میں، اور اس کے ہاتھ کے نیچے اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان ہے۔
نہیں ہے کہ وہ اس کی دوائے کے خلاف مجبور نہ ہو جائے۔ اور وہ اس بات پر خوش ہوئے۔ پر مجبور ہو جائے جو وہ لوگ اس
کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ پس جب وہ اس سے جدا ہو جائے گی، اور مرم و سرچشمگی، پھر اس کے بعد
راضی ہوگی تو وہ عقل و رضا سے ہی ہوگی۔ اور نیز: وہی اس میں جدلی کا مزہ چکھتا ہے۔ اور ہم مصلحت کو سچے بغیر عک
دن کے تقاضے کی خبر دینے پر آمنا ہے۔ اور نیز: جس اس میں لوگوں کی نگاہوں میں تین طلاقیں دیکھیں نہ ہے۔
اور تین طلاقوں کو اسی طور پر نہ ہے کہ ان کی طرف سبقت نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے نفس کو خور کر چھایا ہے، اس عورت
میں آرزو نہ کرنے کا گھر ایسی رسوائی اور بے عزتی کے بعد جس پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔

لغات المتصلة: الفسل (شہد) کی تعلیم ضروری فی الامر: غور و فکر کرنا۔ ضروراً اسما فاعل۔ نؤوی: مصدر (فعل) مصدر (مگر ہونا، کھونا)۔ مراد عدلی:..... حلفی الامر: حقیقت و واقعہ، ہر سچا کرکھا، بروئے کار لانا، پایہ ثبوت کو پہنچانا۔ انھیں الشی: ختم کرنا، نکل کرنا۔ حلفت علی امرہ: کسی معاملہ میں مجھ پر ہوا۔

لوف: إلا بعدل: امتناء من الاستثناء: الأول: ای لا یصلو إلى خلافها إلا من قطع الطمع فيها، إلا ان یصر علی ذل و اذغام انیب الذی لا یزید علیہ مندی

تفہیل میں صحبت شرط ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت ربیعہ فرماتی تھیں: میں نے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینبؓ میں ماضی ہوئیں۔ اور عرض کیا: میں رفاہ کے نکاح میں تھی۔ انھوں نے مجھے طلاق دیدی، میں طلاق قطعی کر دی تھی تین طلاقیں دیدیں۔ پھر میں نے عبدالرحمن بن ابی بکر سے نکاح کیا۔ اس کے پاس صرف کپڑے کے پھونکے (جھارے) جیسا بے معنی وہ مردانہ کاروبار ہے۔ آپؐ نے فرمایا: کیا تم رفاہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں! آپؐ نے فرمایا: ”نہیں، یہاں تک کہ تم تجھ اس کا شہدہ نہ ہو، اور وہ کچھ تمہارا شہدہ نہ تھے“ یعنی جب تک تم، جنوں میں صحبت نہ ہو، رفاہ کی طرف نہیں آؤ تین (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۹)

تشریح: نبی ﷺ نے نکاح کی تمامیت و صحبت کے ساتھ مشروط کیا، تاکہ طلاق کی جو نہایت اور آخری حد کو گوس کے لئے مقرر کی گئی ہے، وہ بروئے کار نہ آئے، اور محقق و فقہاء میں یہ ہے کہ چونکہ تفہیل میں اگر صحبت شرط نہیں ہوگی تو لوگ نکاح کا دھوکہ چاہیں گے۔ زباناً ایجاب و قبول کر کے شوہر نکاحی نہیں دیتے، جس طلاق دیدیجے۔ اور آخری حد مقرر کرنے کا مقصد نفوت ہونے کا۔

حلالہ کرنے، مکرانے والے پر لعنت کی وجہ

حدیث — حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لئے حلال کی گئی، لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث سے وہ باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک: یہ کہ یہ فعل مکر و تحریمی ہے۔ دوم: وہ صورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے گی (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۹)

تشریح: حلالہ کرنا اور کوانا، وجہ سے منوع ہے:

کونکی وجہ: جو نکاح صرف حلالہ کی غرض سے کیا جاتا ہے، اس میں متعدد نکاح — دنیوی معاملات میں تعاون — پیش نظر نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ نکاح بے مقصد ہونے کی وجہ سے منکوح ہے۔

دوسری وجہ تحلیل کے لئے نکاح کرنا ہے جس کی وجہ اس سے غیرت کا جنازہ و فکس ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ مگر یہی پوچھنا گوارہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری معاملات میں تعاون حاصل کرنے کا کسی نکاح سے کچھ واسطہ نہیں رہا جس لئے یہ نکاح منع ہے۔

١٦] وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة رافعة، حين طلقها: فبث طلقها، فكفحت زوجها غيره؛
 "أتريدين أن ترجعي إلي رافعة؟" قالت: نعم، قال: "لا حتى تذوقى عقيقتك، ويدرك غيبتيك"
 أقول: إنما شرط نكاح بدوق العيلة؛ ليحقق معنى التحديد الذي ضرب عليهم،
 لئلا ينزلوا ذلك لاحتمال رجل بإجراء صيغة النكاح على اللسان، ثم يطعن في المجلس، وهذا
 مناقضة لقاعدة التحديد

(٧) وَلَمَّا رَسُوهُ لَمْ يَلَمْزْهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا وَلَا هُمْ يَرْجِئُونَ

أقول: لما كان من الناس من يكتج لمجرد التحليل، من غير أن يقصد منها تعاوناً في المعيشة، ولا يتم بذلك المصلحة المقصودة؛ وايضاً: لفهمه وفاحشة وإهمال غيره، وتسويغ إزدحام على الموطوءة، من غير أن يدخل في تضاعيف المعاونة؛ نهى عنه.

ترجمہ: (۱) میں کہتا ہوں: آپ نے نکاح کی قرابت کو تنہا شہرہ چھکنے کے ساتھ اس لئے مشروط کیا کہ اس شخص کی حقیقت بروئے کار آئے جو لوگوں کے لئے لازم کی گئی ہے۔ جس جینک شان یہ ہے کہ اگر یہ بات (صحبت کی شرط) مانہ ہوگی تو آدمی ضرور جیل کرنے کے گا۔ باقی پر نکاح کا لفظ جاری کرنے کے ذریعہ، پھر وہ مجلس میں طلاق دینے کا۔ اور یہ جیل کرنا شخص کے مفہم کو توڑتا ہے۔

(۷) میں کہتا ہوں: جب بغض لوگ صرف علامہ کی غرض سے نکاح کیا کرتے تھے، اس کے بغیر کہ وہ عورت سے صیغہ میں تعاون کا ارادہ کریں، اور ایسے نکاح سے مصلحت منصوہ نام نہیں ہوتی۔ اور نیز، جس اس نکاح میں بے حیائی اور غیرت کو انکاح کرتا ہے۔ اور موطوہ پر بھیج کر کے کوچہ کو فرار دیتا ہے، مصانہ کو درمیان میں داخل کئے بغیر، تو اس کی مصانہ کی نفی (یہ لعل کا جواب ہے)

☆

★

★

حیف جس طلاق مشروع ہونے کی وجہ اور اس کی تلافی کا طریقہ۔

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اہلی بیوی کو اہلۃ فحش میں طلاق دی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی۔ آپ بہت غصا ہوئے اور فرمایا: "چاہئے کہ وہ عورت کو لکڑی میں لٹکائیں۔" پھر اسی کو روک دیا۔

یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پھر اسے (دوسرا) حیض آئے۔ پھر پاک ہو، پس اگر اس کی رائے ہو تو پاک ہونے کی حالت میں، مجموعے سے پہلے یعنی صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے۔ پس یہ وہ عدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے" (مشکوٰۃ عدت ۳۷۵)

تشریح: سورۃ طلاق کے شروع میں ارشاد ہوا کہ: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ" ترجمہ: "پھر جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو یعنی حیض سے پہلے پاکی کی حالت میں طلاق دو" (مسم شریف میں آیت کی ایک تراویح: طَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ) عدتہن ہے کا اور حدیث نے یہ قید پر حاکی کہ اس پاکی میں عورت سے صحبت نہ کی ہو۔

پس حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں۔ یہ طلاق بدی یعنی گناہ کا کام ہے۔ مگر طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اگر حائضی ممکن ہو یعنی ایک یا دو رجعی خلائقیں دیں ہوں تو طلاق کرنی ضروری ہے۔ جیسے مہر میں تھوک ڈالنا گناہ ہے، اور اس کی طلاق مافک صاف کرنا ہے (مشکوٰۃ عدت ۴۰۹)

اور حیض کی طلاق کی حائضی کی صورت یہ ہے کہ عورت کو نال کے ذریعہ نکاح میں واپس لینے یعنی عورت سے کہہ دے کہ میں نے تجھے نکاح میں واپس لیا۔ پھر جب عورت پاک ہو، اور طلاق دینے کی رائے ہو، تو صحبت کے بغیر طلاق دے۔ اور اگر حیض میں خلیاں طلاق میں ایک ساتھ رہیں ہیں تو اب حائضی کی کوئی صورت نہیں۔ اور حیض میں طلاق دینے کی ممانعت: دو وجہ ہے:

پہلی وجہ: حیض کا زمانہ فطری نفرت کا زمانہ ہے۔ حیض میں عام طور پر عورت کی کچھ اور بوسیدہ چیزوں میں رقی ہے۔ پس حیض میں طلاق دینے میں احتیاط ہے کہ شوہر نے واقعی ضرورت کی بنا پر نہیں، بلکہ فطری نفرت کی بنا پر طلاق دی ہو۔ حالانکہ یہ افسوس قابل پذیرائی نہیں۔ یہ حالت تو عورت کی ایک مجبوری ہے، اور فطری نفرت کی وجہ سے جو شخص طلاق دیتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے۔ اور اسکی صورت میں رجعت کرنے کی بھی نوبت آتی ہے۔ نیز ایسے سطحی جذبہ کی ضرورت کرنے سے نفس کی حالت بھی خراب ہوتی ہے۔ طلاق تو اسی وقت دینی چاہئے جب کوئی ایسی معصیت سامنے ہو جس کو قائم کرنے کا عمل بلکہ حکم دیتی ہو مثلاً عورت در چلن ہو، اور سمجھنے اور سمجھ کر نہ پرہیز کرتی ہو، اور اس سے عقلی نفرت ہوگئی ہو، تو ایسے قصے سے طلاق دینے میں غصہ خراب نہیں ہوتا۔ یہ نفرت قابل پذیرائی ہے۔ پس پاکی کی حالت میں، جب عورت کی طرف فطری میلان ہوتا ہے۔ مگر عورت سے قاکہ و اٹھانے کے بجائے طلاق پر اتمام کرے تو یہ حقیقی اور واقعی ضرورت کی علامت ہے۔ اس لئے طلاق دینے کے لئے طہر کا زمانہ متعین کیا ہے۔ اور حیض کی حالت میں طلاق دینے کی ممانعت کر دی ہے۔

دوسری وجہ: حیض میں طلاق دینے سے عدت بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ احناف ثرور سے حیض مردہ لیتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک وہ حیض جس میں طلاق دی گئی ہے، عدت میں شمار نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بعد مستحل تین حیض

عدت گزارنی پڑتی ہے۔ در شرائع تحریر سے خبر مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک جس طہر میں طلاق دی گئی ہے، وہ طہر عدت میں شمار ہوتا ہے۔ پس جب عورت کو دوسرا جنس آئے گا: عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر جعفر میں طلاق دی گئی ہے، تو اس جنس کے ساتھ جب چوتھا جنس آئے گا: جب عدت پوری ہوگی۔ پس دونوں صورتوں میں عدت لمبی ہو جائے گی۔ اس لئے عورت کو پریشانی سے بچانے کے لئے طہر کا زمانہ طلاق کے لئے متعین کیا گیا، اور جنس میں طلاق کی عمر عدت کر دی۔ اور جس طہر میں طلاق دی جاتی ہے، اس میں صحبت کی ممانعت واجبہ سے کی ہے۔

مطلبی وجہ جنس کے بعد جب پاکی کا زمانہ آتا ہے تو مرد طبعی طور پر عورت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ پس اس حالت احتیاج کے، بنائے حوائج دینے کی ضرورت پر اذیت کرتا ہے۔ اور صحبت کر پینے سے رغبت سست پڑ جاتی ہے اور صحبت سیر ہو جاتی ہے۔ پس ایسے وقت میں طلاق دینا یہ ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو اس سے خواہنا ہو جاوے گا!

دوسری وجہ پاکی میں صحبت کرنے کی صورت میں اقبال ہے کہ نسل ختم کر لیا ہو۔ پس عورت اگلا جنس آنے تک پریشان رہے گی کہ اسے عدت جنس سے گزارنی ہے یا جنس وصل ہے؟ عورت کو اس الجھن سے بچانے کے لئے اس خبر میں صحبت کی ممانعت کر دی جس میں طلاق دینی ہے (یہ خبر شمار نہ ہو مطلقاً ہے)۔

در میان میں ایک طہر خونی چھوڑنے کی وجہ: نبی ﷺ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو فتح میں ایک طہر خالی چھوڑنے کا حکم دیا تھا حالانکہ مسئلہ کی وجہ سے بات ضروری نہیں تھی۔ کسی نے جنس میں طلاق دی ہو، پھر رجوع کر لیا ہو، یا پاک ہونے کے بعد طلاق دے سکتا ہے۔ ایک طہر در میان میں خالی رکھنا ضروری نہیں۔ پس یہ حکم در مستحکمات کی بنا پر تھا:

پہلی مستحکمات — طلاق کی عقلی مصمت کا وہی وجہ میں ذکر کرنا — یہی یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ایک نفرت طبعی ہوتی ہے، جو جنس وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی بنا پر طلاق نہیں دینی چاہئے۔ دوسری نفرت: عقلی ہوتی ہے، جو عورت کی بد عقلی وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی نفرت کی وجہ سے طلاق دینی چاہئے۔ مگر یہ دونوں نفرتیں بہت سے لوگوں پر مشتبہ ہو جاتی ہیں۔ وہ دونوں میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز متعین کی جائے جس سے دونوں نفرتوں میں خوب امتیاز ہو جائے۔

وہ یہ بات معلوم ہے کہ جنس نفرت کی، عقلی جگہ ہے، اس لئے جنس میں طلاق دینے کو نبی ﷺ نے پابند کیا۔ اور طہر نفرت کی، عقلی جگہ ہے۔ پس اسی میں طلاق دینی چاہئے۔ عقلی مصمت اور عقلی نفرت اسی صورت میں متحقق ہوتی ہے۔ کیونکہ رغبت کے زمانہ میں طلاق پر اقدام کرنا عقلی مصمت کی احتیاجی جگہ ہے۔ پھر ایک طہر چھوڑ کر مجدد طہر میں طلاق دینا عقلی مصمت کا وہی وجہ پر قائم کرنا ہے۔ کیونکہ لمبے عرصہ تک دل میں طلاق کا خیال باقی رہنا اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ صریح عقل کا فیصلہ ہے، اس میں شک کا ذرا دخل نہیں۔ اور یہ تدبیر خالص ہے جسکی فکر کو سنوارنے ہی کے لئے طلاق دی ہے۔ کیونکہ جب در میان میں ایک طہر خونی چھوڑے گا، اور آئندہ طہر میں طلاق دے گا تو، ذرا عرصہ ماکہ وقفہ ہوگا۔ اس عرصہ میں

احوال میں تبدیلی آتی ہے۔ عورت بغض سے پاکی کی طرف، پر اگندگی سے تہاؤں کی طرف، اور مرا کی طبیعت انتہا سے انبساط کی طرف مائل ہے۔ پھر بھی دل سے طلاق کا خیال نہ نکلا، عقلی مصلحت کو اپنی وجہ پر فائز کرنا ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے درمیان میں ایک طہر اور ایک حیض کو لانے کا حکم دیا تاکہ عقلی مصلحت (عقلی نفرت) امر واقعہ بن جائے۔

دوسری مصلحت — یہ جاننا کہ طلاق کی ضرورت باقی ہے یا نہیں؟ — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خود طلاق نہیں دی تھی۔ ایک مصلحت سے ان سے طلاق ادا کی گئی تھی۔ اس لئے نبی ﷺ نے درمیان میں ایک طہر چھوڑنے کا حکم دیا تاکہ اس میں اندازہ کیا جائے کہ طلاق کی ضرورت باقی ہے یا نہیں؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے بے حد تعلق ہو گیا تھا۔ غماز کے لئے بھی جدا ہونا شاق گذرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دیدو۔ ابن عمر نے پھر بچ کر اور نبی ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے بھی فرمایا: اُطْلِقْ اِسْأَلْ اِسْأَلْ (اپنے والد کا حکم مانو، اب کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ جب دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تو فوراً طلاق دیدی۔ اور عرض کیا کہ اس وقت الہیہ بغض میں ہے۔ پہلے یہ بات اس لئے نہیں بتلائی کہ کہیں آپ اس کو خلیہ جوئی خیال نہ کریں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی۔ اور وہ حد مستحوی میں حاضر ہوئے۔ اور ماجرا بیان کیا۔ نبی ﷺ نے وہ حکم دیا جو پھر حدیث میں آچکا ہے۔ پس درمیان میں ایک طہر چھوڑنے کا حکم ایک مصلحت کے لئے تھا۔ یعنی یہ حکم اس لئے تھا کہ اس طہر میں تعلقات کی نوعیت کا اندازہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب تعلق میں اعتدال آ گیا ہے، پس آپ نے خود ہی طلاق دینے کی ممانعت کر دی۔ اور وہ بیوی ابن عمر کے نکاح میں عرصہ تک رہی۔ یہ بات ترمذی (۱۲۲) ابواب الطلاق، باب ما جاء فی الرجل یسأله ابوہ ان یطلق امرأته کی روایت سے ماخوذ ہے (یہ پھر شارح نے بڑھائی ہے)

ملاحظہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے دو تہی ملا کر بیان کی ہیں، جس کی وجہ سے عبادت و عبادت ہو گئی ہے۔ ایک حیض میں طلاق کی ممانعت کی وجہ۔ دوسری درمیان میں ایک طہر چھوڑنے کی وجہ۔ شرح میں دونوں باتوں کو الگ الگ کیا ہے۔ اس لئے تقریر کو کتاب سے ملنے والے وقت خیال رکھیں۔

[۸] وَطَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّطَ، وَقَالَ: "لَا تُفَرِّجُهَا، ثُمَّ يُنْبِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ، لَمْ تَحِضْ، لَمْ تَطْهَرِ، فَإِنْ بَدَّاهُ أَنْ يَطْلُقَهَا لِيَطْلُقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسُهَا"

القول: السر في ذلك: أن الرجل قد يُبغض المرأة بُبغضة طبيعية — ولا طاعة لها — مثل كونها حائضًا، وفي هيئة زنية، وقد يفيضها لمصلحة يحكم بإفاتها العقل السليم، مع وجود الرغبة الطبيعية، وهذه هي المتبغضة، وأكثر ما يكون الدم في الأول، وفيه يقع التراجع، وهذه

داعیۃ: بتصرف تہذیب النفس علی اعمالها، وترك اتباعها، وقد یشتبہ الأمران علی کثیر من الناس، فلا بد من ضرب حد یتحقق بہ الفرق، فخلط الطہور مظنۃ سرعۃ الطبیعیۃ، والحيض مظنۃ للبغضۃ الطبیعیۃ، والإفدام علی الطلاق، علی حین رغبۃ فیہا، مظنۃ لتقصیدۃ العقلیۃ، والبقاء مدۃ طویلۃ علی هذا المعاصر، مع تحوّل لأحوال من حیض إلی طہور، ومن رثالة إلی زیادۃ، ومن انقباض إلی انبساط: مظنۃ لتعقل الضراوح، والتدبیر المحتال، فذلک حکم الطلاق فی الحيض، وأمر بالمراجعة وتخلیل حیض حدید.

وأیضاً، فإن طغفها إلی الحيض، فإن عُدَّتْ هذه الحیطۃ فی العدۃ، انتقصت مدۃ العدۃ، وإن لم تُعَدَّ لتضروب المرأة بطول العدۃ، سواء کان المراد بالقروء: الأظہار أو الحيض، ففی کل ذلک منافضۃ للحد الذی ضربه اللہ فی محکم کتابہ من لثلاثۃ قروء.

وإنما أمر أن یكون الطلاق فی الطہر لیل أن یمنہا للمعبیین.

أحد ما: بقاء الریحۃ، لطبیعیۃ فیہا، لایہ والجماع لغیر سورۃ الریحۃ.

ولانیہما: أن یكون ذلک بعد من ابتداء الب

ترجمہ میں کہتا ہوں: اس میں یعنی حیض میں طلاق کی حرمانت میں اور یرمیان میں ایک طہر خالی مجبور نے نہیں دیا ہے کیا آئی کبھی عورت سے نفرت کرتا ہے طہر عورت پر نفرت کرنا۔ اور اس نفرت کے لئے کوئی فرق، نیز داری کبھی یعنی اس کی بیوی کی انسان کو نکلیں کر لی جائے۔ اور اس نفرت کی بنا پر طلاق نہیں دلی جائے۔ جیسے عورت کا دست حیض میں اور زاید، حیات میں ہوتا۔ اور کبھی آئی عورت سے نفرت کرتا ہے کہ اسکی مصالحت کی وجہ سے جس کو برپا کر کے کا نفس سلیم فیصلہ کرتی ہے، یعنی رغبت موجود ہوتے ہوئے۔ اور کبھی وہ نفرت ہے جس کی بیوی کی سوئی ہے یعنی اس کی بنا پر طلاق کی بات سن رہی ہے۔ اور یہ عہد پر پہلی صورت میں دشمنی ہوتی ہے۔ اور اسی میں ردعت ہوتی ہے۔ اور نفس کی مصالحت اس وقت سے کے ترک کرنے اور اس کی بیوی کی تر کرنے پر موقوف ہے۔ اور کبھی بہت سے دلوں پر یہ دونوں ہمیں (طریق) مشتبہ موجود ہیں۔ پس کوئی حد مقرر کرنی ضروری ہے جس کے ذریعہ فرق امر واقعہ ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے صبر کا فطری رغبت کی احتمالی جگہ قرار دیا، اور حیض کا فطری نفرت کی احتمالی جگہ قرار دیا اور عورت میں رغبت کے وقت میں خدا کی راہ اللہ کو مطلق مصالحت کی احتمالی جگہ قرار دیا۔ اور یہ وقت تک دل میں اس خیال سے باقی رہے کہ۔ سوال کی تہذیب کے ساتھ حیض سے پائی اور پرانہ سے زید نفس اور اقسام میں اسے انسانی طرف۔ مرتب کا فعل اور خالص تدبیر کی احتمالی جگہ قرار دیا۔ چنانچہ حیات حیض میں طلاق کو ناجائز نہ کیا، اور مردانہ اور نئے حیض کو مرد میں لائے کا ٹھکانا۔ اور نیز یہی اثر شوہر نے عورت کو حیض میں طلاق دی، تاہم یہ حیض عدت میں شمار کیا جائے گا تو عدت کی عدت ٹھٹ جائے گی۔ اور اگر شوہر نہیں

جائے گا تو عورت ضرور اٹھائے گی حرت پس ہونے کی وجہ سے خود کو قرہ سے مراد پاکیاں ہوں یا نہیں۔ پس ہر صورت میں اس حد کو توڑنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کتاب میں مقرر کیا ہے۔ یعنی حق قرہ و پرزیدتی ہوگی۔

اور آپ نے حکم دیا کہ طلاق پاکی میں ہو عورت کو چھوٹے سے پہلے: دو مٹی کی وجہ سے۔ ایک عورت میں طبعی رغبت کا بانی رہتا۔ کیونکہ محبت کرنے کی وجہ سے رغبت کی تیزی مست چڑ جاتی ہے۔ اور دوسرے وہ سب کے اشتباہ سے بہت دور ہے (یہاں سب کے اشتباہ کا کوئی موقع نہیں اس لئے شارع نے یہ وجہ بدستور ہے)

طلاق پر گواہ بنانے کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے طلاق پر دو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اس میں دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: شریکوں کے معاملہ کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے، تاکہ نکاح کی طرح فلک نکاح بھی لوگوں کے کندہ رہے۔ دوسری حکمت: نسب گنہ گندہ ہو مٹی نہیں دینا نہ ہو کہ عورت طلاق کا جھوٹا دعویٰ کر کے دوسرا نکاح کر لے اور اس سے اولاد ہو۔ پس یہ اولاد صاحب فراش کی مائی جائے گی جبکہ نفس الامری میں وہ دوسرے کی ہے۔ اور طلاق کے گواہ ہو گئے تو یہ صورت پیش نہیں آئے گی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو شہر کا نفس شراعت کرے یا بیوی کی بچوں کی محبت غالب آئے اور میوں بیوی متعلق ہو کر طلاق کا کاغذ خورد کر دیں۔ اور طلاق کے گواہ ہوں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا گا۔

فائدہ: سورہ طلاق آیت دوم میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَلَوْ لَبِثْتُمْ إِلَّا طَوْفًا مِّنْكُمْ بَعَثْتُمْ إِلَيْنَا رُسُلًا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ شَبِّهَكَ﴾ یعنی مسلمانوں میں سے دو معتبر آدمی دو مثالوں۔ یہ حکم عام ہے: نکاح میں گواہ بنانا، طلاق پر گواہ بنانا اور اعتقاد عدت پر گواہ بنانا: سب کا آیت شامل ہے۔ پھر حدیث نے اضافہ کیا کہ نکاح میں گواہ بنانا محض نکاح کے لئے شرط ہے۔ ارشاد فرمایا: اَلْبَيْتُ بَا الْعَلَمِيِّ يَنْتَحِلُ الْخُصْمُ بَعْدَ بَيْتِهِ: وہ عود نہیں رہی ہیں جو گواہوں کے بغیر اپنا نکاح کرتی ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۳) اب اولیٰ ماور باقی چیز اس میں گواہ بنانا اکثر ائمہ کے نزدیک مستحب ہے۔ طلاق اور عدت کا اعتقاد اس پر متوقف نہیں۔

ایک طہر میں تینوں طلاقیں دینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی، جس نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھیں۔ آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور فرمایا: اَلْبَيْتُ بَا الْعَلَمِيِّ يَنْتَحِلُ الْخُصْمُ بَعْدَ بَيْتِهِ، وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ اَيَا اللّٰهَ تَعَالٰی کی کتاب کے ساتھ کھلوا شروع کر دیا گیا: حالانکہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں یعنی قرآن کریم میں ﴿اَلطَّلَاقُ ثَلَاثًا﴾ میں حکم دیا ہے کہ ہر طلاق

اٹک دی جائے، کہ کہیں نے اٹھی سے اس کی خفافہ ارزنی شروع کر دی، ایسا نہ کہ کہ یہ شخص کھڑا ہوں، ورمیں کیا اسے
اس کے رسول یا پاس میں کھڑے نہ کر دوں (احشہ: ۳۲)۔

تشریح: بیویوں، طلاقیں ایک ساتھ دینے سے وہ متعدد فوت ہو جاتا ہے جو تفریق طلاق کی مشروطیت میں غلط ہے۔ وہ
مقتضیہ ہے کہ خدایا دینے والا اپنا کوئی بھی کی موتی نہ کہے۔ نیز بیویوں کو قیام تک ساتھ دینے میں آدمی کا اپنا بھی نقصان
ہے، اس کے لئے معاملہ تک ہو جاتا ہے، اور بھی کتبہ المسوس ملنے کی قربت آتی ہے۔

سوائے، تین طہروں میں حائضہ، یا عیالوں کے لئے اس سے بھی وہ معاملہ ٹھک ہو جاتا ہے۔

جواب: تین طہروں میں تین خافیں دینا بھی ٹھیک نہیں۔ طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک حال پر اتنا ہی
جائے تاکہ مدت کے بعد بھی تم رب کی راہ میں رہے۔ اور تین طہروں میں تین طلاق دینے سے بھی معاملہ ٹھک ہو جاتا
ہے۔ اور بھی کتبہ المسوس ملنے کی قربت آتی ہے۔ نیز یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک طہر میں تین طلاق
دینے میں خفا ہے۔ یہ تھا اس صورت میں جو دیگر کام تو رہتا ہے۔ مدت میں داخل بھی ملتے ہیں۔ پھر بھی ہر طہر میں
طلاق دینا واقعی مصلحت کی بات نہیں ہے۔ اور بھی انسان کی مصلحت و رحمت باری میں ہوتی ہے۔ مثلاً اگر یہ ہے کہ خاندان بچہ
نکال پر مجبور کرے، اور سے وہ عورت، بالکل نہیں رکھتی، یا اس کی صورت میں شوہر کی مصلحت میں حائضہ کی صورت کو
مغلطہ کرنے میں ہے۔

۱۱) وانما امر الله تعالى بإشهاد شاهدين على الطلاق لمعيين.

أجله: الاحتياط بأمر الفروج، لئلا يكون نكاح تدبير لغيره، ولا فكه، إلا عني أعين الناس.

والثاني: أن لا تشبه الأقسام، وإن لا يترافع الزوجان من معاً، فيهما الطلاق، والله أعلم.

۱۲) وذكره أيضاً جميع الطلاقات الثلاث في جهر واحد. وذلك لأنه إجماعاً للحكمة الشرعية

في شرع نكاحها، فإنها شرعت لبتدائن المعرفه، ولأنه تصديق على نفسه، ونرضى للندمة.

وأما الطلاقات الثلاث في ثلاثة أعيان، فأبضا، تصديق، ومطعة ندامة، غير أنها أحث من

الأول من جهة وجود الشكوى، والندمة التي تتحول فيها لأحوال، ورتب إنسان تكون مصلحته

في التحريم المغلط.

ترجمہ: میں نے۔ اہمیت، تراضع الفروج یعنی لامر لوگوں کا کسی کام پر مشفق ہونا۔

تصحیح: فی التحريم المغلط اصل میں فی تحريم المغلط (خافات کے ساتھ)۔ یہ صحیح معلوم نہ کر پائی

میں ہے۔

باب — ۹

خلع، طہار، ایلاء اور لعان کا بیان

۱۔ خلع میں قباحت ہے، مگر بوقت حاجت جائز ہے

خلع کے معنی ہیں: مال کے عوض بیوی کو طلاق دینا۔ خلع میں کچھ قباحت ہے۔ چونکہ شوہر اپنے جوہر عورت کو دیا ہے، اس کے عوض وہ بیوی سے قائم و دائم چکا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض ظالم شوہر بیوی کو کھٹکا چاہتے ہیں کہ اس کے حقوق کی فکر کریں، نہ چھوڑنے ہیں۔ بیوی سخت آجاتی ہے۔ شوہر اس کی بھجوری سے یہ تاثر قائم و دائم دیتا ہے کہ طلاق دینے کے لئے اس سے کچھ مال، یا کم از کم مہر کی معافی، یا اس کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس نے بیوی کو جو کچھ دیا ہے اس کے مقابلہ میں وہ بیوی سے صحبت کر چکا ہے، پھر اس مال کو واپس لینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ سورۃ النساء آیت ۲۱ میں ارشاد پاک ہے: ”اور تم اس کو کہیے لیجئے جو، ہر ایک تم پر باہم ایک دوسرے سے بے جوابہ عمل چکے ہو، اور وہ عورتیں تم سے نکاح قول و قرار نے چکی ہیں؟“ یعنی بوقت عقد قطعی طور پر مہر ملے ہو چکا ہے۔ پس اب اس قول و قرار کو توڑ کر کل مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کیجئے لیجئے ہو؟

اس بات کا لحاظ کر کے نبی ﷺ نے لعان کے ایک واقعہ میں مہر کی واپسی کا مطالبہ رد کر دیا ہے۔ ایک واقعہ میں جب میاں بیوی لعان سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے دونوں میں تفریق کر دی۔ شوہر نے مہر کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپؐ نے فرمایا: ”اگر تو نے بیوی کے بارے میں سچی بات کہی ہے تو مہر صحبت کا عوض مل گیا۔ درحقیقت بات کہی ہے۔ تب تو مہر کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۰۶)

لیبتہ ایک صورت میں مہر کی معافی یا واپسی کا مطالبہ جائز ہے۔ ۲۱ یہ ہے کہ عورت بھی محض کرے کہ حراہوں میں مخالف اور طبیعتوں میں بعد کی وجہ سے شوہر کے ساتھ باہمیٹھن ہو سکے گا، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی یعنی وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکیگی، اور مرد بھی یہی سمجھے تو ایسی صورت میں خلع جائز ہے۔

اس صورت کا بیان سورۃ البقرہ آیت ۲۲۹ میں ہے۔ پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ طلاق دو ہی مرتبہ ہے یعنی تیسری طلاق استعمال نہیں کرنی چاہئے۔ اور یہ دونوں حقائق بھی رجعی دی جائیں، تاکہ نکاح ختم نہ ہو پھر یا تو دستور کے مطابق رجعت کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لے لے، یا غرض میں ملکی سے اس کی مدت چوری ہونے دے، تاکہ عدت کے بعد وہ آزاد ہو جائے۔ پھر تیسری طلاق کے تذکرہ سے پہلے چار میں خلع کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا: ”اور تمہارے لئے یہ

ہات جائز نہیں کہ اس مال میں سے کچھ بھی لوجو تم نے ان کو سر میں پایا ہے، مگر یہ کہ وہاں بیوی، دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کر سکیں گے۔ سو اگر تم احکام کو اندیشہ ہو کہ وہ دونوں احکام خدا تعالیٰ کی تعمیل نہیں کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اس میں جس کو یہ نہ ہو کہ عورت اپنی جان بچا رہے۔“

﴿الخلع، والغضار، واللعان، والإيلاء﴾

اعلم: أن الخلع فيه شاعرة بما، لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في عقابته المسيء، وهو قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ، وَآخُذْتُمْ مِمَّا فُتِنْتُمْ﴾ واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في اللعان، حيث قال: ”إن كنت صدقت عليها فهو بما استخلفت من فرجها“ ومع ذلك: فربما نفع الحاجة إلى ذلك لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

ترجمہ: واضح ہے۔ البتہ ایک ہات جان نہیں۔ مگر ان میں لوان کا ذکر ایلا سے پہلے کیا ہے، مگر باب میں لوان کا ذکر، ایلا کے بعد آخر باب میں ہے۔

نصیح: اعطاهما تمام نعموں میں اعطا ہوا۔ یہ صحیح شارح نے کی ہے۔ کیونکہ ہر عورت شوہر کو نہیں، ایک شوہر: عورت کو دے ہے۔

ظہار اور اس کے متعلقات کی حکمتیں

ظہار: بیوی کو نکاح نامہ ابوبہ کے ساتھ، یا ان کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کا دیکھنا حرام ہے۔ جیسے بیوی سے کہا کہ ”تو میرے لئے میری ماں کی بیوی کی طرح ہے (ابن علیؓ بظہر امی)۔“ زمانہ جاہلیت میں لوگ ظہار کیا کرتے تھے۔ وہ ان کو اس کی چوڑی کی طرح گردانا کرتے تھے۔ پھر وہ بھی بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ ظہار کی تحریم ان کے نزدیک طلاق کی تحریم سے سخت تھی۔ مگر بیوی دوسرا نکاح بھی کر سکتی تھی۔ اور اس میں عورت بے گناہ تھی۔ جو حضرت امیؓ کی روایت ہے۔ عورت تو مجبور تھی کہ دوسری عورتوں کی طرح شوہر سے متباعد ہو، اور نہ بے گناہ تھی ہوتی کہ اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہو۔ مگر جب نبی ﷺ کے وقت میں حضرت اوس بن الصامت رضی اللہ عنہ نے جو ایک ضعیف البصر بڑھاپے والی تھی۔ اپنی بیوی کو ابوبہؓ کے ساتھ تشبیہ دینی ظہار سے ظہار کیا۔ اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، تو سورۃ النہال کی آیت کی چار آیتیں نازل ہوئیں۔ جن میں ظہار کا حکم بیان کیا گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہار سے ابوبہ

حرمت پیدا نہیں ہوتی۔ البتہ شوہر نے ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہی ہے اس لئے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظہار کرنے والوں کا توں (انت علی مکتھبہ امی) کو نہ تو بالکل نظر انداز کیا نہ اس کو بڑی حرمت کا موجد قرار دیا۔ بلکہ حرمت موثقت یعنی کفارہ ادا کرنے تک حرمت کا موجب قرار دیا۔

اور ظہار کرنے والوں کا قول دو وجہ سے بالکل نظر انداز نہیں کیا

پہلی وجہ: ظہار کرنے والے نے خود اس بات کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، پس وہ ان قبیل انحرام عہد ہے۔ اور التزامات عہد قبول موقوفہ ہیں۔ جیسے کوئی شخص منت مانے تو اس کا ایف ضروری ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں: ج ۱ ص ۸۸)۔

دوسری وجہ: وہ ظہار کرنے والے کی پہلے ادا سے پہلی جھوٹی بات ہے۔ جس کو محض قسم ہے۔ جیسے طلاق کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یمن ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اس قول کو بڑی حرمت کا موجب بھی قرار نہیں دیا، جیسے کہ جاہلیت کا تصور تھا، کیونکہ اس میں عورت کے حق میں سخت ضرر تھا۔ بلکہ اس قول کو کفارہ کی ادائیگی تک حرمت کا سبب نہ آیا۔

کفارہ میں دو خصوصیتیں ہیں۔ ایک: کفارہ گناہ کو مٹاتا ہے۔ دوسرا: امرِ امر کی خلاف ورزی سے شوہر جو دل میں نکلی محسوس کرے کہ کفارہ اس کو قسم سے مٹے گا۔

اور ظہار میں بولی ہوئی بات جھوٹ اس لئے ہے کہ دو روحان سے غوی نہیں: یا تو خبر ہے یا انشاء خبر یعنی اطلاع و حیا ہے۔ اس کی جہی کی کہ دل ہے۔ اور انشاء یعنی اوچھکی کو ماں بڑا ہے۔ اگر اطلاق کی ہے تو دو جھوٹ اس لئے ہے کہ جہی نہ حقیقت میں ہے نہ مجازاً۔ حقیقت میں نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ حقیقی ماں وہی ہے جس نے اس کو جنما ہے۔ اور مجازی ماں اس لئے نہیں کہ بیوی اور ماں میں نہ تو طلاق تشبیہ ہے، نہ عداوت مجازت۔ جبکہ خود کے لئے ان دعاؤں میں سے کوئی طلاق ضرور دینی ہے جس کی وجہ سے جہی کو ماں اور ماں کو جہی کہہ سکیں۔ اور اگر یہ قول انشاء ہے یعنی نہ ظاہر جہی کو ماں بنارہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ جہی کو ماں بنانا ایک معصرت، حرام، حائل ہے۔ اور مصیبت کا گرج ہے، مگر ہم تک نہیں۔ نہ اس پر کوئی دلیل نقلی موجود ہے، نہ دلیل عقلی اس بات میں مضحک ثابت ہے۔

اور ظہار کرنے والے کا توں نامعقول اس لئے ہے کہ وہ ایسی پر عظیم قسم زحمانہ ہے۔ اور اس کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔

لہذا کفارہ ترتیب وار تین محروم کیے ہیں: غلام آزاد کرنا، مسکین (۱۰) کے روزے رکھنا، اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھانا دینا۔ کفارہ سے اس لئے تجویز کئے گئے ہیں کہ کفارہ کا ایک مستحضر جزدور ہے۔ کفارہ سے ٹکا ہوں کے سہارے یہ بات مختصر ہو جاتی ہے کہ وہ مستحضر کفارہ کے خوف سے اس فعل پر اقرار نہیں کرے گا۔ اور کفارہ سے یہ مقصد اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب سات جہرات علی مکتھبہ امی لفظاً خبر ہے۔ اور عذر اس ہونے کی وجہ سے معاف کیا ہے۔

کو حق کرنے والے کو کسی سخت عبارت کا تکلف بنایا جائے، جو اس کے نفس کو زیر کرے یا اس طرح سے اس کا اعمال خرق کرنے کا حکم دیا جائے جس میں کوئی شکلی کرتے ہیں، یا اس طرح اس کو سخت بھرت یا اس سے دوچار کیا جائے۔

وكان أهل الجاهلية يجرمون أرواحهم، ويجعلون كظهر الأم، ولا يقرؤون بعد ذلك نبأ، وهي ذلك من المفسدة ما لا يخفى، فلا هي حيلة تمنع منه كما تمنع النساء من أزواجهن، ولا هي أيم يكون أمرها ببدنه، فلما وقعت هذه الواقعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واستغنى فيها، أنزل الله عز وجل: ﴿لَا تَسْمِعُ اللَّهُ قَوْلَ الْبَشَرِ﴾ [النبي: 21] فجاء ذلك في روجها، إلى قوله: ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ﴾

والسر فيه: أن الله تعالى لم يجعل قولهم ذلك هدراً بالكلية، لأنه أمر أنزله على نفسه، وأخذ فيه القول بعزلة سائر الأيمان، ولم يجعله مؤثماً، كما كان في الجاهلية، دفعا للهرج الذي كان عندهم، وجعله مؤثماً إلى كفارة، لأن الكفارة شرعت دافعة للأثم، فنهية لما يجده المكلف في صدره.

وأما كون هذا القول زوراً: فلأن الزوجة ليست بأمر حقيقة، ولا بينهما مشابهة أو محاورة تضيح إطلاق اسم أحدهما على الأخرى، إن كان خيراً، وهو عقد ضار غير مرافق للمصلحة، ولا مما أوجبه الله في شريعته، ولا مما استنبطه دور الرأي في أقطار الأرض، إن كان إثمًا.

وأما كونه منكراً: لأنه ظلم وجور، وتضييق على من أمر بالإحسان إليه.

وإنما جعلت الكفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكياً، أو صيام شهرين متتابعين: لأن من مقاصد الكفارة أن يكون بين غني المكلف ما يكيّفه عن الإفحام في الفعل، خشية أن يبرئ ذلك، ولا يمكن ذلك إلا بكونها طاعة شائعة تغلب على النفس: إما من جهة كونها فعل مباح يسهل به، أو من جهة مقاصد جوارح وعطش فطر ظن.

ترجمہ: اور اس میں دیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو بالکل برا نہیں کیا۔ اس سے کہ وہ ایک ایسے معاملے میں جس کو شہر نے اپنے اور پر لازم کیا ہے اور کچی کی ہے کسی معاملہ میں بات، جیسے دیکھا ایمان — اور انہیں بنایا اس قول کو دینی حرمت، جیسا کہ وہ جانتے ہیں۔ جس شکل کو بنانے کے لئے جو جاہلیت کے زمانہ میں تھی۔ اور اس کو گناہ تک موقت بنانا۔ اس لئے کہ گناہ گناہیں کو مٹانے کے لئے شروع کیا گیا ہے۔ اس سے کو ختم کرنے والا ہے جس کو مکلف

اپنے سینہ میں پاتا ہے۔ اور وہ بالی بات کا مجسّم ہونا، جس اس لئے کہ یوں حقیقت میں ماں نہیں ہے۔ اور نہ دونوں کے درمیان کوئی مشابہت یا کوئی ایسی جوارت ہے جو درست کرے دونوں میں سے ایک کے نام کے اطلاق کو دوسری پر، اگر یہ بات خیر ہے۔ اور وہ حضرت رسالہ معاملہ ہے، مصلحت سے، مبرا ہنگ نہیں، اور نہ وہ ان باتوں میں سے ہے جس کو اللہ نے دینی کیا ہے، اپنی شرائط میں یعنی اس کی کوئی نقلی دلیل بھی نہیں۔ اور نہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو عقلوں نے نکالا ہے زمین کے کناروں میں یعنی اس پر کوئی دلیل عقلی بھی قائم نہیں، اگر یہ بات انشاء ہے۔ اور ہاں اس کا معلق بات ہونا تو اس لئے کہ وہ ظلم و جور ہے، اور اس پر غلطی کرتے ہیں جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کفار گردانا گیا ہے، غلام آزاد کرنا، یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھانا، پیراؤ، اور اس کے مسلسل روزے رکھنا، اس لئے کہ کفار کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ مکلف کی نگاہوں کے سامنے وہ بات رہے جو اس کو باز رکھے کام میں گھسنے سے اس خوف سے کہ اس پر وہ چیز لازم ہو جائے۔ اور انہیں محسوس ہے یہ بات محرفہ رو کے تحت دشوار عبادت ہونے کے ذریعہ، جو نفس کو زیر کرے، یا تو کفارہ کے ہونے کی وجہ سے، ایسا بل خرچ کرنا، جس میں غلطی کی جاتی ہے، یا وجہ سے زیادہ بھوک اور پیاس پر عبادت کرنے کی وجہ سے۔

لغات: غُفِيَةً (اسم فعل از باب افعال) اَنْفَى الشَّيْءِ: خُفِرَ كَرًا: غلب علیہ زبر کرنا، غالب ہونا۔
تَشْرِيعًا: مجاز کے لئے علاقہ تشبیہ یا اس کے مترادف، کیوں علاقوں میں سے کوئی علاقہ ضروری ہے۔ یہی ۲۵ علاقے جوارت (پڑاؤں) کہلاتے ہیں۔ تفصیل دیکھو (۱۰۸ ص) اور اس کے حاشیہ قمر الاقدار میں حقیقت و مجاز کی بحث میں ہے۔
تشبیہ کفاروں کے ذکر میں: ساتھ مسکینوں کو کھانا، مقدم ذکر کیا ہے، تاکہ دونوں مالی کفار سے ایک ساتھ ہو جائیں۔

ایلاء کا بیان اور عدت ایلاء کی حکمت

سورۃ بقرہ آیات ۲۲۶ و ۲۲۷ میں ارشاد پاک ہے: "ان لوگوں کے لئے جو اپنی بیویوں سے محبت نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں، چارہ، وہ یک انتقال کرنا ہے۔ پس اگر وہ رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ بخشے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ سختی سے سزا دے گا"۔

تفسیر ایلاء کے لغوی معنی ہیں: قسم کھانا۔ اور شرعی معنی ہیں: چار ماہ یا چار ماہ سے زیادہ عادت کی تعمین کے بغیر بیوی سے محبت نہ کرنے کی قسم کھانا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ وہ بیوی یا کسی مدت تک اپنی بیویوں سے محبت نہیں کریں گے۔ اس میں جو عقول پر ظلم اور ان کو ضرر پہنچا تھا۔ چنانچہ مذکورہ آیات نازل ہوئیں، اور چار ماہ کی مدت مقرر کی۔ اب اگر اس مدت میں شوہر نے محبت کر لی تو قسم کا کفارہ ادا کرے، اور بیوی اس کے نکاح میں رہے گی۔ اور اگر

چار بیسے مقرر کئے اور اس نے بیوی سے محبت کی تو ایک حلاق بائو واقع ہو جائے گی۔ یہ امتنا کا مسک ہے۔ اور اگر
علاش کے نزدیک عورت قاضی سے رجوع کرے گی۔ قاضی شوہر کو مجبور کرے گا کہ یا تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے یا
حلاق دے۔ یہ ہے اور دستور کے مطابق روک نے یعنی محبت نہ کرے اور تم کا کٹہر ہے۔

اور مدت ایسا چار ماہ اور دوسرے مقرر کی ہے:

پہلی وجہ: چار ماہ ایک ایسی مدت ہے جس میں نفس انحال محبت کرنے کا مشق ہوتا ہے۔ اور اگر اس مدت میں محبت
نہ کی جائے تو سخت کو نقصان پہنچتا ہے، الایہ کیا دلی نامردیہ۔ اور یہی حال عورت کا بھی ہے۔ ایک واقعہ میں حضرت عمر رضی
اللہ عنہ نے ایسا سا جہز اوی حضرت حصہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک مہر
کر سکتی ہے؟ حضرت حصہ رضی اللہ عنہا نے کہا چھ ماہ یا چار ماہ (درہ مالک، درمنثور ۳/۹۷) چنانچہ ایسا دے کے لئے یہی مدت
مقرر کی گئی، تاکہ زوجین میں سے کسی کو بھی ضرورت پہنچے۔

دوسری وجہ: مدت پانچ ماہ یا چھ مقرر لیجی کی جاسکتی کہ وہ بہت ہی لمبی مدت ہے۔ دوسرا سال بھی مقرر نہیں کی جاسکتی
کہ وہ بھی ایسا عمر ہے۔ اور چوتھا سال (تین ماہ) بہت ہی کم وقت ہے۔ اور نصف اور ربع کے درمیان کسر ٹکٹ ہی
ہے، اس لئے اس کو جو بڑا کیا کیونکہ یہ ایک مسئلہ مدت ہے۔

قال الله تعالى: ﴿لِللَّيْلِ نِزْلُوتُنْ مِنْ نَسَائِكُمْ فَرُغْنَ اَرْبَعَةَ اشْهُرٍ﴾ الآية.

اعلم: ان اهل الساحليه كانوا يحلفون ان لا يظاؤوا ازاواجهم ابدا، او مدة طويلة، وفي ذلك

خبر و ضرور، ففرضي الله تعالى بالتربص اربعة اشهر. ﴿فَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ رُحْبِهِمْ﴾

واختلف العلماء في الفية: لقبل: يؤولف السؤالي بعد مضي اربعة اشهر، ثم يوجب على

الترجيع بالاحسان، او الإمالة بالمعروف: وقبل: يقع الغلاق، ولا يؤولف.

أما السر في تعيين هذه المدة: فبانها مدة تنزلي النفس فيها للجماع لا محالة، ويحضر

بتركه، إلا ان يكون مؤوقفاً: ولان هذه المدة ثلث السنة، والثلث يفضله به أقل من النصف،

والنصف بقدر مدة تكبره.

ترجمہ: جانت لیں کہ اہل جاہلیت قسم کھایا کرتے تھے کہ وہ اپنی بیویوں سے کبھی بھی یا لمبی مدت تک محبت نہیں کریں
گے۔ اور اس میں ظہور میسر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے چار ماہ کے انکار کا فیصلہ کیا: ایسی اُردو رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے
و اسے نہایت مہربان ہیں۔ اور ملا، نے رجوع کرنے میں امتنا دیا ہے، جس کا کیا کیا رہا ہے ایسا کرنے والا پادشاہ
گدو نے کے بعد پھر مجبور کیا جائے۔ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے یا دستور کے مطابق دو کٹہر (یا اگر علاش کی رائے ہے)

اور کہا تمہارا طلاق واقع ہوگئی، اور تمہیں روکا جائے گا (یہ حقائق کی رائے ہے)۔ رہا اس مدت کی تعیین میں راز تو بیشک وہ مدت ایک ایسی مدت ہے جس میں نفس لامحالہ صحبت کرنے کا اشتیاق رہتا ہے، اور آدمی کو صحبت نہ کرنے سے ضرر پہنچتا ہے۔ لہذا کہ آدمی آفت رسیدہ ہو۔ اور اس لئے کہ یہ مدت سال کا تھا ہی ہے۔ اور تمہائی کے ذریعہ نصف سے کم کو منع کیا جاتا ہے یعنی اس سے نیچے سرنگٹ ہے۔ اور نصف بہت مدت شمار کی جاتی ہے (اور چ تو تمہائی بہت کم مدت ہے)

☆

☆

☆

لعان کی مشروعیت کی وجہ

سورۃ النور آیات ۶-۹ میں رشاد پاک ہے: "اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی جہت لگائیں، اور ان کے پاس اپنی ذاتوں کے علاوہ گواہ نہ ہوں، تو اس کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ چار مرد گواہ دے کہ وہ یقیناً سچا ہے، اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی پھانسی لگاؤ اور عورت سے اس کو یہ بات ہٹانے کی کہ وہ (یعنی) چار مرد گواہ دے اللہ کی قسم کھا کر وہ گواہی دیتی ہے کہ شوہر جھوٹا ہے۔ اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ سچ ہو تو اس (عورت) پر خدا کا غضب!" حدیث (۱)۔ حضرت بلال بن امیر رضی اللہ عنہ نے۔ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تھے تین حضرات میں سے ایک ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے سامنے اپنی بیوی کو شریک بن کر غلام کے ساتھ محرم کیا۔ آپ نے فرمایا: "گو اولاد اور نہ تمہاری پشت پر حد لگے گی" انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جب کوئی شخص اپنی بیوی پر کسی کو دیکھے تو وہ گواہی دے گا کہ اس نے گناہ کیا؟ اگر آپ یہی فرماتے رہے کہ "گو اولاد اور نہ تمہاری پشت پر حد لگے گی" انھوں نے عرض کیا: اے ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ جھوٹ کیا ہے میں یقیناً سچا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ ضرور وہ بات نازل فرمائیں جسے جو میری پشت کو حد سے بری کر دے گی۔ پھر آیات لعان نازل ہوئیں۔ اور ان دونوں میں لعان کرایا گیا (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۰۲)

حدیث (۲)۔ حضرت عمرؓ میرٹھانی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی (مشتواں) دیکھے تو کیا کرے، اگر وہ اس کو قتل کر دے تو وہ قصاص میں کیا جائے گا، بھروسہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: "تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق قسم ہاں ہو چکا ہے، چاہے سے نیکر آؤ، پھر مسجد میں، دونوں نے انون کیا۔ جب قاریغ ہوئے تو حضرت عمرؓ نے کہا: اگر اب بھی میں اس عورت کو رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جھوٹ کہا۔ پھر انھوں نے اس عورت کو تین طلاقیں دیدیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۰۲)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں جب آدمی اپنی بیوی پر زنا کی جہت لگاتا تھا، بھران میں اس سلسلہ میں مناقشہ ہوتا تھا، تو وہ گاہنوں (خون) سے دریافت کر کے خبریں دیتے، والوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سعادؓ رضی اللہ

ہوئی، دلدہ مند بہت عجب کے واقعہ میں ہوا تھا۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو

(انف) اس کا کوئی جواز باقی نہ رہا کہ انہوں سے رجوع کیا جائے:

ایک تو اس وجہ سے کہ اسلام قطعاً کھانت کا رد و انہیں۔ ملت حشری کا ہر اکھانت کو چھوڑنے اور اس کو منہام کرنے پر ہے۔ حدیث میں ہے کہ: "جو شخص کا کھن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا ہے" (مسند احمد ۵: ۵۵۱، ص ۸۸۸)

دوم اس وجہ سے کہ انہوں سے رجوع کرنا۔ ان کا صدق و کذب جانے بغیر۔ سخت نقصان دہ ہے۔ کان بھی ایک انسان ہے۔ اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ نہی کو بدکار بتا سکتا ہے۔ اور وہ نجات سے باتیں معلوم کر کے بتاتے ہیں۔ اور جنات بڑی بھولی مخلوق ہے۔

(ب) اور یہ بات بھی ممکن نہیں کہ شوہر سے چار گواہ طلب کئے جائیں، اور نہ اس کو حد جاری جائے: کیونکہ زنا خجائی میں آتا ہے۔ اور شوہر اپنے گھر کے احوال جانتا ہے۔ اور اس کے سامنے ایسے قرائن آتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں آتے۔ پس اس خجائی معاملہ پر اس سے گواہ کیسے طلب کئے جاسکتے ہیں؟

(ج) اور شوہر کو دوسروں کے برابر بھی نہیں رکھ جاسکتا: جن کو گواہ پیش نہ کر سکتے پر حد دی جاتی ہے اور اس کی دوا بھیجی جاتا ہے:

پہلی وجہ: شوہر شرعاً و عقلاً مامور ہے کہ اپنی بیوی کی، جو اس کے قبضہ میں ہے، تنگ و عاری کی باتوں سے حفاظت کرے۔ شوہر فطری طور پر اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا جو اس کی بیوی پر اس کی گہرائی میں ہے، چھپنے کی کوشش کرے۔ پس اگر شوہر کوئی شک کی بات دیکھے گا تو ضرور لگ کرے گا۔ اور ضرور معاملہ قاضی کے سامنے لے جائے گا۔

دوسری وجہ: شوہر کا معاملہ دوسرے لوگوں سے اس لئے بھی مختلف ہے کہ شوہر وہ آخری شخص ہے جس کے ذریعہ شک ختم کیا جاتا ہے یعنی اس کے بیوی کے پاس آنے پر کوئی بھی اٹھی نہیں ٹھاتا۔ اور اس کے ذریعہ بیوی کی شرمگاہ کی حفاظت مطلوب ہے یعنی وہ بیوی سے صحبت کرتا ہے، دوسرا کوئی اس کا ہوا نہیں۔ پس اگر شوہر بیوی پر واردہ گیر کرنے میں دوسروں کی طرح ہوگا تو رحم کی حفاظت ناممکن ہو جائے گی۔ اور بیوی سے سوا کون جانے گی!

پھر جب زمانہ نبوت میں شوہر کے بہت لگنے کا واقعہ پیش آیا تو نبی ﷺ اعتراض درجے: کبھی سکوت اختیار فرماؤ،

۱۔ واقعہ بہت تفصیل ہے۔ بہت شبہ پہلے ظاہر بن کر ہو کر وہی کے خلاف میں حمی۔ شوہر نے ان پر زنا کی بہت لگائی۔ ان کا باپ عجب جس کے ایک کامن کے پاس سب کو فیصلہ کے لئے لے گیا۔ کامن نے فیصلہ دیا کہ یہ بہت سنگین اور بگاڑ دینے والی بات ہے۔ اور وہ ایک بادشاہ بنے گی، جس کا نام معاویہ ہوگا۔ اس فیصلہ کے بعد معاویہ نے ان کو کھڑا کیا، مگر وہ چارہ ہوئیں۔ اور انھوں نے حضرت ابوسفیان سے نکاح کیا۔ جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ انھیں سہ ماہی رس مذکی بناریع الخلاء میں ۱۲۸ھ (۶۴۸ء) میں اور ان کو وہ بڑی العبدہ الطرہ (۶۵۰ء) میں ہے ۱۲

کیونکہ شوہر کا سہارا دوسروں سے مختلف نظر آیا اور ابھی حد نہ اور حد قدف کی آیات کے غصہ میں شوہر کو بھی شامل کر کے فرمایا "مگر اداؤں و دستاویز ہی پشت پر حد لگے گی" یہاں تک کہ حضرت ہدانا نے وہ بات کہی جو لوہ پر آچکی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم نازل فرمایا۔

اور غیالی یا بائیل لعان میں دو چیزیں:

۱۔ لعان شوہر کی چند نمونہ قسمیں ہیں کہ وہ بچا ہے۔ اس سے شوہر حد قدف سے بری ہو جائے گا۔ اور شہ کی سوئی عورت پر نہ لگے گی۔ اور شوہر انکار کرے تو اس پر حد قدف جاری ہوگی۔

۲۔ اور عورت کی چند نمونہ قسمیں ہیں کہ عمر بڑھ چکا ہے، اس سے عورت حد نہ سے بری ہو جائے گی۔ اور انکار کرے تو اس پر حد نہ جاری ہوگی۔

حاصل گفتگو یہ ہے کہ ایک ایسے معاملہ میں جس میں کوئی گواہ نہیں، اس کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے، اتنا مانا جاسکتا ہے: نمونہ قسموں کے ذریعہ فیصلہ کرنے سے بجز کوئی صورت نہیں۔ لیکن لعان کی شراعت کی وجہ سے۔

فائدہ و بھل قسم سے انکار پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ بلکہ انکار کرنے والے کو قید میں رکھا جائے گا۔ انکہ قسمیں کھانے یا جرم کا اعتراف کرے۔ مگر شوہر اعتراف کرے گا اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کو حد قدف جاری جائے۔ اور اگر عورت نے اعتراف کرے تو اس پر حد نہ جاری کی جائے۔

عورت کو قہماً نکال کی وجہ ——— حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ لعان کے وقت خصوصیت سے عورت کو قہماً نکال کی جائے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ یہ قہماً نکال کرنا اس لئے ضروری ہے کہ قسموں کا مقصود روئے کار آئے یعنی بظاہر نکال کر عورت ہے۔ کیونکہ بلا وجہ کوئی شخص اپنے گھر کو دھماکے نہیں کرتا۔ گھر کی بدنامی کی نفی بدنامی ہے مگر یہ بھی احتمال ہے کہ شوہر نے پوری تحقیق کے بغیر، محض شک کی بنا پر جہت کھائی ہو، پس اگر عورت واقعی بے گناہ ہے تو اس کے لئے نہیں کہہ چکا ہے۔

لعان کے بعد حرمت کی وجہ ——— اور حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ لعان کے بعد عورت بیکٹ کے لئے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ پس اگر شوہر خود ہی مطلق دیدے تو جہنم اور نہ قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا۔ اور یہ حرمت منجہ و زوجہ سے ہے۔

بیکٹ کی وجہ جب دونوں میں باہم اختلاف ہو، اور دونوں کے دل غیظ و غضب سے بھر گئے، اور شوہر نے عورت کو بدنام کرنے میں کوئی سرفروشی نہ چھوڑی، تو اب دونوں میں موت و موافقت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور کراہ جہنم معارف کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے ان کا دار موت و موافقت پر ہے۔ پس اب نگاہ باقی رکھنا ہے معنی ہے۔

دوسری وجہ: یہ بادی کی تحریک و جہنم کی سرزنش کے لئے ہے کہ انھوں نے ایسے عقین معاملہ پر اقدام کیوں کیا؟

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَرَضُوا زَوْجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شَهَادَةٌ فِي الْآيَةِ، وَاسْتَغْفِرُوا حَدِيثُ نُوَيْسِ الصُّحَّلَانِ، وَهَلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ.

اعلم: أن أهل الجاهلية كانوا إذا فُذِّفَ الرجل امرأته، وكان بينهما في ذلك مناقشة، رجعوا إلى الكهنة، كما كان في قصة هند بنت عتبة، فلما جاء الإسلام:

[أ] امتنع أن يُسَوَّغَ لهم الرجوع إلى الكهنة، لأن مبنَى العلة الحقيقية على تركها وإعمالها، ولأن في الرجوع إليهم - من غير أن يعرف صدقهم من كذبهم - ضرراً عظيماً.

[ب] وامتنع أن يكلف الزوج بأربعة شهداء، وإلّا ضرب الحد: لأن الزنا إنما يكون في المخلوة، ويعرف الزوج ما في بيته، ويقوم عنده من المخاليل ما لا يمكن أن يعرفه غيره.

[ج] وامتنع أن يجعل الزوج بمنزلة سائر الناس، يضرّبون الحد: لأنه مأمور شرعاً وعقلاً بحفظ ما في خبزه من العار والشرف، مجبورٌ على غيره أن يؤذخه على ماله عصيته، ولأن الزوج أقصى ما يُطْلَعُ به الريبة، ويُطْلَبُ به تحصين فرجها، لو كان هو فيما يؤخذ به بمنزلة سائر الناس: أوتلع الأمان، وانقلب المصلحة مفسدة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم - لما وقعت الواقعة - متردداً: تارة لا يقضي بشيء لأجل هذه المعارضات، وتارة يستبط حكمة مما أنزل الله عليه من القواعد الكلية، ليقول: "البيعة، أو حذاً في ظهرك" حتى قال المبطل: والذي بعثك بالحق! إني لصادق، فليُنزلن الله ما يرى من ظهري من الحد، ثم أنزل الله تعالى آية اللعان.

والأصل فيه: أنه:

[١] إيمان مؤكدة: تُبرئ الزوج من حد القذف، وتثبت اللوث عليها، فإن نكل ضرب الحد.

[٢] وإيمان مؤكدة منها: تُبرئها، فإن نكلت ضربت الحد.

وبالجملة: فلا أحسن فيما ليس فيه بينة، وليس مما يهدو، ولا يُسمع: من الإيمان المؤكدة.

وجرت السنة: أن تُذَكَّرَ المرأة: بتحقيق المقصود من الإيمان.

وجرت السنة: أن لا تعود إليه أبداً: فإنهما بعد ما حصل بينهما هذا التشاجر، وانطوت صدورهما على أشد الوحر، وأشاع عليها الفاحشة: لا يبرأان، ولا يوادان غالباً، والنكاح إنما أُسِّرَ لأجل مصالح المصيبة على التواضع والتواكل. وأيضاً: بقي هذه أجرة عليهما، من الإقدام على مثل هذه المعاملة.

ترجمہ: (آیت کے بعد) اور عیسیٰ مسمیٰ اور بدل بن مریم کی حدیث مشہور ہے یعنی اعلان کے احکام میں آیت کے ساتھ ان حدیثوں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جان لیں کہ اہل جاہلیت جب آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگاتا اور دونوں کے درمیان اس سلسلہ میں مداخلت ہوتی، تو وہ لوگ کانہوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ بعد بت تہذیب کے واقعہ میں ہوا تھا۔ مگر جب اسلام آیا: (۱) تو مشتعل ہوا کہ لوگوں کے لئے جائز قرار دیا جائے کانہوں سے رجوع کرنا: (۲) اس لئے کہ ملتِ حنفی کا عداوتِ کھانت چھوڑنے اور اس کو گناہ کرنے پر ہے (۳) اور اس لئے کہ ان کی طرف رجوع کرنے میں — ان کے حق و ان کے جھوٹ سے بچانے بغیر — بھاری نقصان ہے — (ب) اور مشتعل ہوا کہ شوہر کو چار گواہوں کا مکلف کیا جائے، ورنہ وہ دھماکا جائے، کیونکہ زنا تہائی میں ہوتا ہے۔ اور شوہر میں بات کو جانتا ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ اور اس کے پاس ایسی علامتیں قائم ہوتی ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتیں — (ج) اور مشتعل ہوا کہ شوہر کو دوسرے لوگوں جیسا بتایا جائے، جو حد دارہ جاتے ہیں: (۱) اس لئے کہ شوہر شرعاً اور عقلاً مامور ہے اس چیز (عورت) کی حفاظت کا، جو اس کے قبضہ میں ہے، شک و دھار سے شوہر پیدا کیا ہوا ہے اس بات پر غیرت کھانے پر کہ کوئی شخص بھیڑ کرے اس (عورت) پر جو اس کی گھرانی میں ہے (۲) اور اس لئے کہ شوہر دو "فرضی چیز (مخصوصیت)" ہے جس کے ذریعہ شک ختم کیا جاتا ہے یعنی اس کے عورت سے ملنے پر کوئی شک نہیں کرتا۔ اور اس کے ذریعہ عورت کی شرعاً کی حفاظت و محرمی جاتی ہے یعنی وہی اس کے ماسوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ پس اگر شوہر اس بات میں جس کے ذریعہ عورت کی وارامیر کی جاتی ہے، اور لوگوں جیسا کہ توہان واقعہ جائے گا یعنی بیوی کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ اور مصلحت منصدہ میں بدل جائے گی، یعنی بیوی ہر جہ کی ہر کردہ جائے گی۔

اور نبی ﷺ — جب واقعہ پیش آیا تو — حذر رہے، کبھی کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے ان متعارض باتوں کی وجہ سے (جن کا بیان الف تابع میں آچکا ہے) اور کبھی ان قواعد کلیہ سے اس کا حکم مستحب فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کئے تھے یعنی حد زنا اور حد زانیہ کی آیات کے محرم میں شوہر کے معاملہ کو بھی داخل کر کے اس کا حکم بیان کرتے تھے، پس فرماتے: "مواول ذیما ہادی پشت پر حد ماری جائے گی" یہاں تک کہ یہی شخص یعنی صاحب واقعہ نے کہا: "آخر وہ — اور زیادہ بات احسان میں یہ ہے کہ تو ان: (۱) چند پختہ قسمیں ہیں جو شوہر کو حد زانیہ سے بری کر دیتی ہیں۔ اور یہ عورت پر ثابت کرتی ہیں۔ پس اگر شوہر قسم کھانے سے انکار کرے تو حد مارا جائے گا — (۲) اور عورت کی طرف سے چند پختہ قسمیں ہیں، جو اس کو (حد زانیہ) سے بری کر دیتی ہیں۔ پس اگر عورت قسم کھانے سے انکار کرے تو وہ حد ماری جائے گی — اور خاص کلام: پس کوئی چیز اچھی نہیں، اس چیز میں جس میں کوئی گواہ نہیں، اور نہیں ہے وہ اس میں سے جو گواہوں کی جاتی ہے یعنی جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور نہ وہ کسی جاتی ہے یعنی برداشت کر لی جاتی ہے پختہ قسموں سے یعنی اعلان کے ذریعہ فیصلہ نہ کرنا ہی بہترین طریقہ ہے۔

اور سنت جاری ہوئی ہے کہ عورت فہرٹس کی جائے (لعان) کے معصوم کو بروئے کار لانے کے لئے — اور سنت جاری ہوئی ہے کہ عورت شوہر کی طرف (جب تک لعان ہوتی ہے) بھیجی نہ لوائے۔ پس رشک، عداوت، اس کے بعد کہ دونوں کے درمیان یہ باہمی اٹھکڑا پاتا یا اور دونوں کے سینے سخت غیظ و غضب پر لپٹ گئے، اور شوہر نے عورت کو جدا کر دیا، عداوتوں میں موافقت و صولت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور نکاح باہمی صولت و موافقت پر ہی مصلحتوں ہی کے لئے شروع کیا گیا ہے — اور نیز اس (قریم ابدی) میں اذنب پر زجر ہے، اس جیسے معاملہ پر اللہ ام کرنے کی وجہ سے۔

لَعْنَتُ الْمَخَاطِلِ: اور دعائے — طہارت لہذا مَخَاطِلِ النُّجَبَةِ اس میں کائناتی شرائعت کے آثار نمایاں ہوئے۔ مَعْرُوفُ السَّجِيئَةِ: مگر مفرور اس معنی میں مستعمل نہیں۔ انشمار عیب: اور برائی میں مشہور بات۔ عَادَ وَمُنَادَى عِيبِ: اور سوئی ... نشاءو القوم: یا ہم لڑنا جھگڑنا۔ انطوى على كذا: مشغل ہوتا، ایک چیز کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتا۔

تصدیحات: مکان پر یہ مافی ذلک منافقہ مطہرہ میں منغلط تھا۔ یہ صحیح مغلط کراچی وغیرہ سے کی ہے — رَأَيْتُ الْقُلُوبَ عَلَيْهِ: کہ بعد مطہرہ میں نجس لاجہ، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهَا: یعنی عورت کو شریکِ جبر سے تید میں رکھا جائے گا، اور شہ کی وجہ سے عورت پر نگہ کی جائے گی۔ یہ بات اول تو صحیح نہیں، کیونکہ قسم سے انکار پر قید میں رکھا جاتا ہے۔ ثانیاً: یہ سبہ موقع ہے، کیونکہ ابھی عورت کی قسموں کا تذکرہ نہیں آیا۔ چنانچہ مغلطہ کراچی میں جو ثا، صاحب رحمہ اللہ کے سامنے پڑھا، وہ لفظ ہے پر مجاہد قلمزدار کردی تھی ہے اس لئے اس لفظ کو حذف کیا گیا ہے۔ جوت السنۃ ان تذکرہ الصرافہ معبود میں تذکرہ تھا۔ یہ صحیح بھی مغلطہ کراچی سے کی ہے۔

باب — ۱۰

عدت کا بیان

مطلق عدت کی حکمت

عدت: قابلیت کے مسلمات مشہور ہیں سے تھی۔ اور ایک ایسی چیز تھی جس کو لوگ چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور اس میں بہت سی باتیں تھیں:

پہلی مصلحت — براہِ ذمہ — عدت یہ بات جاننے کے لئے ہے کہ عورت کو مکمل ہے یا نہیں؟ اور یہ بات معلوم ہونی اس لئے ضروری ہے کہ اس سب میں اختلاف نہ ہو۔ یعنی کسی کا بچہ کسی کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ کیونکہ سب میں ہوگنجبوتی کرتے ہیں یعنی اپنا بچہ دوسرے کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتے۔ اور تمام حمل منسوب کے طلب گار ہوتے ہیں یعنی

اپنی اولاد دیتی ہے۔ اور سب نوع انسانی کی خصوصیت ہے۔ اس کے ذریعہ انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ مسائل اعتبار میں بھی یہی صفت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اس سبب انسان کے لغوی معنی ہیں: انسانی کوئی کھڑا کرنا کہ شتم ہو جائے۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جب باندی میں حکمت بدلے تو ایک شخص آئے تک دوسرا آدمی صحبت نہ کرے، یہاں تک کہ نہ ملے۔

دوسری صفت — نکاح کی اہمیت دوبالا کرنا — نکاح جب منعقد ہوتا ہے تو لوگوں کے اجتماع میں منفعت ہوتی ہے۔ کم از کم دو گروہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات نکاح کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ اسی طرح جب نکاح ختم کیا جاتا ہے تو ایسے انتظار (عدت) کے بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بات بھی نکاح کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ نکاح بیکوں کا گھر بننا ہو جائے گا۔ جس سے دل بہا یا بھرتو ذکر برابر کر دیا۔

تیسری صفت — عقلی کا یکہ بنانا — نکاح کی عقلیتیں اس وقت تکمیل پذیر ہوتی ہیں۔ جب یہاں بیوی بظاہر اس کو ہمیشہ بانی رکھنے کا پکارا دوسرے ہوں۔ پھر اگر کوئی تاہم بانی نہ بنے، پھر نکاح ختم کرنا ضروری ہو، تو بھی کسی وجہ میں عقلی کا یکہ بننا ضروری ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت اتنی مدت انتظار کرے جس کی تکمیل بہت ہو، اور جس میں عورت کچھ شفقت پھیلے، تاکہ یہ ظاہر ہو کر عورت مجبوراً دوسری جگہ جاسی ہے، ورنہ وہ ملنا نہیں چاہتی تھی۔

فائدہ عدت کی بنیاد پر منعقد ہو چکی ہے، عمر اس کے ساتھ اور عقلیتیں بھی ٹھوٹے ہیں۔ اس لئے اگر چاہیکہ نفس سے براہت رحم معلوم ہو جاتی ہے، مگر دوسری عقلیتوں کو بروئے کار لانے کے لئے عدت تین حصوں میں تقسیم کی گئی۔

بَابُ الْعِدَّةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ.

اعلم: ان العدة كانت من المشهورات المصلحة في الجهنية، وكانت مع لا يكدون يتركونه، وكان لها مصالح كثيرة:

منها: معرفة براءه فاجبها من مائه، لئلا تخطط الانساب، فإن النسب أحد ما يتشاخ به، ويطلبه الفضلاء، وهو من خواص نوع الإنسان، ومما امتاز به من سائر الحيوان، وهو المصلحة التي عرفت في باب الاستبراء.

ومنها: التنويه بفحامة امر النكاح، حيث لم يكن أمراً ينظم إلا بجمع رجال، ولا ينفلت إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان، ينظم، ثم يفلت في الساعية.

ومنها: أن مصالح النكاح لا تنبع حتى يوطأ الفسهما على إدامة هذا العقد ظاهره، فإن حدث حادث بوجوب فلت النكاح، لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة في الجملة: بأن ترضى مدة تجدد لربطها بالآ، وتقابلي لها عناء.

ترجمہ: عدت کا بیان: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو (نکاح سے) روکے رکھیں
تین قروہ، مگر آیت کے ختم تک" (اس آیت کا تعلق اگلے مضمون سے ہے۔ اور سب عورتوں کی عدت کا تذکرہ یہاں نہیں،
جیسا کہ آگے آ رہا ہے) یہ بات جانیں کہ عدت: جاہلیت میں دہائی ہوئی مشہور باتوں میں سے تھی۔ اور وہ ان چیزوں میں
سے تھی کہ نہیں قریب تھے لوگ کسی کو چھوڑیں۔ اور اس میں بہت سی قسمیں تھیں (اس لئے شریعت نے اس کو برقرار رکھا)
ان میں سے: شوہر کے پنی سے عورت کی پچھوالی کی رابت (پاک ہونے) کو بھیجتا ہے۔ تاکہ نسب خلطاً ملطاً نہ ہوں۔
پس نسب ان چیزوں میں سے ایک ہے جن میں کچھ کی جاتی ہے۔ اور جس کو عقل مند و عاقل سمجھتے ہیں۔ اور وہ نوع انسانی
کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور ان چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعہ انسان دیگر حیوانات سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور
استبراء کے مسائل میں وہی مصلحت غرض رکھی ہوئی ہے۔ اور ان میں سے: نکاح کے معاملہ کی عظمت شان کو دوبارہ یاد کرنا
ہے۔ ہائی طور کہ نکاح ایسا امر نہیں ہے جو منظم ہو یا ہو مگر مردوں کو اکٹھا کرنے کے ذریعہ۔ اور نہیں جدا ہو تو مگر لیے انتظار
کے بعد۔ اور اگر یہ بات (السیا انتظار یعنی عدت) نہ ہوگی تو نکاح بچوں کے تحلیل جیسا ہوگا، جو منظم ہوتا ہے پھر نوادی کھول
دیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے یہ بات ہے کہ نکاح کی مصلحتیں تحلیل پانچ نہیں ہوتیں، یہاں تک کہ دونوں خود کو خوار نہ کریں
اس معاملہ (نکاح) کو بظاہر پیشہ رکھنے کا۔ پھر اگر کوئی نئی بات پیش آئے، جو نظام کو کھولنے کی منتہی جو لوگوں کی چارہ نہیں
ہوگا کس وجہ میں عقل کی صورت کو برہنہ کاروانے سے۔ ہائی طور کہ عورت: حتیٰ کہ عدت انتظار کرے، جس کی عورت کچھ
امیت محسوس کرے، اور جس کے لئے کچھ مشقت برداشت کرے۔

نوٹ: آیت کریمہ کا تعلق اگلے مضمون سے ہے۔

مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں اور ان کی حکمتیں

عدت کے تعلق سے عورتوں کی پانچ قسمیں ہیں۔ ان کے احکام اور حکمتیں درج ذیل ہیں۔

پہلی قسم — مطلقہ: خولہ حاضرہ غیر حاملہ۔ وہ عورت جس سے صحبت یا خلوت میسر ہو چکی ہو، اور اس کو حیض آتا
ہو، اور وہ حاملہ نہ ہو، اور اس کو طلاق دی گئی ہو تو اس کی عدت اہم یومینہ اور اہم جمعہ زعماء اللہ کے نزدیک: تین حیض ہیں۔
اور اہم مالک اور اہم شافعی زعماء اللہ کے نزدیک: تین طہر ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۲۸ میں ہے: "اور طلاق دی ہوئی
عورتیں اپنے آپ کو تین قروہ تک (نکاح سے) روکیں رکھیں" پہلے دو ماسوں کے نزدیک: ہجر وء کے معنی حیض کے ہیں،
اور آخری دو ماسوں کے نزدیک: طہر کے ہیں۔

حکمت بر تقدیر طہر — جس امر نے قزو، کے معنی خبر کے لئے ہیں، ان کے نزدیک طہروں سے عدت مقرر کرنے کی

ہو ہے کہ پاکی کا زمانہ شوہر کی ہمت کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں شوہر کے رجوع کرنے کا غالب احتمال ہے۔ اور تم طہر اس لئے مقرر کئے ہیں کہ شوہر کے لئے سوچنے کا موقع رہے۔

اور قزو، سے پاکیاں مراد ہیں اس کی دلیل: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ آپؐ نے اپنی بیوی کو مائت جنس میں طلاق دی۔ نبی ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ دو رجوع کر لیں۔ پھر درمیان میں ایک ضرر چھوڑ کر اگلے طہر میں اگر وہ چاہیں تو محبت کے بغیر طلاق دیں۔ اور فرمایا فذلک العدة النی امر اللہ ان یصلق لہا النہ۔ یہی دو عدت ہے جس میں طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے (مختار حدیث ۳۷۷۵) جنی سورۃ الطلاق کی پہلی آیت میں جو ارشاد پاک ہے: ﴿وَبِأَيِّهَا النِّسَاءُ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَعَلَّقُوهُنَّ لِعَلُّهِنَّ ۖ وَانْصَبُوا لِعَدَّتِهِنَّ﴾ ترجمہ: اسے بغیرا جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیں، تو ان کو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دیں، اور آپ لوگ عدت کو یاد رکھیں۔ اور طلاق دینے کا وقت بالاجماع پاکی کا زمانہ ہے، پس دلی عدت کا زمانہ ہے۔ اس لئے دو اموں نے قزو کے معنی طہر کے لئے کئے ہیں۔

حکمت بر تقدیر جنس۔ اور جنس ماننے قزو کے معنی جنس کے لئے ہیں، ان کے نزدیک جنس سے عدت مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جنس ہی سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ عورت حمل سے ہے یا نہیں؟ اور عدت برائت دم چاہنے ہی کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ اور جنس اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کہ شوہر کے لئے سوچنے کا موقع رہے۔ دو رجوع کرنا چاہئے تو کر سکے۔

فائدہ قزو، سے جنس مراد ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے: طلاقى الامة تطلقن، واعدنھا حیضان: پاکی کی طلاق دو طلاقیں ہیں۔ اور ان کی عدت دو جنس ہیں (مختار حدیث ۳۷۸۹) پس ازلا عورت کی عدت تین جنس ہوگی: — اور فعلقوہن لعلیہن میں ایک قراءت فعلقوہن فی قلیل علیہن ہے (مسلم ترمذی ۲۷۹۱ صریح کتاب طلاق) پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق عدت (جنس) اسے پہلے پاکی کے زمانہ میں ہی جائے تاکہ عورتیں جنس سے عدت شروع کریں (قاعدہ پورا ہوا)

دوسری قسم — مطلقہ بخولہ یا یر یا صغیرہ — وہ عورت جس سے محبت یا نفوت ہو چکی ہو (صغیرہ کے ساتھ اس وقت خلوت صحیح ہے جب وہ مرد بہتر (قریب الملوخ) ہو) اور کبریٰ کی وجہ سے جنس کا زمانہ ہو گیا ہو، یا کم سن کی وجہ سے ابھی جنس نہ آیا ہو اور اس کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ سورۃ طلاق آیت ۴ ہے: ﴿وَالنِّسَاءُ یَسْنَ مِنْ نِسَانِكُمْ اِنْ اُزْتِفَ لِهِنَّ ثَلَاثَ شَهْرٍ ۚ وَالنِّسَاءُ لَمْ یَحْضُنَّ﴾ ترجمہ: اور تمہاری (مطلقہ) بیویوں میں جو عورتیں (کبریٰ کی وجہ سے) جنس آنے سے یا کم سن ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے۔ اور اسی طرح جن عورتوں کو (کم سن کی وجہ سے ابھی) جنس نہیں آیا۔

اور جن کی عدت تین ماہ وہ جب سے مقرر کی ہے۔

ایک تین مہینے تین جنس کے قائم مقام ہیں۔ کیونکہ عام طور پر تین ماہ میں تین جنس آجاتے ہیں۔

دوسری کبریٰ اور صغیرہ کا حاضہ ہونا ہو چکی ہے۔ پس ان کی عدت برائت دم معلوم کرنے کے لئے نہیں ہے۔ دیگر مصالح

کے لئے ہے۔ مثلاً شوہر کے لئے رجوع کا سوئی ہے اور عین مصلح کو بروئے کار لانے کے لئے کافی ہیں۔

تیسری قسم — مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا حائضہ — وہ عورت جسے طلاق دی گئی اور اوہ عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو اور اوہ حاملہ ہوں تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ سورۃ طلاق آیت میں ہے ﴿وَالَّذِينَ لَا تَلِدُوا إِلَّا الْأُنثَىٰ لَا يَحْمِلُنَّ أَثْمَالَهُمْ حَتَّىٰ تَضَعُوا ثَمْلَهُنَّ﴾ (شوہر مطلقہ ہوں یا ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو (عدت ان کے حمل کا پیدا ہونا ہے) (خوفہ کامل ہو چکا ہو یا ناقص بشرطیکہ وہی عرصہ نہ گزرا ہو) (کو ایک انگلی نہ گئی ہو) (اور ان کی عدت وضع حمل اس لئے ہے کہ بچہ جنم لے یہ مدت واجب ہو جاتی ہے کہ عورت کی بچہ دانی خالی ہے۔ اور جب عدت کا تیار ہونا منقطع ہو جائے تو وہ عورت کو بچہ دانی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ کیونکہ حمل کا لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ طلاق عام طور پر ایسے وقت میں دی جاتی ہے جب حمل کا ختم نہ ہو۔ پس شوہر کو سوچنے کا کافی موقع مل چکا ہے۔ اور شوہر کی موت کی صورت میں کوئی سوچنے والا نہیں۔

چوتھی قسم — متوفی عنہا زوجہا غیر حاملہ — وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو اور اوہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت چار، دو دن ہیں، خروہ اور غولہ ہونا غیر بدخوارہ اور خواہ آید ہو یا صغیرہ۔ سورۃ بقرہ آیت ۲۳۳ میں ہے ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَن يَأْتِيَنَّهِنَّ أَوْلَٰؤُهُنَّ بِالْغَيْبِ﴾ (مطلقہ عورتیں اپنے شوہر کے گھر سے عدت پاجائیں، اور یہاں بچھڑ جائیں تو وہاں یاں اپنے آپ کو چار ماہوں تک) (خارج سے) (اور کے حمل)۔

اور اس مقدمہ پر زمانہ عدت میں سوگ کرنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ مقدمہ نہ گزرتا پڑتے پڑتے نہ رہا اور خوشبو لگائے نہ فضا بگائے (اور نہ زچہ رہے) (مشکوۃ ص ۳۳۳)۔

عدت وفات میں سوگ کرنے کی وجہ — شوہر کی وفات کی صورت میں سوگ (ترک زینت) (ترک زینت) واجب ہے۔ کیونکہ شوہر کی وفات میں سوگ کرنے کی وجہ — شوہر کی وفات کی صورت میں سوگ کرنے کی وجہ — شوہر کے نسب کی حفاظت کے لئے واجب ہے۔ اس کو علم ہے کہ انتظار کرے، تاہم اور دوسرا نکاح نہ کرے۔ اور دوسروں کو بھی یہ علم ہے کہ زمانہ عدت میں منگنی نہ بھیجیں۔ اس قسم کا تقاضا یہ ہے کہ عورت نہ نہ عدت میں زینت بھروسہ کرے۔ کیونکہ زینت بروزان روزوں کی خواہش ابھرتی ہے۔ اور عدت میں ثبوت کا اطمینان ہونی خرابی کا باعث ہو سکتا ہے۔

دوسری وجہ اور یہ زمانہ عدت اور فتنہ اٹھانے کا زمانہ ہے کہ شوہر کی وفات پر عورت بدحواس ہو جائے، فتنہ کی تھوڑی سی جائے۔ اس کو نہ کہیں کہ خیر نہ رہے نہ بادل کل مٹی نکلی اور پراگندہ ہو جائے۔ اور سوگ کرنے میں حسن و قانہ عاویہ نظر آ رہی گا اور شوہر پر اس کے مٹی کو روکنے کا زمانہ ملے گا۔ یعنی وہ شوہر ہی کے لئے جی سوار ہو گئی۔ اس کو جب چاہیے کہ سہارا نہ آخر مشورہ ہے۔ پہلے چار ماہوں ان عدت میں رہنے کی چاہیے کہ ان کے ساتھ سہارا ہو۔ اس کو چاہیے کہ اس سے

رہا تو وہ کس کے لئے سنگار کرے؟

طلاق بدخلی میں سوگ نہ کرنے کی وجہ — جس عورت کو ایک بدوہ حقّی طلاقیں دی گئی ہوں اور زمانہ عدت میں سوگ نہیں کرے گی۔ بلکہ خوب بن سنور کر رہے گی۔ تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو، اور جو اجتماعیت کھڑتی ہے اس کی رو پاروشیرازہ بندگی کی شکل پیدا ہو۔

معتود کا حکم — جس عورت کو ایک یا دو باندہ طلاقیں دی گئی ہوں یا تینوں طلاقیں دے دی گئی ہوں اور زمانہ عدت میں سوگ نہ کرے گی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس پر سوگ واجب ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک واجب نہیں۔

یہ مسئلہ روایات میں معترض نہیں۔ حدیث میں صرف متوفی عنہا زہ جہا کے سوگ کا بیان ہے۔ اس لئے راہبوں نے حکمت کی طرف نظر کی، اور معتود پر بھی سوگ واجب کیا۔ حکمت وہی ہے جو پہلے گذر چکی کہ زہیب و زینب ثبوت اجماعی ہے۔ اور زہیبہ عدت میں شہوت کا بھان بڑی خرابی کا باعث ہے۔ یہ حکمت معتود میں بھی حقیقت ہے۔ اور شوہر پر حرام ہو چکی ہے۔ اور دوسروں کے لئے بھی عدت کے دوران راہ و رسم پیدا کرنا چکر نہیں۔ پس اگر معتود بن سنور کر رہے گی تو فساد کا اندیشہ ہے۔ اس کو زمانہ عدت میں اپنے رہنا چاہئے کہ کسی کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔

اور دوسرے راہب کہتے ہیں کہ سوگ کرنے کا حکم حدیث میں متوفی عنہا زہ جہا کے لئے ہے۔ اور مطلقہ خواہ رہے ہو یا معتودہ اس کے معنی میں نہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے؛ شوہر کی وفات ایک سو فی اقصیٰ ہے۔ اس سے عورت کو قدرتی طور پر صدمہ ہوتا ہے۔ اور طلاق شوہر اپنے اختیار سے دیتا ہے، اور عورت کو اس پر غصہ آتا ہے۔ پس وفات کی صورت میں سوگ کرنا معمولی بات ہے۔ طلاق میں سوگ کرنے کے کوئی معنی نہیں۔

عدت وفات کی مدت میں حکمت — متوفی عنہا زہ جہا جب حاملہ نہ ہوتی تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہیں۔ اور یہ مدت تین وجہ سے مقرر کی گئی ہے:

پہلی وجہ: چار ماہ سے تین چلے جتے ہیں۔ یا ایسی مدت ہے جس میں جنین میں روح چلتی ہے۔ اور بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ پس اگر عورت حاملہ ہوگی تو اس مدت میں پتہ چل جائے گا۔ اور دس دن کا اضافہ اس لئے کیا گیا ہے کہ بچہ کی حرکت خوب ظاہر ہو جائے کیونکہ ابتداء میں حرکت ضعیف ہوتی ہے۔

دوسری وجہ: حمل کا مترو زمانہ نو ماہ ہیں، کبھی چند دن کم بھی رہ جاتے ہیں۔ چار ماہ دس دن اس کا نصف ہیں۔ اس مدت میں جو بھی عورت کو چسکا ہے دل بدلے گی میں اس کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔

ملاحظہ: پہلی وجہ میں بچہ کی حرکت سے حمل کا پتہ چلتا ہے، جس کو حدیث میں بیان کرتی ہے۔ اور دوسری وجہ میں پیٹ بڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے، جو ہر کوئی جان سکتا ہے۔

تیسری وجہ زمانہ جاہلیت میں عدت و فوات ایک پر اس سال تھی۔ اور طریح طریح کی پابندی تھی۔ حدیث میں ہے: ایک عورت نے کہا: میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھیں نہ کھلتی ہیں، کیا ہم سرسہرگا سکتے ہیں؟ آپ نے منع کیا۔ اس نے بار بار دریافت کیا۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ نہیں نکال سکتی۔ اور فرمایا: ایسا ہی کو بعدۃ الشہر وعشر۔ وقد كانت احداً من فی الجاہلیۃ ترمی بالخنزیر علی راس الحول: اذت کی عدت چار مہینے دس دن یعنی ہے۔ جبکہ ہم زمانہ جاہلیت میں سال پورا ہونے پر بیگنیاں کھیرا کرتی تھیں (مسکوۃ حدیث ۳۳۲۹)

اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں شوہر کی وفات کے بعد عورت کو کال کوٹھڑی میں سووندیا جاتا تھا۔ جب سال پورا ہوتا تو نکالا جاتا۔ اور ایک نوکرہ بیگنیاں دی جاتیں۔ وہ چوڑی ہستی میں اس کو کھیرتی تب عدت پوری ہوتی۔

شریعت نے اس معاملہ میں تخفیف کی۔ اور چار ماہ دس دن عدت مقرر کی۔ کیونکہ نصف سال بھی ایسی مدت ہے۔ اور چوتھائی سال (تین ماہ) بہت کم مدت ہے۔ اتنی مدت میں نہ پیٹ بڑھتا ہے نہ جنین میں روح پڑتی ہے۔ اور نصف اور ربع کے درمیان کسر گٹ ہی ہے۔ اور چار ماہ کی مدت ہے جس میں پیٹ بڑھ جاتا ہے اور جنین میں روح پڑ جاتی ہے اس لئے یہ مدت تجویز کی گئی۔ اور اس دن کا نصف اس لئے کیا کہ جنین کی حرکت غریب (یعنی بوجہ شائع نے بڑھائی ہے)

سوال: جب عدت کی بنیادی مصلحت برائت رحم جانا ہے تو عدت طلاق کی طریح عدت و فوات بھی جنس سے کیوں متعین نہیں کی؟ رحم کا حال تو جنس ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔

جواب: جنس عورت کا نفی معاملہ ہے۔ دوسروں کو اس کا پتہ عورت کے بتانے ہی سے عمل ممکن ہے۔ اس معاملہ میں اس پر اعتماد نا ضروری ہے۔ اور عورتوں میں معاملہ میں خینہ بازیاں بھی کرتی ہیں۔ عدت طلاق کے بعد ارشاد پاک ہے: فلو لا عمل لہن ان یتخفن ما خلق اللہ لہن لو اصابھن ان لکن یؤمن بالله و یقوم الاصل پھر ترجمہ: اور مطلقہ عورتوں کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے۔ یعنی نسل یا جنس اس کو چھپائیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں۔ اس آیت میں عورتوں کی بہانہ بازیاں کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ شوہر باطن امر کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اور وہ بیوی کے کمر کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ اس لئے طلاق کی صورت میں چونکہ شوہر موجود ہے۔ جنس کے ذریعہ عدت متعین کی گئی۔ کیونکہ برائت رحم کی صرفت میں وہی اصل ہے۔ اب شوہر خود اپنے معاملہ کو دیکھے گا۔ اپنے بچہ کی مصلحت کو سمجھے گا اور آہر و علامات سے جنس یا اصل کا اندازہ لگائے گا۔ اور عورت چاہاڑی کرے گی تو اس کی وارد گیر کرے گا۔ اور شوہر کی وفات کی صورت میں چونکہ صاحب حق موجود نہیں اس لئے ضروری ہوا کہ اس کی عدت کسی ایسی طہ چری چیز کے ذریعہ متعین کی جائے۔ جس میں دو فائدے ہوں: ایک اس کی تحقیق میں غریب و بید یکساں ہوں۔ ہر کوئی پیٹ بڑھنے نہ بڑھنے سے اندازہ لگا لے کہ عورت کو لڑ ہے یا نہیں؟ دوم: وہ ظاہری چیز جنس کو بھی امر واقعہ بنائے۔ کیونکہ چار ماہ دس دن تک عام طور پر یا کبھی کبھی طہ روز نہیں ہوتا۔ اتنی مدت میں دو جنس جنم ضرور آ جاتے ہیں۔ جس سے برائت رحم کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

پانچویں قسم — مطلقہ غیر ذوقہ — وہ عورت جس کو محبت یا غلطی سے پہلے طلاق دی ہوا اس پر کچھ حد نہیں۔
 سورۃ الاحزاب آیت ۴۹ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَفَّعْتُمُ الْمَوْتَاتِ، ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ،
 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَقْضُونَهَا بَعْدَ زَمَانٍ أَسَاءَ بِلَاغٍ وَأَوَّابٍ قَدْ مَسَّ مَسْلَمِينَ مَوْرُتُونَ سَ تَكْفَرُونَ بِمَا كَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ فَانْكِحُوا مَا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْهَمُونَ﴾
 سے پہلے طلاق دیدو تو تمہارے لئے ان پر کوئی حدت (واجب) نہیں جس کو تم شہر کرے گے۔
 اور اس عورت پر حدت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس سے نہ محبت ہوئی نہ غلطی تو زوج کی حمل کے ساتھ مشغولیت
 کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو براہ شہرہم جانے کے لئے حدت مقرر کی جاسکے۔ نہ اس کے ساتھ رفاقت رہی ہے نہ عہد
 وفا جس کی خاطر عورت کو انتظار میں رکھا جائے۔
 طوطیہ یہ پانچویں قسم چونکہ حقیقی اس لئے شاد صاحب نے اس کو بیان نہیں کیا۔ بلکہ چار قسمیں جو ثبت ہیں، وہی
 بیان کی ہیں۔ تنہم فائدہ کے لئے اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔

وعدة المطلقة: ثلاثة فروع، لفعل: هي الأظهار، وقيل: هي الحيض:

وعلى أنها طهر: فالسرفه: أن الطهر محل رغبة كما ذكرنا، فجعل نكراً أوها عدة لازمة، لتروى
 المتروية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حصة الطلاق: "فلت عدة التي أمر الله بالطلاق فيها"

وعلى أنها حيض: فالحيض هو الأصل في معرفة عدم الحمل.

لأن لم تكن من ذوات الحيض لصغير أو كبير: فمستوفى ثلاثة أشهر مقام ثلاثة فروع: لأنها
 معتدلة، ولأن براءة الرحم ظاهرة، وسبق المصالح بتحقيق هذه العدة.

وفي الحامل: انقضاء الحمل: لأنه معروف براءة رحمها.

والمعروف عنها زوجها: فربما أربعة أشهر وعشراً، ويجب عليها الإحلال في هذه العدة،
 وذلك لوجوه:

أحدها: أنها لما وجب عليها أن ترضع، ولا تنكح ولا تخطب في هذه العدة حقاً لسبب
 المنع في عنها: اتضح ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الزينة، لأن الزينة تنهض الشهوة
 من الجانبين، وهي جانيها في مثل هذه الحالة مفسدة عظيمة.

وأيضاً: لأن من حسن الرفاء: أن نخزن على لقله، وتصبر بقلة نفقة، وأن نجد منه، لذلك
 من حسن رفاتها، وتحقق معنى قصر بصرها عليه ظاهراً.

ولم تؤمر المطلقة بذلك: لأنها تحتاج إلى أن تترى، فرب عاب زوجها فيها، ويكره ذلك
 معونة في جميع ما التوق من خطيئتهما.

ولذلك اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا: هل تنزىء أم لا؟ فمن نازى إلى الحكمة، ومن نازى إلى عموم لفظ المطلقة.

وإنما عُنِي في عدتها أربعة أشهر وعشراً. لأن أربعة أشهر هي ثلاث أربعات، وهي مدة نفع فيها الروح في الجنين، ولا يباحر عنها تحرك الجنين غالباً؛ وزيد عشر لظهور تلك الحركة. وأيضاً؛ لأن هذه المدة نصف مدة الحمل المعتاد، وقبله يظهر الحمل بادي الرأي، بحيث يعرفه كل من يرى.

وإنما ضرب عدّة المطلقة قروءاً، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؛ لأن هاتلك صاحب الحق قائم بأمرة. ينظر إلى مصلحة النسب. ويعرف بالمخايل والمقرن، لجاز أن تؤمر بما يخص به، وتؤمن عليه؛ ولا يمكن للناس أن يعلموا منها إلا من جهة خبرها، وههنا ليس صاحب الحق موجوداً، وغيره لا يعرف باطن امرها، ولا يعرف مكابدها كما يعرف هو، فوجب أن يجعل عليها امرها ظاهراً، يتساوى في تحصيله الغريب والبعيد، وبحقّق البعض لأنه لا يستد إليه الظهور غالباً، أو دائماً.

ترجمہ: اور مطلقہ (حائضہ) کی عدت تین طرہوں میں بیان کیا گئی ہے۔ اور کیا ہیں۔ اور کیا ہو وہ جنس میں۔ اور قروء کے طہر ہونے کی مقدار پر راز اس میں یہ ہے کہ پانی و ریت کا موقع ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ جس اطہار کی نکرار یعنی تین طہر لازمی عدت بتائی گئی تاکہ سوچنے والا سوچ لے۔ اور وہ بھی مختلف چیز کا ارشاد ہے الی آخرہ۔ اور قروء کے جنس ہونے کی مقدار پر جس جنس کی حمل نہ ہونے کو جاننے میں اصل ہے۔ جس اگر عورت جنس والوں میں سے ذہور کمزوری کی وجہ سے یا کبریت کی وجہ سے تو تین مہینے قروء کے قائم مقام ہوں گے اس لئے کہ تین ماہ قروء کی اختالی محکم ہیں۔ اور اس لئے کہ چھ دن کی کاٹالی ہو تا بدینہ ہے۔ اور اگر معاصر اس عدت میں بروئے کار آجائے ہیں۔ اور حال میں (عدت) حمل کا نہ جانا ہے۔ اس لئے کہ حمل کو جن دن عورت کی پھر وائی کی برامت کو بچھاؤا نے والا ہے۔ اور اس عورت کی عدت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی: اعتقاد کرے وہ چار ماہ اور اس دن۔ اور اس عدت میں عورت پر سوگ کرنا واجب ہے۔ اور وہ سوگ کرنا چند وجوہ سے ہے: ان میں سے یہ ہے کہ جب عورت پر واجب ہے کہ اعتقاد کرے، اور نکاح نہ کرے، اور وہ اس عدت میں منگنی نہ بھیجی جائے، مرنے والے شوہر کے نسب کی حفاظت کے لئے: تو اس بات نے چاہا انتظامی حکمت میں کہ وہ حکم رکھی جائے نہ ریت چھوڑنے کا اس لئے کہ نہ ریت جانتین سے ثبوت کو کھڑکاتی ہے۔ اور اس جہی حالت میں شوہر کا بیجان بڑی خرابی ہے۔ اور نیز، حسن وفاق سے یہ بات ہے کہ عورت، شوہر کے مرنے پر لیکن ہو، اور وہ کسی کچلی پر اٹھتا ہو جائے، اور یہ کہ وہ شوہر پر سوگ کرے، جس وہ عورت کے ضمن وفات سے، اور بظاہر اپنی عورت شوہر پر روکنے کے معنی کو برائے کار لانے کے لئے ہے۔

اور مطلقہ (بہرہ) کو سواگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لئے کہ وہ اس بات کی قیاس ہے کہ عین ہو، پس اس میں اس کا شہر و غیرت کرے۔ پس یہ بات دعا کا دعویٰ نیز کے جمع کرنے میں جو کھڑکی ہے ان دونوں کی اجتماعیت سے۔ اور اسکی وجہ سے مطلقہ شاذ (اور مطلقہ جائزہ) میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ پس کوئی تو حکمت کی طرف دیکھئے والا ہے، اور کوئی خفہ مطلقہ کے عین کی طرف دیکھئے والا ہے۔

اور حنفی غنایہ زوجہ (غیر حاملہ) کی عدت میں چار ماہوں میں اس لئے متعین کئے ہیں کہ چار ماہ میں چلے ہیں۔ اور وہ ایسی عدت ہے جس میں جنین میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اور یہ طور پر اس عدت سے پہلے نہیں رہتا جنین کا حرکت کرتا۔ اور اس دن زیادہ کئے گئے اس حرکت کے ظاہر ہونے کے لئے۔ اور نیز اس عدت میں حمل کی معاوضت کا نصف ہے۔ اور اس میں ماہ اولہ میں حمل ظاہر ہوتا ہے، یا یہی طور کہ اس کو جو بھی دیکھتا ہے جان لیتا ہے۔

(سوال کا جواب) اور مطلقہ کی عدت ترویج اور حنفی غنایہ زوجہ کی عدت چار ماہوں میں اس لئے مشروع کیا گئی کہ وہاں یعنی طلاق کی صورت میں صاحب حق یعنی شوہر اپنے مسائل کا اظہار کرنے والا ہے اسب (بچہ) کی تعلیمت میں دیکھتا ہے، اور شمار و عیالات سے جانتا ہے (کہ حمل ہے یا نہیں؟) پس جائز ہے کہ عورت نکھڑی جائے (عدت گزارنے کا ایسی چیز کے ذریعہ جس کے ساتھ وہ حمل ہے یعنی جنین کے ذریعہ جو اس کا پابندیت معاملہ ہے۔ اور جس کے سلسلہ میں عورت پر اعتقاد کیا جاتا ہے۔ اور ممکن نہیں ہے تو ان کے لئے کہ وہ عورت کے حال کو جانیں مگر اس کے اٹھانے کی جہت سے۔ اور یہاں یعنی عدت و وفات میں صاحب حق موجود نہیں ہے۔ اور غیر شوہر عورت کے معاملہ کے باطن کو نہیں جانتا۔ اور وہ عورتوں کے حیلوں کو نہیں جانتا جیسے شوہر جانتا ہے۔ پس ضروری ہو کہ اس کی عدت کوئی ایسی ظاہر چیز مقرر کی جائے: (۱) جس کی تحقیق میں قریب و بعید یکساں ہوں (۲) اور وہ امر ظاہر پیش کو امر واقعہ بنائے۔ اس لئے کہ ٹھکان یہ ہے کہ اس امر ظاہر تک یعنی چار ماہوں میں ایک طہرہ، مطلقہ پر یا سبھی اچھی دراز نہیں ہوتا۔

فصیح: شملہ مطہرہ میں شملہ فقہ شعی مخلوط کراچی سے کی ہے۔

استمبرام کی حکمت

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا: "کسی کا طہرہ عورت سے صحبت نہ کیا جائے، جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے، اور کسی غیر حامد عورت سے صحبت نہ کی جائے، جب تک اس کو ایک جنین نہ آجائے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۸)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ ایک قریب الزامات عورت کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اس کے بارے

میں دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی باندی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا وہ اس سے نزدیک ہو ہے؟ یہی صحبت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے آپ سے فرمایا: ”بخدا میں نے اس پر اسکی صحبت بھیجے کہ ارادہ کیا جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہو اور اس بچہ سے خدمت کیسے لے گا، جبکہ وہ خدمت لینا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا؟“ اور اس کو وارث کیسے بنائے گا، جبکہ وہ وارث بنانا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا؟“ (مقدمہ ص ۲۷۷-۲۷۸ مہات الاسلامیہ)

تشریح: استہراء کے لغوی معنی ہیں: بیاہی کی طلب کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جب باندی میں نئی ملکیت پیدا ہو تو ایک شخص کے ذریعہ حرم کی صفائی معلوم کرنا۔ یعنی جب کوئی شخص کسی باندی کا مالک ہو خواہ جنگ میں گرفتار شدہ عورت یا عورتوں کے ساتھ لے آئے ہو یا باندی کو خرید۔ یہاں بحثیں ہیں۔ طے تو آتا ہے کہ واجب ہے کہ ایک شخص نے تنگ اور علحدہ ہو کر وضع عمل کیا ہے۔ یہ صحبت مذکور ہے اور استہراء کا جو بوجہ دو ہے سے ہے:

پہلی وجہ: استہراء اس لئے ضروری ہے کہ حرم کی صفائی معلوم ہو جائے۔ اور نسب میں اختلاط نہ ہو۔ نسب میں اختلاط کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک باندی آقا سے حاملہ ہے۔ مگر حمل ابھی ابتدائی مرحلہ میں ہے۔ مثلاً ایک ماہ کا ہے۔ اور خود عورت کو بھی اس کا احساس نہیں۔ اور ملکیت بدل گئی۔ اور دوسرے آقا نے فوراً صحبت شروع کر دی۔ پھر آقا ما بعد بچہ پیدا ہوا تو دوسرے آقا قائل کا سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کے فراش پر پیدا ہوا ہے۔ مگر حقیقت میں وہ بچہ اس کا نہیں۔ اور اگر دوسرا آقا ایک شخص نے تنگ انتہا کرے گا تو جب باندی کو حاملہ ہونے کی وجہ سے حمل نہیں آئے گا تو اس کے حمل کا پتہ چل جائے گا اور آقا وضع حمل تک صحبت کرنے سے روکا ہے گا، اور بچہ صاحب بن کا ہوگا۔

دوسری وجہ: استہراء اس لئے بھی ضروری ہے کہ احکام شرع میں التباس نہ ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس سے صاحب جن (شوہر یا آقا) کے علاوہ کوئی شخص صحبت کرتا ہے تو تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دوسری صحبت کا بچہ کی نشوونما پڑ پڑتا ہے۔ اور بچہ میں دو مشابہتیں پیدا ہوتی ہیں: ایک: اس شخص کی مشابہت جس کے نطفہ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ دوسری: اس شخص کی مشابہت جس نے زمانہ حمل میں عورت سے صحبت کی ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واضح کی ہے۔

حدیث — سلیمان بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت کے بچوں کو اس شخص کے ساتھ ملاتے تھے جو زمانہ اسلام میں اس کا دشمنی کرتا تھا۔ چنانچہ آپ کے پاس وہ شخص آئے۔ وہ دونوں ایک عورت کے بچے کے دو چہرہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قیادہ لیا اس کو بلایا اس نے دونوں شخصوں کو دکھا اور کہا: دونوں اس بچہ میں شریک ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فوراً اسے اس کو تنبیہ کی (کیونکہ ایک بچہ دو شخصوں کا نہیں ہو سکتا) مگر آپ نے عورت کو بلایا۔ اور اس سے کہا: مجھے اپنا اقدار بتا۔ اس نے کہا یہ بچہ میں دو میں سے ایک کا تھا۔ اور میرے پاس آتا تھا جبکہ میں اپنے آقا کے اونٹ چرائی تھی۔ پس وہ

ملہ قیادہ ایک طے ہے جس کے ذریعہ خود انسان اسلامات سے نسب کا انداز لگاتے ہیں۔

اس عورت سے جدا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ مکمل ٹھہر گیا۔ پھر اس نے آئینہ کر دیا۔ پس اس بچہ پر خون بہانے لگے۔ یعنی اس کے خیر میں عورت کا خون شامل ہوا۔ پھر اس کی جگہ اس دوسرے شخص نے لی۔ جس میں ٹھنک جاتی کہ بچہ ان دونوں سے کس کا ہے؟ راوی کہتے ہیں: قیادہ شامل نے زعفران بکیر باندھا کیا۔ اور حضرت عمرؓ نے لڑکے سے کہا: اے ابلیس! شہادت تو جس سے چاہے سوالات (آپس کی دوستی) کر (مطلوبہ ۷۴۰: ۷۴۱ کتاب الطہارۃ ص ۳۷)

یہی بات دوسرے دن سے بھی مفہوم ہوتی ہے:

یہی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کسی ایسے شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی غیر کی کھٹی کو پلائے" یعنی دوسرے کی حاملہ عورت سے محبت کرے (مشکوٰۃ ص ۳۳۴) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ محبت بچہ کے نشوونما پر اثر انداز ہوتی ہے۔

دوسری حدیث: "اے بھائی! گزری کہ وہ اس بچہ سے خدمت کیسے لے گا! آخر۔"

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خیر شوہر کی محبت کے بعد حاملہ عورت جو بچہ جنے گی، اس میں دو مشابہتیں ہوں گی۔ اور ہر ایک مشابہت کا حکم مختلف ہوگا۔ باندی کے شوہر کی مشابہت بچہ کو قلام، اور آقا کی مشابہت بیٹا بنے گی۔ اور پہلی مشابہت کا حکم غلامی ہے یعنی بچہ آقا کا قلام ہوگا، اور اس پر آقا کی خدمت واجب ہوگی۔ اور دوسری مشابہت کا حکم آزادی ہے یعنی بچہ آزاد ہوگا، اور باپ کی میراث کا مستحق ہوگا۔ پس چونکہ حاملہ سے جماع کرتا بچہ میں احکام شرع کے مشابہ کا باعث ہے اس لئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کر دی۔

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمأ حاملٌ حتى تضع، ولا غولٌ ذات حملٍ حتى تحيضَ"

وقال صلى الله عليه وسلم: "كيف يستعمله وهو لا يحل له؟ أم كيف يؤزله وهو لا يحل له؟"

القول: السر في الاستبراء: معرفة براءة الرحم، وأن لا يخلط الأنساب.

فإذا كانت حاملاً: فقد دلت التجربة على أن الولد في هذه الصورة يأخذ شيئاً من خلق من دانه، وشيء من جماع في أيام حملها، تبن ذلك أثر عمر رضى الله عنه، وهو إيهام قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر: أن ينسب ما ذرعه غيره" ولقوله عليه السلام: "كيف يستعمله" إلخ:

معناه: أن الولد الحاصل بعد جماع العجلى فيه شيئاً، لكل شبه حكم ينال من حكم الشيء الآخر: فشيء الأول يجعل الولد عبداً، وشيء الثاني يجعله ابناً، وحكم الأول: الرق، ووجوب الخدمة عليه لمرأى، وحكم الثاني: الحرية، واستحقاق الميراث، فلما كان الجماع سبب انبساط أحكام الشرع في الولد: نهى عنه، والله أعلم.

ترجمہ: واضح ہے۔ یہ خیال رہے کہ بچہ ایک ہی کے لفظ سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے کی صحبت کا بچہ کی نشو و نما پر عورت کے سرخون کے واسطے جو حمل میں شامل ہوتا ہے اثر پذیر نہیں۔ بالذات

باب — ۱۱

اولاد اور غلام باندگیوں کی تربیت

نسب کی اہمیت

نسب کی حفاظت انسانوں کا فطری جذبہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے تمام عواقب کے کوٹوں میں دوا نہیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ ایک شوک باپ و داد کی طرف اپنی نسبت پند کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس نسبت میں شکی کرنے تو اسے ناپسند کرتے ہیں۔ البتہ اگر نسب کی روافض کی وجہ سے یہ کسی غرض سے جیسے جلب منفعت یا دفع مضرت کی وجہ سے نسبت نہ کرے تو دوسری بات ہے۔ دوسرے کوئی ایسی اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے جس کی طرف منسوب ہو اور اس کے بعد اس کی تمام مقامی کرے۔ ایک انتہائی کوشش کرتے ہیں اور چوری و مالٹائی خرچ کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو جائے۔ جن دنیا بھوسا کے قمر لوگوں کا یہ اتفاق ہوتا ہے جنہیں ہوسکا بلکہ لوگ اس پر اس لئے مشتاق ہیں کہ یہ وہابی مقاصد فطری ہیں۔ انسانوں کی فطرت میں یہ بوجہ ہوتے ہیں۔

اور انسانی شہینوں کا ارتمین باتوں پر ہے ایک: تمام وہ مقاصد جو فطری ہیں اور جن میں مداخلت اور مداخلت ہوتا ہے: ان کو اپنی رکھا جائے۔ بالکل نہ کیا جائے۔ دوم: ان سے صدمہ سے بچنا جسب حق کو پورا حق دیا جائے۔ اس کا حق ادا کرنا جائے۔ سوم: ان سے صدمہ میں غلام اور حق غمی کی کمالات کر دی جائے۔ چنانچہ ضروری ہو کہ کشادہ اندیشہ اسام نسب سے بحث کریں۔ اور اس کے حکام مضبوط کریں۔

﴿تَرْبِیَةُ الْوَلَدِ وَالْعَمَلُ بِكَ﴾

اعلم: ان النسب أحد الأمور التي يجب على محافظتها بشكر، فلن نرى إنسانا في القليل من الألف لم ينصالحه لشيء من الناس إلا وهو يحب أن ينسب إلى أبيه وجده، ويكره أن يفدح في نسبهما، اللهم العارفين من ذناب النسب، أو غرضي: من دفع ضرر أو جلب نفع، ونحو ذلك، ويحب أيضا أن يكون له أولاد ينسبون إليه، ويقومون بعده مقامه، فربما اجتهدوا في الاجتهاد، وبدلوا طاعتهم في طلب الولد، فما اتفق طوائف الناس على هذه العنصر، إلا لمعنى

من جبلتہم؛ ومنی ضرائع اللہ علی إغواء هذه المقاصد التي تجري مجرى الجبلۃ، وتجری فیہا المناقضة والمعاخذ، والاستیغاء لكل ذی حق حلقہ منہا، وانہی عن الظالم فیہا؛ فلذلک وجب أن یبحث الشارع عن النسب۔

ترجمہ: اولاً اور غلام باندھ یوں کہ پرورش کا بیان: جان لیں کہ نسب ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کی حفاظت کرنے پر انسان پیدا کیے گئے ہیں۔ پس آپ ہرگز نہیں دیکھیں گے کسی انسان کو، نوگوں کی نشوونما کے لئے اچھے علاقوں میں سے کسی علاقہ میں، مگر اس حال میں کہ وہ پسند کرتا ہوگا کہ وہ اپنے باپ دادا کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور وہ پسند کرتا ہوگا کہ ان دونوں کی طرف اس کی نسبت میں عیب نہ لگا جائے۔ اے اللہ! مگر کسی عارض کی وجہ سے جیسے نسب کی ردالت کیا کسی غرض کی وجہ سے: جیسے کسی حضرت کا ہانا، یا کسی شفقت کا صلہ کرنا، اور اس کے مانند۔ اور پسند کرتا ہوگا کہ اس کے لئے ایسی اولاد ہو جو اس کی طرف منسوب کی جائے۔ اور جو اس کے بعد اس کی قائم مقامی کرے۔ پس کبھی لوگ انتہائی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی طاقت خرچ کرتے ہیں اولاد کی طلب میں یعنی ہر طرح کا علاج کراتے ہیں۔ پس لوگوں کے رد وہ اس بات پر نہیں شوق ہوئے مگر اپنے کسی فطری تقاضے کی وجہ سے۔ اور اللہ کی شریعتوں کا رد اور ان مقاصد کو باقی رکھنے پر ہے جو فطرت کی راہ پر چلتے ہیں۔ یعنی شریعت فطری مقاصد کو پامال نہیں کرتی۔ اور ان میں منافقت اور مخالفت ہوتی ہے یعنی ایسے مقاصد کو شریعت باقی نہیں رکھے گی تو نسا کا اور ازراہ کل جائے گا۔ اور (شریعہ میں) کاہر اور باہر اصول کرنے پر ہے ہر حق والے کے لئے اس کے حق کو ان مقاصد میں سے، اور ان مقاصد میں باہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس وجہ سے ضروری ہوا کہ شارع علیہ السلام نسب سے بحث کریں۔

ترکیب: لفظ، مطلق ہے الصالحۃ سے۔ الاستیغاء اور المنہی کا عطف ایغواء پر ہے۔

تصحیح: تجری معمری مطلوبہ میں تجری معمری تھا۔ صحیح مخطوط کراچی سے کی ہے۔

☆

☆

☆

نسب: شوہر سے ثابت ہونے کی وجہ

حدیث ——— جب بن ابی وقاص نے مرتے وقت اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ رسالہ دیا تو بنی کہ رسول کی باندگی کا لڑکا میرا بیٹا ہے۔ جب موقع ملے اس کو لے لینا۔ چنانچہ شیخ کہہ کے موقع پر حضرت سعدؓ نے اس کو یہ کہہ کر لے لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ عبد بن زعدا آئے یہ کیا۔ اس نے کہا: میرا بھائی ہے۔ دونوں یہ معاملہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گئے۔ ہر ایک نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے عبد بن زعدا کے حق میں فیصلہ فرمایا یعنی اس کو زعدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور فرمایا: ”پچھراش کے لئے ہے، اور زلمی کے لئے سنگ ہے“ پھر آپؐ نے حضرت سودة

رُحْمِ اللہ حبہ کو اس لئے کہ اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ تہہ کے مشابہ تھا۔ چنانچہ موت تک حضرت سادگانے اپنے اس بھائی کو نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے "اے عہدین! زہرا وہ تیرے بھائی ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کے باپ کے فرزند پر پیدا ہوا ہے" (مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۸ باب الطلاق)

وللعاصم العجو زملی کے لئے رنگ ہے۔ اس کے مطلب یہ ان کے گلے میں ہیں (۱۱) اور مادی یعنی زملی کیلئے مادی ہے۔ اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے کہا جا تا ہے بیدہ ولسو اب اس کے ہاتھ میں مٹی ہے اور کہا جا تا ہے بیدہ العجو اس کے ہاتھ میں پتھر ہے (۱۲) اور مادی یعنی زملی کو زملی کہتے ہیں۔

تشریح مکتوبہ عورت کے بچے کا نسب شوہر کی سے ثابت ہوگا۔ بشرطیکہ شوہر انکار نہ کرے۔ اور اگر شوہر انکار کرے اور عورت زنا کا اقرار نہ کرے تو گھانا کرایا جائے گا۔ پھر تفریق کے بعد بچہ مائیں کی طرف منسوب ہوگا۔ اور جو شخص زنا کی بنیاد پر نسب کا دعویٰ کرے اس کو نامہ لایا جائے گا۔ بلکہ اس کو سزا دی جائے گی۔ حدیث کے دوسرے جملہ میں پہلے جملہ کی تعلیل ہے۔ یعنی نسب صاحب فریضہ ہی سے کیوں ثابت ہوتا ہے اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اور چنانچہ دوسرے جملہ کے وہ مطلب بیان کئے گئے ہیں اس لئے دیکھیں بھی دو ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:

زنا بہ جلیت میں دار حاصل کرنے کی بہت سی اسکی صورتیں ہیں انھیں جو شرعاً درست نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مذمت کی ہے۔ بسبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت ہوئی تو یہ سارا دنیا میں مسدود کر دی گئی۔ اور فیصلہ کر دیا کہ "اچھے فریضہ کے لئے ہے" اور یہ فیصلہ دو وجہ سے کیا گیا:

پہلی وجہ: شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا اللہ عزوجل میں دخل نہ دے سکے۔ اُن مصالح ضروریہ میں سے ہیں جو نوع انسانی کے افراد کا جہد و مقوف ہے۔ اسی سے خاندانوں کا قیام ہوتا ہے جو نوع انسانی کا امتیاز ہے۔ اور ان کا تحفظ یہ ہے کہ نسب کے دعویٰ میں اس شخص کو نہ سزا دی جائے جو دام راست کی خلاف ورزی کرے۔ اسکی عورت سے بدلہ اختصام اور دھمیل کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ اس کی ذکاوت کو دھواں اس کا مقصد پائس ہو اور یہ ذکاوت اس فعل کے ارادہ ہی میں کے لئے نریمان ہے۔ اور ش (زہری) "زانی کے لئے سنگ ہے" کا مطلب گراہی کی ایام کے تو یہ وجہ اس سے صرف مفہوم ہوتی ہے۔

دوسری وجہ: حقوق میں جب کشمکش ہو اور ہر ایک اپنے بچے کا دعویٰ کرے تو اس شخص کے دعویٰ کو ترجیح دینا ضروری ہے جو واضح دلیل پیش کرے۔ اور عام لوگوں کے نزدیک قابلِ مروت بات کہے جیسی شوہر کی بات قبول کی جائے گی جو کہتا ہے کہ یہ میری بیوی کی اولاد ہے۔ اور جو شخص اسکی بات کہتا ہے جو اس کو گناہ عظمیٰ ہے۔ اور سزا دی کا رد اور انکھنٹی ہے یا وہ نسب کے دعویٰ میں اقرار نہ کرتا ہے کہ اس نے اللہ کی مافرمائی کی ہے یعنی زنا کیا ہے اور صریحاً اس کی بات ایسا پوشیدہ امر ہے جس کا پتہ اس کے چھاننے ہی سے نہیں مل سکتا ہے۔ ایسے شخص کا دعویٰ کا دعوٰی اور گناہ کیا جائے۔ اس کی

بست در خور اخلاص نہ بھی جائے۔

اس کی نظیر: نوحان کا واقعہ ہے۔ جب شوہر نے میری راہی کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا: "اگر تو نے عورت پر جمہور اترام لگایا ہے تو میری راہی بہت ہی دور کی بات ہے" (معلقہ حدیث ۳۳۰۶)۔ اسی طرح جوزہ کی بنیاد پر نسب کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ بھی مردود ہے۔

اگر ارشاد نبویؐ: "زانی کے لئے سنگ ہے" کا مطلب سنگاری لیا جائے تو اس وجہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو کچھ کی بات کہتا ہے اور لائق سزا جرم کا اقرار کرتا ہے اس کی ذمت کہے تسلیم کی جائے اور اس سے نسب کہے ثابت کیا جائے؟ و تو سزا کا تعلق ہے!

قال صلى الله عليه وسلم: "تولد للفراس، وللعاقر الحجر، وقيل: معناه الرجم، وقيل: الغيبة. أقول: كان أهل الجاهلية يعنون الولد بوجه كثيرة لا تفحصها قوانين الشرع، وقد ثبت بعض ذلك عائشة رضي الله عنها، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سُدَّ هذا الباب، وخُيِّبَ الطاهر.

وذلك: لأن من المصالح الضرورية التي لا يمكن بقاء بني نوع الإنسان إلا بها: اختصاص الرجل بامرأته، حتى يُنسبَ باب الأزدحام على الموطوءة وأما، ومن مقتضى ذلك: أن يُخَيَّبَ من عصى هذه السنة الراشدة، ويبطل الولد من غير اختصاص، بوقافاً لأنفسه، وأزواجاً بغيره، وزجراً له أن يقتضيه مثل ذلك؛ وإلى هذا الإشارة في قوله عليه السلام: "للعاهر الحجر" إن أريد معنى الغيبة، كما يقال: بيده الغراب، وبيده الحجر.

وأيضاً: فإذا نزاحت الحقوق، وأدعى كل لنفسه: وجب أن يُزَجَّحَ من ينسلك بالحجة الظاهرة المسموعة عند جماهير الناس، والذي ينسلك بما يزيد اللاتعة عليه، ويفتح باب ضرب الحد، أو يعرف فيه بأنه عصى الله، وكان مع ذلك أمر أخفياً، لا يعلم إلا من جهة قوله: فمن حق ذلك: أن يُهَجَرَ ويُعْمَلْ؛ وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المعنى، حيث قال في قصة اللعان: "إن كذبت عليها فهو أبعد لك" وإليه الإشارة في قوله: "وللعاهر الحجر" إن أريد معنى الرجم بالحجارة.

ترجمہ میں لکھا ہوں: جاہلیت کے لوگ اولاد طلب کیا کرتے تھے ایسے بہت سے طریقوں سے جن کو شریعت کے قوانین درست قرار نہیں دیتے۔ اور ان میں سے بعض کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت کی ہے۔ جس سے یہی بات صحیح معلوم ہو سکتی ہے۔ اور ان کو نامزد کر دیا گیا۔ اور زانی کو نامزد کیا گیا۔

اور وہ بات یعنی شوہر سے نسب پرستہ نہ ہو، اس لئے ہے کہ ان ضروری مصلحتوں میں سے جو کہ ممکن ہے فروع انسانی کے افراد کا جائز ٹھہرائیں، مصالح کے ذریعہ، سر و کار اپنی دینی کے ساتھ انتہا میں ہے، یہاں تک کہ یہی پرکھ کر کے کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیا جائے۔ اور اس کے تقاضی سے یہ بات ہے کہ وہ شخص اس امر کو کہ جائے جو اس راہداریت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور کسی انتہا میں کے بغیر لایا جاتا ہے۔ اس کی ناک کو ناک آواز نہ لے سکے، اور اس کے معاملہ (وہی نسبت) کی تحقیق کرنے کے لئے، اور اس کو چھڑکنے کے لئے کہ وہ ایسی بات کا راہداری کرے۔ اور اس وجہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہی دلیل ہے کہ ارشاد میں کہ "زانی کے لئے سبب ہے" اگر مرد عورت کے معنی لئے جائے۔ جو یہاں کہا جاتا ہے "اس کے ساتھ میں مٹی" اور "اس سے" اچھ میں پھر "یعنی یہ معنی عربی حاد اس کے مطابق ہیں۔ اور یہاں لف و نشر مشق ہے۔ جو معنی بعد میں بیان کئے ہیں اس کو پہلی حد قرار دیا ہے۔ تقریر میں ترتیب بدل دی ہے)۔ اور نیز یہی جب حقوق میں غلطی ہو، اور ہر ایک اپنے لئے چرکا دکھائی کرے، تو ضروری ہے کہ اس شخص کو ترجیح دی جائے جو ایسی بات سے دلیل پڑتا ہے جو واضح اور عام لوگوں کے نزدیک قابلِ نعمت ہے۔ اور جو شخص ایسی بات سے دلیل پڑتا ہے جو اس کے لئے نعمت کو بڑھاتی ہے یعنی گناہ میں مبتلا ہے، اور حد جاری کرنے کا دروازہ کھولتی ہے، یا وہ اس معاملہ میں یعنی بچہ کے نسب کے معاملہ میں اقرار کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مافروغی کی ہے یعنی وہ اس کی زنا کی ادلاو ہے، اور مع ہذا وہ کوئی پوشیدہ امر ہے، جو اس کے بدلنے کے ذریعہ جو نام ہے یعنی اس کی بات شک کے دائرہ میں آتی ہے، تو ایسی بات کے لئے سزا دینا یہ ہے کہ وہ راہگاہ اور کمزوری جائے۔ یعنی قبول نہ کی جائے۔ اور یہی دلیل ہے کہ اس جیسی بات کا اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے لعلان کے ساتھ میں فرمایا: "اگر تو نے عورت پر بھوت بولا ہے، تب تو میری واسی اور بھی دور کی بات ہے" اور اس (دوسری) وجہ کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد میں: "اور زانی کے لئے سبب ہے" اگر سبب دہ کرنے کے معنی مراد لئے جائیں۔

☆

☆

☆

غیر باپ کی طرف انتساب ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی طرف اپنا انتساب کیا، حالانکہ وہ چانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، تو جنت اس پر حرام ہے" (مشکوٰۃ حدیث: ۳۳۳ باب النعان)

تشریح: کچھ لوگ تحفے مقاصد کے لئے اپنے باپ سے اعراض کرتے ہیں۔ اور غیر باپ کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں، جو حرام ہے۔ اور یہ بات دو وجہ سے ممنوع ہے۔

پہلی وجہ: اس میں باپ کی حق تلفی اور اس کے ساتھ زور و استغبار ہے۔ اس لئے کہ یہ باپ کی امیدوں پر پانی پھیلاتا

ہے۔ ہر باپ اپنی نسل کا جہاد چاہتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ اس سے چھوٹے والی شاخوں کے ذریعہ اس کا نام باقی رہے۔ اور باپ نے اپنے بچہ کی پرورش میں جرحمت کی ہے اس کی ناشکری اور اس کے ساتھ بد معاملگی ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ناشکری اور بد عہدی نہیں ہوتا۔

”دوسری وجہ: جس طرح بچہ ابتدائے آفریقہ میں باپ کی نصرت و معاونت کا محتاج ہے، باپ بھی ناقولائے کفر مانہ میں اولاد کی نصرت و معاونت کا محتاج ہے۔ اور یہی بات قبیلہ اور موصاف کی میں نصرت و معاونت کو وجود میں لاتی ہے۔ پس اگر باپ سے اولاد کے ہٹ جانے کا سلسلہ چل چڑے گا تو یہ صحت و انکسار ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی خاندانوں کے انساب کا نام خطا ملے ہو جائے گا۔ کون کس خاندان کا ہے یہ بات نامعلوم ہو جائے گی۔

قال صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى هير أبه، وهو يعلم أنه غير أبه، فالجنة عليه حرام"

أقول: من الناس من يقصد مفارقة ذليته، فيرغب عن أبه، وينصب إلى غيره: وهو ظلم وعقوبى: لأنه يحسب أبه، فإنه طلب بقاء نسله المنسوب إليه، المضروع عليه، وتركه شكراً نعمه، وإساءةً معة.

وأيضاً: فإن النصرة والمعاونة لا بد منها في نظام المحي والمدينة، ولو فُتح باب الانغناء من الأب لأهملت هذه المصلحة، ولا تحفظت أنساب القبائل.

ترجمہ واضح ہے لغت بالاعنی النسب. ادعی الی فلاں: غیر باپ کی طرف اپنے کو منسوب کرنا۔۔۔۔۔ انطی: درہنہ، ہذا انتفی من النسب: حق لانا۔۔۔۔۔ یہی الذمہ ہو جانا۔

ترکیب مترکے شکو اور افساد کا علقہ صحیح ہے۔

☆

☆

☆

غیر کا بچہ قوم میں ملانے، اور بچے کے نسب کا انکار کرنے پر وعید کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس عورت نے کسی قوم میں ایسے بچہ کو داخل کیا، جو اس قوم کا نہیں تو اس عورت کا اللہ تعالیٰ سے کچھ تعلق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز اپنی بہشت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور جس شخص نے اپنے بچہ کا انکار کیا، سالانہ وہ اس کی طرف (امید بھری نظروں سے) دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس سے پردہ کر لیں گے۔ اور اس کو تمام مخلوقات کے سامنے رسوا کریں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۳۸)

تفسیر صحیح: غیر کا بچہ قوم میں ملانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً: عورت کو طلاق ہوئی یا شوہر کی وفات ہوئی، اور

وہ حاملہ تھی۔ مگر اس نے غصہ پانی کی اور مدت نسیم ہونے کو کوئی کیا اور دوسرا نکال کر نکال دیا۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اسے شہر کا ہمہ گامہ لگا دیا اس کا نہیں۔

امید کی وجہ نہ کہ وہ عورت کو جس کی اس حرکت پر امید اس لئے عائشہؓ کی ہے کہ مدت نسب وغیرہ معاملات میں عورت پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی خبر پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور اس کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ اس میں اشتباہ پیدا کرے۔ پس جو عورت اس کی خلاف ورزی کرے گی وہ امید کی مستحق ہے۔

خاص امید کی وجہ حدیث میں جس عورت کو روایہ میں سنائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کچھ قصہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مجلس بندی نہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مجلس میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ خاص امید کی وجہ سے سنائی گئی ہیں۔

بچہ کی وجہ عورت اپنی اس حرکت سے نظامہ علم کو خراب کرتی ہے۔ اور انسانوں کے فطری جذبات کو پامال کرتی ہے۔ اور ایسے لوگوں پر مقرب فرشتوں کی لعنت برتی ہے۔ لیکن یہ اہل حق کو اس کی صانع اللہ تعالیٰ کے لئے وہ نہیں کرے گا، اور نظامہ علم کو خراب کرتے ہیں ان پر لعنت بھیجے کا حکم ہے۔ اور جس عورت پر حدیث میں لعنت برتی ہے۔ وہ اللہ کی مقبول بندی نہیں رہتی۔

دوسری وجہ عورت کی اس حرکت سے بچے کے باپ کی امید اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ لیکن اس کا بچہ دوسرے کوں جاتا ہے۔ نیز عورت اپنی اس حرکت سے بچہ کی کائنات کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتی ہے جس کا وہ بچہ نہیں۔ اور حقوق غفل کر کے والا جنت سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ شہید کا قرض بھی معاف نہیں ہوتا۔

نسب کا انکار کرنے پر امید کی وجہ جو شخص اپنے بچہ کا انکار کرتا ہے وہ بچہ کو ان کی ذلت کا اور ایسے رکھنا نہ چاہیے۔ بچہ کو تنہا نہ رہنے دے اور اس طرح اس طرح کہ اب بچہ بے باپ کا ہو گیا۔ اور باپ کی اس حرکت سے بچہ کی جان بھی ضائع ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اب اس کی کائنات کرنے والا کوئی نہیں۔ پس یہ حرکت ایک اعتبار سے قتلِ اولاد کے مترادف ہے۔ نیز وہ بچہ کی دل کو بھی ان کی ذلت اور ہمیشہ کے لئے باقی رہنے لائے رکھنا دکھتا ہے۔ اس لئے وہ امید کا مستحق ہے۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "إيما امرأة أدخست على قوم، من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يندخلها الله جنة. وإيما رجل جعل ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وقصصه على رءوس الخلائق"

أقول: كما كانت السمرة مؤمنة في العدة ونحوها، مأمورة أن لا تبين عليهم أسانهم وحب أن ترضى في ذلك. وإنما عوقبت على هذا؛ لأنه سعى في إبطان مصلحة الغنم، ومناقضة لما في جملة النزع، وذلك جالب بعض الصلاة لأعلى، حيث أمروا بالدعاء للصالح

النوع. وأيضا: ففي ذلك تحييب لولده، وتضييق وسمل لطفل الولد على أخوين.

والمر جلي إذا انكسر ولغذه فقد غرضه للكل الدائم، والعاو الذي لا ينهي، حيث لا نسب له، وأصاع نسبه، حيث لا ينفق عليه، وهو يشبه قتل الأولاد من وجه، وغرض والدته لطفل الدائم، والعاو الباقي طول الدهر.

ترجمہ: جب عورت عدت اور اس میں بھی باتوں میں بھروسہ کی ہوئی تھی، عکس ہوئی تھی کہ وہ لوگوں پر ان کے نسبوں کو مشتبہ نہ رہے تو ضروری ہوا کہ وہ اس مسئلہ میں ڈرائی جائے۔ اور وہ اس طرح اس لئے سزا دی گئی کہ اس کا یہ عمل دنیا کی مصمت کو باطل کرنے کی کوشش ہے۔ اور نوع انسانی کی نفرت میں جو بات ہے اس کو توڑنا ہے۔ اور یہ چیز طاعلی کی شہرہ غرت کو کھینچنے والی ہے، ہاں جو کہ دو قسم، بے گھر ہونے انسانی کی سبب دہی کے لئے دھا کرے گا۔ اور نیز، جس اس عمل میں بچہ کے باپ کی امید ال گونا گ میں مارتا ہے۔ اور دوسرے پر تکی کرنا اور ان پر بچہ کا بوجھ ڈالنا ہے۔

اور آئی ہے جب اپنے بچے کا نکاح کیا تو بقیہ اس نے بچہ کو دائمی ذمت اور ایسے دے کر دینے کی جو حق ہوتے وہاں نہیں، ہاں طور کہ اس کے لئے کوئی نسب نہیں رہا۔ اور اس نے بچہ کی جان ضائع کی، یا یہی طور کہ اس پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں رہا۔ اور اس کا نکاح ایک اعتبار سے قتل والا اس کے مشابہ ہے۔ اور اس کی ماں کو (بھلی) دائمی ذمت اور حق دینا تک دے کر رہے کیا۔

تصحیح: تحييب لولد وسمل في تحييب لولد وسمل في لطفل الولد تھا۔ اور لطفل الولد اصل میں لطفل الولد تھا۔ یہ بھی غرض کرنا ہی سے کی ہے۔

حقیقہ کی حکمتیں

زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی اولاد کا حقیقہ کیا کرتے تھے۔ حقیقہ ان کے نزدیک ایک لازمی بات اور ضروری طریقہ تھا۔ اور اس میں بہت کی غی، مدنی اور انسانی حکمتیں تھیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اس کو بتی رکھا۔ خود بھی حقیقہ کیا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ حقیقہ کا چند پیش درج ذیل ہیں:

پہلی معلومت حقیقہ سے لطیف جو یہ ہیں بچہ کے نسب کی تشہر ہوتی ہے۔ اور بچہ کے نسب کی تشہر اس لئے ضروری ہے کہ کل کو کوئی ایسی دیکھ بات نہ کہے جو بچہ کو نا پسند ہو یعنی کوئی اس کے نسب میں طعن نہ کرے۔ اور تشہر کا یہ طریقہ مناسب نہیں کہ باپ گلی گلی چاتا پھرے کہ میرے یہاں پیدا ہوا ہے۔ بچہ کے نسب کی اشاعت کا بہترین طریقہ حقیقہ کرنا ہے۔ جیسے مذہبی کی تشہر کا بہترین طریقہ ایسے ہے۔ یہ مدنی (معاشرتی) کو کہہ ہے۔

دوسری مصلحت: حقیقہ کرنا اتفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے نقل کا زوال ہوتا ہے، اور طبیعت میں فاضل پیدا ہوتی ہے۔
— یہ ان کا دعوہ ہے۔

تیسری مصلحت: عیسائیوں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا، تو وہ اس کو ٹیپ زرد پانی میں دھو لیتے تھے۔ اور اس کو وہ مسعودیہ (Baptism) کہتے تھے۔ اور وہ مانتے تھے کہ اس سے بچہ پچاس سال تک جاتا ہے۔ چنانچہ نئی مسعودیہ نے مسلمانوں کے لئے اس کے مقابلہ میں عقیدہ مشروع کیا، جو بچے کے ملت مصلحتی کا فرار ہونے کا اور ملت ابراہیم واسامیل عیسا اللہ کے تابع ہونے کا اعلان ہے۔ — یہی مصلحت ہے۔

فائدہ: سورۃ البقرہ آیت ۱۳۸ میں جو ارشاد پاک ہے: "اللہ کا رٹنا! اور اللہ سے بہتر نہ تھے والاؤں ہے" یہ ارشاد ہم شکل کے طور پر نازل ہو ہے، یعنی اے مسلمانو! جو تم نے اللہ کا رٹنا (دین حق) قبول کیا، جو ان دین میں داخل ہو اور سابقہ تمام کتابوں سے پاک ہو گیا (یہ فائدہ کتاب میں ہے)

چوتھی مصلحت: عقیدہ سنت برائیگی کی یادگار ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا خاص عمل جو ان کی ابراہ میں انطور وارث چلا آ رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحب زوے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا واقعہ ہے۔ جب آپؐ نے پشت ارلاہ و نر ایا تو اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر انعام عظیم کیا۔ ایک بڑا بیوفہ یہ میں عبارت فرمایا (سورۃ الصافات آیت ۱۰۲-۱۰۷) ان کی اولاد بھی بچہ کی قربانی عقیدہ کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ — یہ بھی مصلحت ہے۔

پانچویں مصلحت: عقیدہ اس بات کا اعلان ہے کہ بچے کے ساتھ دو عمل کیا گیا جو ملت ابراہیم کی مخصوص عمل ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی شریعت کی مشہور ترین عبادت: حج ہے۔ اور حج کی تکمیل قربانی اور سرمنڈانے سے ہوتی ہے۔ اور عقیدہ میں بھی پہلے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ پھر بچہ کا سرمنڈا یا جاتا ہے۔ جس سے نہ کارئی ٹھکانے کے ذریعہ ان دونوں بزرگمان ملت کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے۔ — یہ بھی مصلحت ہے۔

چھٹی مصلحت: حقیقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی محاکات ہے، جیسے صفاء ورو کی سعی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی مشقت کی محاکات ہے (حدیث ۲۳۰۷)۔ بچہ کی اوت کنا ابتدائی ایام میں عقیدہ کرنا آپؐ کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اس نے بھی بچہ کو اسی طرح قربان کر دیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحب زادے کو قربان کیا تھا۔ — یہی یا کبریت کے ساتھ احسان (نیک سوئی) اور ان کی تابعداری ہے۔ — یہی مصلحت ہے۔

ساتھ مصلحت: حقیقہ میں مذکور کے معنی بھی ہیں۔ اس سے بچے کی بل کمر اور ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے: "لڑکا گردی رکھ ہو جائے" یعنی لڑکا معرض آفات میں رہتا ہے۔ "عقیدہ کے ذریعہ اس کو چھڑایا جاتا ہے" یعنی فقیہ سے اس کی آفات دور ہوتی ہیں۔

تجربہ: میرا ایک بچہ (مولانا مفتی حسین احمد صاحب پان پوری استاد حدیث جامع مسجد امروہ) پیدا ہوئی یا رہتا۔

بیٹا نکالتی تھی۔ عقیدہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ امت کر کے دو گروں کا عقیدہ کیا۔ اس کے بعد معلوم نہیں اب وہ کچھ تحریک ہو گی!

واعلم: ان العرب كانوا يعفون عن أولادهم، وكانت العقبة أمرًا لا مآعدهم وجنة مؤكدة، وكان فيها مصالح كثيرة، واجعة إلى المصلحة العامة، والمدنية، والنفسية، فابتهل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها، ورغب الناس إليها:

فمن نكح المصالح

اللطيف بإشاعة نسب الولد، إذ لا بد من إشاعة، لئلا يقال فيه: ما لا يحبه، ولا يحبسن أن بدور في المسكنه فينادي: أنه ولد لي ولذا فصين اللطف بمثل ذلك.

ومنها: دواعي المحاربة، وعصيان داعية الشح.

ومنها: أن النصارى كانوا إذ ولد لهم بقاء أصغر، يسمونه المغمودية، وكانوا يقولون: يصير الولد به نصرانيًا — وفي مشاكلة هذا الاسم نزول قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾، ومن أحسن من الله صبغةً — فاستحب أن يكون للحفصين فصًا يازن فعلهم ذلك، يشعر بكون الولد حنيفًا، تابعا لأملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

وأشهر الأفعال المختصة بهما، المتوارفة في ذريتهما: ما وقع له عليه السلام من الإجماع على ذبح ولده، ثم نعمة الله عليه: أن فداؤه بذيبح عظيم.

وأشهر شرائعهما: الحج الذي فيه الحلق والذبح، فيكون التشبه بهما في هذه تنويها بالأملة الحقيقية، ولذا وإن الولد قد فعل به ما يكون من أعمال هذه الأملة.

ومنها: أن هذا الفعل في بذر ولادته يخلل إليه أنه بذل ولده في ميل الله، كما فعل إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك تحريضك سلسلة الإحسان والانقياد، كما ذكرنا في النسخة بين الصفا والمروة.

ترجمہ در جان جس کہ عرب اپنی اولاد کا عقیدہ کیا کرتے تھے اور عقیدہ ان کے نزدیک ایک لازمی بات تھی اور بہتے طریقہ۔ اور اس میں بہت سی چیزیں جو مذہبی، معاشرتی اور ذہنی مسئلوں کی طرف نوٹے والی تھیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اس کو پائی دکھا اور خود عقیدہ کیا، اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی — جس میں مصالح کم سے (۱) کچھ کے نسب کی اشاعت کا لطیف طریقہ اپنایا ہے۔ کیونکہ بچے کے نسب کی تعظیم ضروری ہے، تاکہ کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں اہانت جس کو وہ پسند نہ کرے۔ اور اچھا نہیں کہ باپ گیدڑ میں گھسے، جس کا اعلان کرے کہ اس کے یہاں کچھ پیدا ہوا ہے۔ جس

جو نورانی کیا جائے، اور اس کا سر نہا جائے، اور اس کا سر نہا جائے، اور اس کا سر نہا جائے۔

تشریح: عقیدہ کے ماسور ہونے کی وجہ ابھی گزری۔ اور ساتویں دن کی تخصیص (واجبہ سے ہے)

پہلی وجہ: عادات اور عقیدہ کے مابین فص ضروری ہے۔ کیونکہ عادات کی ابتدا میں اثر خاندان پر پیکر سوار نے
میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس اس وقت میں عقیدہ کرنے کا عزم و یازمہ سب یکس۔ اس سے گھراہوں کی مشغولیت و پند
ہو جائے گی۔

دوسری وجہ: ابھی جانور اور انسانیت ہوتا۔ کائنات پر اثر ہے۔ جس سے ہی دن عقیدہ کرنے کا عزم دینے میں تنگی ہے۔
اور سات دن عقیدہ فصل ہے، ورنہ زیادہ دور کی لئے ساتویں دن عقیدہ کرنے کا عزم دیا۔

تیسری وجہ: نورانی کرنے کے بعد عزم نے میں عاجزی کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی گزرا۔ اور ساتویں
دن ہم کشتی وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کشتی کی کچھ ضرورت نہیں۔

چوتھی وجہ: حقیقی ساتویں دن عقیدہ کرنے کا ضروری نہیں۔ جس سے پہلے ہی کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں بھی۔ اور بعد میں بھی
ساتویں دن کا ناکارہ سبب ہے، ضروری نہیں۔ کسی بھی دن عقیدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی نعمت مر کھنے کا ہے۔ عبادت سے پہلے
یہی نہ ہر کھام کھام سکتا ہے۔

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَعَ تَعْلَامٍ عَقِيقَةٍ، وَهُوَ يَقْرَأُ عَنْهُ دُفًا، وَتُعْبَدُ عَنْهُ الْأَذَى" وَقَالَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّعْلَامُ مَرَّتَيْنِ عَقِيقَةً، تَدْرَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى: وَيُخَيَّرُ رَأْسَهُ"

أَقُولُ: أَمَّا سَبَبُ الْأَمْرِ بِالْعَقِيقَةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا. وَأَمَّا تَخْصِصُ الْيَوْمِ السَّابِعِ:

فَلأنه لا بد من فصل بين الولادة والعققة، فإن هذه مشغولون بإصلاح الولد والولد في
أول الأمر. ولا يكلفون حينئذ بعاطف شعبيهم.

وأيضا: لرب ما لا بعد شدة الإلحاح، فلو أن كونهما في أول يوم تضاق الأمر عليهم،
وسبعة أيام: مدة صالحة لفصل المعتد به، غير الكثير.

وأما إطاعة الأذى: فمنسب بالحاج، وقد ذكرنا.

وأما التسمية: فلأن الطفل قبل ذلك لا يحتاج أن يسمى.

ترجمہ واضح ہے۔ "ان اہلہ کی ضمیر" بچہ کے باپ کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث میں تعقیدہ تعلق بعلن
مذکور ہے۔

بچہ کے بالوں کو چاندی سے تولنے کی وجہ

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے بکری کا قیدہ کیا۔ اور فرمایا: ”قائمہ اس کا سر منڈا دو، اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرو“ (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۴)۔ روایت منقطع ہے اور نسائی میں صحیح سند سے روایت ہے کہ آپ نے حضرات حسنین کی طرف سے دو درمیں مضمون کا حقیقہ کیا۔ (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۵)

تفسیر: بچہ کا پیٹ سے اپڑا جاتا ایسی نعمت ہے جس کا شکر بجالانا ضروری ہے۔ کیونکہ بچہ جب تک پیٹ میں ہے اس کی رید سے محرومی ہے۔ اور جب پیدا (ظاہر) ہو گیا تو اس سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور شکر یہ ادا کرنے کی بہترین صہرت یہ ہے کہ نعمت سے موازنہ کر کے شکر بھی لایا جائے۔ جیسے قلم زکات مال گن کر اور حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایسے ہی انداز سے زکوٰۃ نکالنے سے بہتر ہے۔ اور نو مولود کے بال پیٹ کی زندگی کا بقیہ ہیں۔ اور ان کا دور کرنا کافی مستقل زندگی کی علامت ہے۔ اس لئے جب وہ بال کائے مکے، اور نئی زندگی کا آغاز ہوا تو بہترین طریقہ پر شکر بجالانے کے لئے ان کو چاندی سے تولنے کا حکم دیا۔ اور چاندی کی قمقمیں اس لئے کی کہ سوجھ پڑا دہ گرائں ہے۔ اور وہ بالداروں ہائی کو صبر آتا ہے۔ اور کسی اور سامان سے مثلاً غنہ ہے، لہذا کو تو لاجائے گا تو وہ بے قدر، بال ہوگا۔ عام طور پر بال چادر ارام ہوتے ہیں۔ اتنا گھبراہٹ کرنا کیا معنی رہتا ہے؟ اور اتنی چاندی کی اہمیت ہے!

وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِتَأْمَنٍ، وَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ! اخْلُقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ لَعَنَةً"

أقول: السبب في التصديق بالفضة: أن الولد لما انفصل من الجنينة، أي الطفلية: كان ذلك نعمةً بحسب شكرها، واحسن ما يقع به الشكر: بما يؤدق أنه جوفه، فلما كان شعر الجنين بنية النشاة الجنينية، وإلا الله أمانة للاستقلال بالنشاة الطفلية: وجب أن يؤمر بوزن الشعر فضةً. وأما تخصيص الفضة: فلأن الذهب أغلى، ولا يجده إلا غنى، وسانو الصناعات ليس له بال بزنة شعر المولود.

ترجمہ: چاندی خیرات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب جنین ہونے سے طفل ہونے کی طرف منتقل ہو تو وہ ایسی نعمت تھی جس کا شکر بجالانا ضروری تھا۔ اور بہترین وہ چیز جس کے ذریعہ شکر ادا ہوتا ہے، یہی چیز ہے شکر ادا کرنا ہے جو گہمی دے۔ یہ شکر طراں نعمت کا ہے، پس جب جنین کے بال پیٹ کی زندگی کا بقیہ تھے، اور ان کا ازالہ شیر خوردگی کی زندگی کے ساتھ مستقل

الإسلام، وأعلام الدين المحمدي، ثم لابد من تخصيص المولود بذلك الأذان، ولا يكون إلا بان بصوت به في أذنه.

وأيضا، فقد علمت أن من خاصية الأذان أن يفر منه الشيطان، والشيطان يؤذي الولد في أول نشأته، حتى ورد في الحديث أن استهلاله لذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة"

القول: يستحب لمن وجد الشاتين أن ينسك بهما عن الغلام؛ وذلك لما عندهم أن الذكر أنفع لهم من الأنثى، فناسب زيادة الذكر، وزيادة التوبة به.

ترجمہ: واضح ہے۔۔۔ بالصلاۃ، اذان سے متعلق ہے۔۔۔ اعلام مفرود علم: پرجم، حضرت۔۔۔ صوت بہ پکار، اور لگا، استہلال چلائے۔

اجمچھے ناموں کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں" (مشکوٰۃ ص ۵۵۴، کتاب الادب، باب الاسمی)

تشریح: مذکورہ نام دو ہی سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں:

پہلی وجہ: شریعت نے اصلاح حال کے لئے جو تدبیر اختیار کی ہیں، ان میں ایک تدبیر یہ ہے کہ نئی معاملات میں ذرا لمبی مثال کیا جائے۔ تاکہ وہ دعوت حق کا ذریعہ بن جائیں (ردہ اللہ تعالیٰ عنہ) پس جب بچہ کا نام عبد اللہ اور عبد الرحمن رکھا جائے گا اور اس نام سے پکارا جائے گا تو توحید کی یہ تازہ ہوگی۔

دوسری وجہ: عرب و عجم میں اپنے معبودوں کے نام سے نام رکھنے کا رواج ہے۔ پس جب نبی ﷺ کی ہشت نشانہاے توحید کو قائم کرنے کے لئے ہوئی تو حضور ہی ہوا کہ ناموں میں بھی اس کا لحاظ کیا جائے یعنی ایسے نام رکھے جائیں جن سے توحید کا اعلان ہو۔

سوال: ان دو ناموں کے علاوہ اور بھی نام ہیں جن میں غلبہ کی اشاعت اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی طرف کی جاتی ہے جیسے عبد العزیز اور عبد المسکین وغیرہ۔ اور ان سے بھی توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر مذکورہ دو نام ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کہیں ہیں؟

جواب: یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے مشہور نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم ہے۔ اور الو حنن صفت خاصہ ہے۔ غیر اللہ پر ان ناموں کا

رکھتے ہیں۔ جو میں اس سے محروم رہنے کے ساتھ بچہ کے نامہ خطے کے تحت چار بار (۱۰) میں پیشہ کو ان کے گروہ دوسرے دوسری
 کی اپنی اوار کے نام رکھنے سے اپنے الیا اسلاف کے ناموں سے مولیٰ کے نام پر کیا تھاں حاتم ہیں اور ان قریب ہے کہ یہ بڑے
 دینی کی شان پندرہ بار (۱۵) اس انوار کے منزل ہو کر دوسری دینی کے ناموں میں سے ہے۔

☆

4

☆

یہودیوں کا نام اور ان کے وجود

[illegible]

وقال صلى الله عليه وسلم: "أخفى الأنساء يوم القيامة عند الله: رجلاً يسقى ملك الأمامة"

أقول أنسب فيه أن أصل أصول الدين هو تعظيم الله، وأن لا يسوى به غيره، وتعظيم الشيء
مما فوق له، وتذلل له، وحب أن لا يسمى باسمه، لاسيما هذا الاسم الدال على أعظم تعظيم.

ترجمہ: واضح ہے، رفتہ آجی (مہر قفسِ محنت) ان (خیر) انیسویں دیجات رہا۔ مساوی (مہر قفسِ مساوی)۔

☆

☆

☆

بچوں کی پرورش کے احکام اور ان کی حکمتیں

سورۃ البقرۃ آیت ۳۰ ہے "اور ہمیں اپنے بچوں کو وصال کا درد چاہئیں اس کے لئے جو شیر خوار کی تکمیل چاہتا ہے۔ اور اس پر ہمیں کو بچے کے بغیر باپ کے لئے ذرا تعدد شرعی کے موافق ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے۔ کسی شخص کا ظہر نہیں ادا کیا مگر کسی کی برائیت کے موافق۔" کوئی مال ضرر پہنچائی جائے ان کے بچہ کی وجہ سے۔ اور نہ وہ شخص جس کا بچہ

ہے (ضرر پہنچایا جائے) اس کے بچہ کی وجہ سے۔ اور بچہ کے وارث پر اسی کے مانند ہے۔ پھر اگر والدین یا بھی رضاعی اور رضاعت سے دودھ پھرانے چاہیں تو ان پر کچھ گناؤں نہیں۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو دوسری جگہ کا دودھ پلانا چاہو تو (بھی) تم پر کچھ گناؤں نہیں۔ جب تم ان (بچوں) کو دودھ پکڑو گناہ و شرعی کے موافق دینا طے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔

تفسیر: اس آیت پاک میں حدیث کے سلسلہ میں چار قسم ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہانہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: پہلا قسم — بچہ کی پرورش میں والدین کی حصورائی — ماں کے دودھ دینے پر کو دودھ پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا واجب ہے، اور باپ کے ذمہ — اور وہ نہ ہو تو بچہ کے وارث کے ذمہ — کا دھ و شرع کے موافق بچہ کی ماں کو کھانا پکڑنا واجب ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کامل کے ذریعہ نوع انسانی کی بقاء کی طرف متوجہ ہو ہے۔ اور یہی سنت الہی ہادی ہے۔ یعنی انسان بھی اگرچہ دیگر حیوانات کی طرح ابتدائی طور سے پیدا کیا گیا ہے، مگر اس کے لئے فیصلہ خداوندی یہ ہے کہ اس کی نسل چلے۔ اور انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناتواں ہوتا ہے۔ دیگر حیوانات کے بچوں کی طرح پیدا ہوتے ہی خود ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اس لئے عام طور پر بچہ کے زخم و رہنے کے لئے اسباب حیات میں والدین کا تعاون ضروری ہے۔ اور یہ مسافرت ایک ایسی طبعی اور فطری چیز ہے جس میں تبدیلی اور اس کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بدلہ اور اس نظام کو ورہم کرنا ہے۔ جن نوع کی نفاذ کے لئے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ چنانچہ حکمت خداوندی میں ضروری ہوا کہ اس سلسلہ میں ان کا ہم نوا نہ لگے جائیں۔ اور والدین پر جان کا سوا کو تقسیم کیا جائے جو وہ مسہولت انجام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے لئے بچہ کو دودھ پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا آسان تھا۔ اس لئے اس پر یہ چیز واجب کی۔ اور باپ کے لئے حسب منہاجش بچہ پر اور اس کی مال پر خرچ کرنا آسان تھا۔ اس لئے اس پر یہ چیز واجب کی۔

اور بچہ کا خرچہ باپ کے کاموں کے لئے ہے کہ وہ مولود لے کر بچہ کو تولد میں لے کر بچہ کو باپ کی دیکھ بھال میں لے کر بچہ کو باپ کا کھانا ہے۔ اسی سے نسب چلتا ہے۔ اس لئے اس پر بچہ کا خرچہ واجب ہے۔ اور بچہ کی ماں کا نفع اس کے باپ کے ذمہ ہے۔ لہذا جب یہ کہ عورت اس کے بچہ کی پرورش اور اس کی ختمی پھیلنے میں مشغول ہے۔ کمانے کی اس کو گرفت نہیں۔ اور جو جس کے حق میں مجبور ہوتا ہے اس کا نفع اس پر واجب ہوتا ہے۔ جس اہداف کا قضا یہ ہے کہ عورت کا خرچہ کے باپ کے کاموں۔ دوسرا حکم — مد سے رضا عمت کی تعمین اور جلدی دودھ پھرانے کے لئے مشاورت کا حکم — بعض لوگ بچہ کا دودھ پھرانے میں جلدی کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بچہ کے لئے نقصان رساں ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کے لئے ایک ایسی مدت تعیین کر دی جو بچہ کی سلامتی کے لئے کافی ہے۔ یہ دو سال کی مدت ہے۔ اس کے بعد بچہ دودھ کا محتاج نہیں رہتا۔

اور دو سال پورے ہونے سے پہلے بھی اودھ چھڑانا جائز ہے۔ کیونکہ ہر ماہ بچہ کے کچھ نشوونما بھی ہوتی ہے اور دو سال سے پہلے ہی غذا لینے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اس لئے جلدی اودھ چھڑانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر اس کا فیصلہ نہائی غور و فکر اور خوب سوچ کر کرنا چاہئے۔ اور والدین چونکہ بچہ پر انتہائی مہربان اور اس کے اندرونی حالات سے واقف ہوتے ہیں اس لئے باہمی رضامندی اور مشاورت کی شرط لگائی تاکہ اودھ چھڑانے سے بچہ کو ضرر نہ پہنچے۔

تیسرا حکم — جائنسن سے ضرر رسائی کی ممانعت — اس لئے کہ بچہ کاس سے دل لگی پیدا ہوتی ہے اور ہر ایک تعاون سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔

اور جائنسن سے ضرر رسائی کی صورتیں یہ ہو سکتی ہیں:

- ۱۔ کسی مجبوری کی وجہ سے ماں اودھ پلانے سے انکار کرے تو اس کو مجبور کرنا اس کو ضرر پہنچاتا ہے۔ البتہ اگر بچہ دوسری عورت کا یا جانور کا اودھ لئے تو مجبور کرنا جائز ہے۔ اور نہ باپ کو ضرر پہنچے گا۔
- ۲۔ ماں اودھ پلانے کی اجازت دے، مگر ناکہ دباپ۔ کچھ نکاح میں یا عدت میں ہے اور حق زوجیت کی وجہ سے اس کو خرچ نہ دے، بچہ تو باپ پر زور ہے خرچہ کی ذمہ داری ذرا اس کو ضرر پہنچاتا ہے۔ اور اگر اس مطلقہ ہے عدت گزر چکی ہے یا بچہ کے باپ کی وفات ہو گئی ہے تو عدت کا مطالبہ درست ہے اور اس کو مفت اودھ پلانے پر مجبور کرنا اس کو ضرر پہنچاتا ہے۔
- چوتھا حکم — ماں کے علاوہ عورت کا یا باہر کا اودھ پلانا — کبھی ماں کمزور ہوتی ہے اس کا اودھ ناکالی ہوتا ہے۔ یا وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے جس سے بچے کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے یا زوجین میں منافرت ہو چکی ہے یا ایسا ہی کوئی اور سبب ہے تو دوسری عورت کا اودھ پلانا جائز ہے۔ مگر اس صورت میں جائنسن سے بھرا حق ادا کرنا ضروری ہے یعنی دوسری عورت سے اودھ پلانے کی صورت میں بچہ کی ماں کا خرچہ بند نہ کرے۔ اس کا خرچہ جو حق زوجیت کی خاطر واجب ہے، برابر رہتا ہے۔ یہ خیال نہ کرے کہ ماں اودھ تو پلاتی نہیں، پھر اس کا خرچہ کیوں روں؟!

فَاللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿وَالْوَالِدَاتُ لِأُولَٰئِہُنَّ خَوَلٰہُنَّ کَمَا یَحِبُّنَّ ۖ لَہٗ الْاَیْمَہُ ۚ﴾

القول: لیساً لوجہٗ إِرَادَۃِ اللّٰہِ تَعَالٰی اِلٰی اِبْقَاءِ لَوُحِ الْاِنْسَانِ بِالْعَدْلِ، وَجَرٰی بِذٰلِکَ تَعَاوُہُ، وَکَانَ الْوَلَدُ لَا یُعِیْشُ عَلٰی الْعَادَۃِ اِلَّا بِتَعَاوُنِ مِنَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَۃِ فِیْ اَسْبَابِ حَیَاتِہٖ، وَذٰلِکَ اَمْرٌ جَلِیُّ خَلِیْقِ الْمَآءُ مِنْہٗ، بِحِیْثُ یَکُوْنُ عَصَائُہُ وَمَخَالَفَتُہُ تَغِیْرُ الْعِلَلِ اِلَیْہِ، وَسِعَا فِیْ نَقْضِ مَا اَوْجَبَہُ الْحَکْمَۃُ الْاِلَہِیَۃُ: وَجِبَ اَنْ یَّبْحَثَ الشَّرْعُ عَنْ ذٰلِکَ، وَیُبْرِزَ عَلَیْہِمَا مَا یَتِمُّسَرُّ، وَیَنْقِیْ مِنْہُمَا الْمَتَبَسَّرُ مِنَ الْوَالِدَۃِ: اَنْ تَوْضِعَ وَتَقْضِیْنَ، لِیَجِبَ عَلَیْہَا ذٰلِکَ، وَالْمَتَبَسَّرُ مِنَ الْوَالِدِ: اَنْ یَنْقِیْ عَلَیْہِ مِنْ طَوْلِہٖ، وَیَنْقِیْ عَلَیْہَا: لِاَنَّہُ خَسِیْسٌ عَنِ الْمَکْسَبِ، وَضَعْلٌ بِجَفْظَانِہُ وَلِبَدِہٖ، وَمَعَانِیُ الْعَبِّ فِیْہَا، فَکَانَ الْعَدْلُ اَنْ تَکُوْنَ کَلَامَیْہَا عَلَیْہِ.

ولما كان من الناس من يستعجل الطعام، وربما يكون ذلك ضاراً بالولد، حذ الله له حذاً، نعلت السلامة عنده، وهو حوران كمالان، وخصص فيما دون ذلك بشرط تشاور منهما، إذ كثيراً ما يكون الولد بحيث يقدر على التغذي قبلها، لكنه يحتاج إلى اجتهد وتحرر، وهذا الرقعي الناس به، وأعلمهم بسر بوته.

ثم ختم المصارفة من الجانبين: لأنه تنبئ بقصص إلى نقصان التعاون:

فإن احتاجوا إلى الاسترضاع كضعف الودة، أو مرضها، أو تكون قد ولعت بينهما لوفقة، وهي لا غلا لعة، ونحو ذلك من الأساس: فلا جناح فيه، ويجب عند ذلك إيفاء الحق من الجانبين

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ متوجہ ہوا، تاویل کے ذریعہ فوراً انسانی کو بقی رکھنے کی طرف، اور جاری ہوا اس کے ساتھ اللہ کا فیصلہ، اور بچہ عادی زندگی میں رہتا، اگر بچہ کے اسباب زندگی میں ماں، باپ کے تھوہون کے ذریعہ، اور دوسروں سے ایک طبعی امر ہے جس پر لوگ پیدا کئے گئے ہیں، یہاں پر کہ اس کی نارمانی اور اس کی خلاف ورزی خلی نکات میں تبدیلی اور اس چیز کو توڑنے کی سعی ہے، جس کو حکمت خداوندی نے واجب کیا ہے، تو ضرور ہی ہوا کہ اس سے شریعت بحث کرے، اور دونوں پر وہ کام تقسیم کرے، جس کو وہ بہ سہولت انجام دے سکیں، اور وہ کام دونوں سے حاصل ہو سکیں: ۱۰ اور ماں کے لئے یہ سنا ہے کہ دودھ پلائے اور بچہ کی پرورش کرے، جس اس پر یہ چیز واجب ہے، اور باپ کے لئے یہ سنا ہے کہ اوپر خرچ کرے، اپنی گنجائش سے، اور عورت پر خرچ کرے، اس لئے کہ اس نے عورت کو روکا ہے کہ بچوں سے اور اس کو مشغول کیا ہے اپنے بچہ کی پرورش میں، ۱۱۔ چہ درش میں مشقت برداشت کرنے میں، جس انصاف یہ تھا کہ عورت کا خرچہ بچہ کے باپ پر ہو — ۱۲ اور جب بعض لوگ بچہ کا دودھ چھڑانے میں جھڑکی کرتے تھے، اور کبھی یہ چیز بچہ کے لئے نقصان رساں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کے لئے ایک ایسی مدت تعین کر دی، جس تک دودھ پلانے سے بچہ کی سلامتی عام طور پر ہوتی رہتی ہے، اور وہ مدت پورے ۱۵ سال ہیں، اور اس سے کم میں اجازت دی دونوں کے باہم مشورہ کرنے کی شرط کے ساتھ۔ کیونکہ ہر باپ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سال سے پہلے غلط استہسان کرنے پر قدرت پالینا ہے، لیکن یہ بات تحقیق ہے انتہائی سوچ، اور غور و فکر کی۔ اور دونوں لوگوں میں سب سے زیادہ بچہ پر مہربان ہیں، اور بچہ کے اندرونی حالات کو جاننے والے ہیں — ۱۳ پھر جائیں سے ضرر رساں حرام ٹھہرائی، اس لئے کہ وہ ضرر رساں کی جتنی کہا ہے جو معاذت کے نقصان تک متعلق ہے — ۱۴ پس اگر وہ بچان ہوں بچہ کو دوسری عورت کا دودھ پلانے کی طرف ماں کی کمروری کی وجہ سے یا ماں کی بیماری کی وجہ سے، دونوں کے ارہمان قلبی جدائی واقع ہوگئی ہے، اور وہ عورت (کا دودھ) بچہ کے لئے مناسب نہیں (اس کا تعلق صبر صفا ہے ساتھ ہے) یا اس کے مانند اور اسباب، جس کو کوئی گناہ جس دوسری عورت کا دودھ پلانے میں۔ اور اس صورت میں، اجنب سے جانچنے سے حق پورا ہو کر۔

برود دینے سے حق رضاعت اور ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت حجاج اکبری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا: حق رضاعت کس چیز سے اور کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا: از دہ غلام یا باندگی (اسے سنئے) (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۲ کتاب النکاح باب الحلمات)

تشریح: دودھ پلانے والی عورت بھی حقیقی ماں کے جہاں ہے۔ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کے بعد سر کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے۔ ایک مریض روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی ناک کے لئے احترازا پنی پود، بچائی ہے۔ (لمقاتل ابن سعد) ۳۱۲۸ ذکر من وضع رسول اللہ بالغ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی یہ واقعہ سند کے بغیر بسیرۂ عمر بن الخطابؓ کیا ہے۔ انہیں ترمذی ۳۸۹۸ کتاب ما لایطبخ مائدۃ الرضاع)

اور زردی قلعین کی وجہ یہ ہے کہ کبھی شیر خوار بہت اچھا ہے مگر کبھی راضی نہیں ہوتی۔ اگر کبھی غمخوار ہوتا ہے اور اس کو بہت کھکتے ہے۔ جس پر اعتقاد رکھنا ہے کہ اس کو کتنا دیا جائے جس سے اس کا حق ادا ہو جائے "چنانچہ حضرت عائشہؓ نے قلعین کی درخواست کی، اور آپؐ نے زردی قلعین فرمایا۔

اور برود دینے سے حق رضاعت دہونے کی وجہ یہ ہے کہ شیر خوار پر ادا کا حق باقی رہتا ہے وہ آپ کے دودھ سے اس کی بڑی استوار ہوئی ہے۔ اور ادا کرنے سے کوکھیں انسان یعنی بچہ کو خود بخود قوی بنائے۔ نیز اس کی پرورش میں پانچ بلبلے کی وجہ سے اس کا حق بڑا ہے۔ جس اس کا پر دہا۔ یہ ہے کہ شیر خوار اس کو ایک ایسا خادم بنائے جو بھئی کاموں کی انجام دہی میں شیر خوار کے ہاتھ پر رہتا ہے کہ کاموں کی غفلت برداشت کرے۔

مسئلہ یہ برود دینا مستحب ہے وہ جب نہیں۔ وہ جب وہ بہت کچھ شیر خوار کے باپ نے ادا کر دی ہے۔

فیہ یارسول اللہ ما یطبخ عنی منبغۃ الرضاع؟ قال انسی صلی اللہ علیہ وسلم: "الحرۃ عبد أو لعة" اعلم بان السر وضع أم بعد الأم الحقیقیۃ، وبرؤها واجت بعد بر الأم، حتی ان انسی صلی اللہ علیہ وسلم بسط رداءہ لمرضعہ اکرادہا لہا.

وربما لانس رضی بعا ینہدہ الیہا، وان کثر، وربما ینتکثر الذی وضع الغلیل الذی ینضحہا، ویكون فی ذلک الانتشاء، لیس انسی صلی اللہ علیہ وسلم عن حد ینضرہ، فضر ب النرفۃ حدًا. وذلک ان السر وضع انما اثبت حقًا فی ذمہ لأجل إقامۃ بنیۃ، وتصیرہا إیاءہ إنسانا کاملًا، لأجل حصانۃ، ومقاسمۃ الصب فیہ، فیکون الجزاء الوفاق ان ینضحہا إنسانا، یمکون بمزلة جوارحہ فیما یرید من اذ تغافلہ، یمتحمل عنہا مؤنۃ عملیہ، وهو حد استنبائی، لا ضروری.

یہ مایہ سعدی امان کے خوب حادث بن عبد الحمیدی کے اسلام میں القادسی ہے (الاموال: ۸۲)

ترجمہ: خوردگی کا عارضہ نہیں ہوتا اس وجہ سے پر جو دودھ پیتے والا اس کو پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ زیادہ ہو یا کم کسی شیرخوار زیادہ سمجھتا ہے اس تھوڑے کو جو وہ اس کو شک ہے۔ اور اس میں شک ہے تو (اشتبہ) اور چیزوں کا ایسا اندیشہ ہونا کہ دھوکہ ہو جائے، کہیں نبی ﷺ سے اسکی حد معلوم کی گئی، جس کو آپ مقرر کریں۔ چنانچہ آپ نے بروز کوحد مقرر کیا۔۔۔ لیورہ دولت یعنی بروز کی تسبیح اس لئے کی کہ دودھ پلانے والی نے شیرخوار کے دوسرے اس کی بادی قائم کرنے کی وجہ سے حق قائم کیا ہے اور اس کے بنانے کی وجہ سے شیرخوار کو کامل انسان۔ اور اس کی پرورش کی وجہ سے اور شیرخوار میں مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے۔ پس چورا بدہ یہ ہوگا کہ شیرخوار اے کو ایک۔ یہاں انسان (معلوم) بخشنے جو شیرخوار کے اعضا کے قائم مقام ہو جائے ان کا مول میں جو وہ چاہتا ہے اپنے دین کی کاموں سے اور ان کی طرف سے اس کے کو مکی کلفت اٹھائے۔ اور وہ احتیاجی حد ہے ضروری نہیں۔

حکومت کو معروف طریقہ پر خرچ لینے کا اختیار دینے کی وجہ

حدیث — ہند بنت عتبہؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ نسیان نہیں آتی ہیں۔ اور وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہو جائے، مگر جو میں ان سے لے لوں اور انھیں ان کو غیرت ہو؟ آپؐ نے فرمایا: ”تم لو جو اپنے اور اپنے بچوں کے لئے معروف طریقہ پر کافی ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳۲ باب الجھنۃ)

تفسیر: چونکہ بچی بچوں کے مصارف کا صحیح اندازہ کرنا ایک مشکل امر ہے، اس لئے نبی ﷺ نے یہ معاملہ بڑی کے حوالے کر دیا۔ البتہ معروف طریقہ پر لینے کی تحدید لگائی۔ اور حکومت سے رجوع کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ اس میں اور کجی و خوارگی ہے۔

بچوں سے نماز پڑھوانے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اُمّی اور ان کے کعب و وصات ماس کی ہو جائے نماز کا حکم اور۔ اور جب وہ اس سال کی ہو جائے تو نماز (چھوڑتے) پر ان کو مارو اور ان کی سونے کی جھبیس محمدؐ کہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۷۲)

تفسیر: بچی اگرچہ مکلف نہیں مگر تربیت کے لئے اس سے نماز پڑھوانا ضروری ہے۔ تفصیل کتاب المصلاۃ (حدیث ۱۳۷۷) میں ملاحظہ کیجئے۔

پرورش کا زیادہ حق دار کون ہے؟

والدین میں اختلاف کی صورت میں پرورش کے زیادہ مقدار کے بارے میں: نبی ﷺ نے مختلف پہلوئے کئے ہیں۔ اس لئے کہ آپؐ کے پیش نظر پدر اور والدین کا ملکہ تھا۔ آپؐ فریقین میں سے جو مکی دوسرے کو ضرر پہنچانے کا مارا اور کھتا:

اس کا ٹھکانہ نہیں فرماتے تھے نہ وہاں میں سے کسی ایک کی مصیبت کی طرف دیکھتے تھے۔ کیونکہ بعض احمد اور ضرر رسائی کے بعد بہت قتل و غارتگری ہوئی تھی۔ اس سلسلہ کے دو فیصلے درج آ رہے ہیں:

ایک فیصلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت نے بی بی بنو ہاشم کے پاس آئی۔ اور اس نے کہا کہ اللہ کے سوا میرا یہ بیٹا میرا بیٹا اس کا بڑا تھا۔ میری چھٹی اس کا شیرہ بھی، دو میری گواراس کا احاطہ بھی۔ اس کے باپ نے مجھے طلاق دیدی اور مجھ بتایا کہ اس کو کھو سے چھین لے! آپ نے فرمایا: ”تم اس کی زیادہ تھوڑو جو وہ بتا۔“
(کنز العمال ج ۱ صفحہ ۷۷۷)

تقریباً آپ نے ماں کے حق میں فیصلہ دویدیتے دیا ہے: ایک ماں پرورش کے باپ میں زیادہ روایات ہے۔ دوم اس کو بچہ پر زیادہ دھرم ہے۔ بہتر اگر عورت کی ایسے شہر سے نکاح کرے جو بچہ کا شرم نہیں تو اس کا حق طلاق سوا اللہ ہوجائے گا کیونکہ اب وہ خود شوہر کے زیر دست ہوگی اس لئے بچی کو بھی طلاق دینا نہیں کر سکتی۔ اور اگر شوہر بچے کے لئے اچھی ہے اس کے دو بچے کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرے گا۔

دوسرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اس کے باپ اور اس کی ماں کے ارمیان اختیار دیا۔ شہداء نے اسے (۳۷) اس واقعہ میں پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماں باپ دونوں ترسنا نہ دیں۔ یہ اگر بچہ چار نہ ہوا تو آپ نے بچہ سے کہا: ”یہ تم باپ ہے اور یہ میری ماں ہے تو جس کا چاہے تم بچہ بنو“ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر۔ پتا چرہاں اس کے کہ جلدی (شجرہ طاریہ ۳۸۰-۳۸۱)

تقریباً ایسا فیصلہ اس صورت میں کیا جائے گا کہ باپ پر گھیر (بچے سے کو بچا بنے والا) ہو۔

وَقَالَتْ هَذَا ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ رَجُلٌ شَهِيجٌ لَا يَعْطِي. إِنْ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ عِبْرَ إِذِي. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَذِي مَا يَخْفَاكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ"

أَقُولُ: إِنَّمَا كَانَتْ نَفَقَةُ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ بِشَرِّ هَيْئَتِهَا. لَوْ هَذَا الْمَرْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي، وَارْتَدَّ فِي اشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا بِالْمَعْرُوفِ. وَأَمَّا الرُّجُوعُ إِلَى النِّقَاضِ مَثَلًا، لِأَنَّهُ عَسِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ" الْحَدِيثُ: وَقَدْ مَرَّ سِرًّا فِيمَا سَبَقَ.

وَاحْتَلَفَتْ قَصَابَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحْقَنِ بِالْعِظَامَةِ عِنْدَ الْاَجْرَةِ بَيْنَهُمَا. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى الْأَرْفَقِ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِيهِ. وَلَا يَنْظَرُ إِلَى مَنْ يَرِيدُ الْمَضَارَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى الْمَصْلَحَةِ. فَإِنَّ الْحَمْدَ وَالصَّلَاةَ غَيْرُ شَيْءٍ

فَجَاءَتْهُ مَرَّةً امْرَأَةٌ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَعْطِي نَهْ وَعَدًا، وَنَدِي نَهْ سَفَاءً، وَجَحْرِي نَهْ جَوَاءً، وَإِنَّ ابْنَهُ ظَنَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ

بہ مالہ تنکیمی

اقول: وذلك: لأن الام اهدى للجهنم، وأرقى به؛ لافانكحت كانت كالمملوكة نعت،
وانما هو اجنبى لا يحسن إليه.
وغیر غلامنہاں ابہ راعہ: وذلك: إذا كان غمیرا.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جب اولاد اور بیوی کے مصارف کی تعیین دشوار تھی تو نبی ﷺ نے یہ بات ہند کے سپرد کر دی۔ اور اس کو معروف طریقہ سے لینے کی تاکید کی۔ اور قاضیوں سے رجوع کرنے کو۔ مثلاً — مانگنا کرو یا اس لئے کہ ان سے رجوع کرنا مصارف لینے وقت دشوار ہے — اور نبی ﷺ نے فیصلے مختلف ہوئے ہیں والدین کے درمیان اختلاف کی صورت میں پرورش کے زیادہ مقدار کے بارے میں اس لئے کہ آپ بچہ اور اس کے والدین کے لئے زیادہ مفید بات ہی کی طرف دیکھتے تھے۔ اور آپ اس شخص کی طرف جو ضرر رسائی کا ارادہ کرتا ہے نہیں دیکھتے تھے۔ اور آپ اس کی مصلحت کی طرف التفات فرماتے تھے۔ کیونکہ حسد اور ضرر رسائی قابلِ پزیرائی نہیں — میں کہتا ہوں: اور وہ بات یعنی اس کے حق میں فیصلہ اس لئے کیا کہ ماں پرورش میں زیادہ مادیات ہے، اور بچہ پر زیادہ مہربان ہے۔ پھر جب اس نے نکاح کر لیا تو وہ شوہر کے زیر دست ملو کو جیسی ہو گئی۔ اور شوہر اس کی بے چوہہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا — اور وہ بات یعنی بچہ کو مفید دینا جب ہے کہ بچہ کھجور اور ہو (البحرۃ: وہ بچہ جو کسی چیز کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہو)

فصل

غلاموں کی تربیت کا بیان

معاونت کے مراتب

جان لیکن کہ انسان عدلی المخلع ہے۔ یعنی فطری طور پر مافیہوں سے مل جل کر رہنے والا ہے۔ اور انسان کی معیشت اس وقت تکمیل پذیر ہو سکتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اور خداوند اس وقت ممکن ہے جب آپس میں مہربانی ہو۔ اور محبت و دوستی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جانچیں سے غم خواری اور دلدادگی ہو۔ پھر معاونت کا ایک درجہ نہیں، بلکہ اس کے مختلف مدارج ہیں۔ اور مدارج کے اختلاف سے حسن سلوک اور صلہ کی مختلف ہوتی ہے:

اور معاونت کا اولیٰ درجہ — وہ ہے جو اس اور جملہ (رجل و جنبہ) کی بنا پر، خود مسرتا ہے جو مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کے درمیان حسن سلوک کو پابندی باتوں کے ذریعہ مضبوط کیا ہے:

حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مرضی کی پیروی کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، وصیت قبول کرنا اور بھیجنے والے کی تمیید کا جواب دینا“ (مسئلہ ص ۵۳، کتاب الصلوات، باب عیادۃ المریض)

اور ایک روایت میں: ”پہنچ حق ہیں: پھنچ حق“۔ جب کوئی مسلمان نصیحت کا غور نہ کرے اور توں کو نصیحت کرے“ (مسئلہ ص ۵۳) اور بخاری کی ایک روایت میں: ”اور حق آتے ہیں“ ”بھوکوں کو کھانا کھانا اور تید یوں کو چھڑا“ (مسئلہ ص ۵۳) تشریح: مذکورہ پانچ نہ چھ حق خفیہ الامت ہیں یعنی مکرانہ نہیں۔ اور وہ محبت پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لئے وہ متحین کے لئے ہیں۔

پھر معاونت کا وہ درجہ ہے — جو اس ارتباط کی بنیاد پر جو رہتا ہے جو محلہ والوں، پڑوسیوں اور قریب داروں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ان کے درمیان مذکورہ حقوق مکرر ہو جاتے ہیں۔ نیز تقویت (الکلمہ، ہمدونی) خفیہ (سباہ لہری) زیارت (ماقات) اور دیہ بنادینا بھی مکرر ہے۔ علاوہ ان میں بھی ملوث ہیں۔ چند اور باتیں بھی لازم کی ہیں۔ خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ ان کا التزام ضروری ہے، مثلاً:

۱۔ زکریٰ و محرم کمیت میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا (مسئلہ ص ۳۰۳ کتاب النبی)

۲۔ ریت (خون بہا) مائلہ پر واجب ہے۔

پھر معاونت کا وہ درجہ — ۱۱ ہے جو اس ارتباط کی بنیاد پر جو رہتا ہے والوں کے درمیان یعنی بیوی اور غلام باندہوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ حق کے ساتھ حسن سلوک کا بیان گذر چکا۔ اور غلام باندہوں کے ساتھ حسن سلوک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرار دیے ہیں: ایک: واجب کا وہ درجہ ہے، جو لوگوں پر لازم ہے، غلام لوگ چاہیں یا نہ چاہیں اس پر غصہ ضروری ہے۔ دوسرا وہ درجہ مستحب کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی ہے اور اس پر ابھارا ہے۔ تم اس کو ضروری قرار نہیں دیا۔

ممالک کے ساتھ حسن سلوک کا پہلا مرتبہ — ثابت پہلو سے غلام باندہوں کا نان نفقہ اور لباس پوشاک سولی کے ذمہ ہے۔ اور مٹی پیسہ سے چند باتوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ جس کا بیان روئے اہل روایات میں ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مملوک کے لئے اس کا کھانا اور اس کا کپڑا ہے، اور وہ ایسے ہی کام کا مگر دیا جائے جو اس کے پس میں ہو“ (مسئلہ ص ۳۳۳، کتاب النکاح، باب النفقات وحق المملوک)

تشریح: چونکہ غلام و باندہوں کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں ملتی، اس لئے ان کا حاجی خرچ سولی کے ذمہ واجب ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اپنے مملوک پر جھٹ مگنی اور ان کا کھانا اس بات سے برکت ہے جو آتا ہے تو اس کو قیامت کے دن کوڑے مارے جائیں گے“ یعنی اس پر حد تکف جاری ہوئی (مسئلہ ص ۳۳۵)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے اپنے غلام کو کوئی ایسی حد مانی جس کا اس نے ارتکاب نہیں کیا، یا اس کو طرہ تھپڑا تو بیشک اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے“ (مقلوۃ حدیث ۳۲۵۲)
 حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تیریں سے کوئی اپنے غلام کو مارے، اس کو اللہ کا دوسرا بے ترچا بنے کر رک جائے“ (مقلوۃ حدیث ۳۲۵۹)

اعلم: ان الإنسان صفتی بالطبع، ولا یستغیر معاشه إلا بتعاون بینهم، ولا تعاد ولا بالآلفة والرحمة فیما بینهم، ولا آلفة إلا بالمواساة، ومواساة الخواطر من الجانبین: ولیس التعاون علی مرتبة واحدة، بل له مراتب: یختلف باختلاف البر والصلة:

فالذی فی الارتباط الواقع بین المسلمین، وحذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر فیما بینہم بخمس، فقال: ”حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام، وعیادة المریض، وإتيان الجنازة، وإجابة الدعوة، ونشیم العاطس“ وفي رواية: ستة: السادسة: ”إذا استصحت فانصح له“ وقال صلی اللہ علیہ وسلم: ”أطعموا الجائع، وفکروا العانی“ یعنی الأسیر: والمر فی ذلک: أن هذه الخمس، أو الست: حقیقة المزمة، موروثة للآلفة.

ثم الارتباط الواقع بین أهل الحي والجيران والأرحام: لتأكد هذه الأشياء فیما بینہم، وتؤكد التعزیر، والتمنیه، والوفاء، والمهادنة:

وأوجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کموراً یقیدون بها، أشياء وأهم أنوار، كقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”من ملک ذارحاً فمحموم فهو حر“ وكتاب الفیات.

ثم الارتباط الواقع بین أهل المنزل، من الزوجة، وما ملکک یحبہ: أما الزوجة: فقد ذكرنا البر معها. وأما ما ملکک البسیر: فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم برء علی مرتبتین: أحدهما واجبة، بلزمہم، أشياء وأهم أنوار، والثانية نذات إليها، وحث علیہا من غیر إيجاب.

أما الأول: فقال صلی اللہ علیہ وسلم: ”للمملوك طعامه، وكسوته، ولا یكلف من العمل إلا ما یطاق“

وذلك: أنه مشغول بخدمته عن الاکتساب، فوجب أن تكون کفایته علیہ

وقال صلی اللہ علیہ وسلم: ”من نذل مملوكه، وهو بریء مما قال. تجلد يوم القيامة“ وقال علیہ السلام: ”من جذع عبده، فالعبد حر علیہ“

القول: وذلك: أن إفساد ملكه علیہ مزجراً عن أن يفعل ما فعل.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجُودُ فَوْقَ عَشْرِ جُلْدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"

أَقُولُ: وَذَلِكَ سُدَّ لِبَابِ الظُّلْمِ، وَالْإِمْعَانِ فِي الْعَزِيمِ زِيَادَةُ عَلَى الْحَدِّ، أَوْ الْمَرَادُ النُّهْيُ عَنْ أَنْ يُعَاقِبَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ جُلْدَاتٍ. كَثُرَ مَا أُمِرَ بِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: وَالْمَرَادُ بِأَحَدٍ: الْإِنْسَانُ الْمُسْهِمِي عَنْ الْحَقِّ الشَّرْعِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ: أَصَلْتُ حَدًّا، وَأَرَى أَنَّ هَذَا أَتَوْجِهَ أَقْرَبُ، لِأَنَّ الْخُفَاءَ لَهُ بَزَالُوا يَخْرُوجُونَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ فِي حَقِّ الشَّرْعِ

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَخُصُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ حَادِمَهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ وَوَقَدَ وَلَيْسَ حَرُّهُ وَدَحَانُهُ، فَلْيَقْعُدْ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْغُورًا فَلْيَلْأَقْ فَلْيَصُحْ فِي يَدَيْهِ مِنْ أَكْلِهِ أَوْ أَكْلَتَيْنِ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْنِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنْ كَفَّرَتْهُ أَنْ يَغْتَفِرَ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَرَبَ أَحَدُكُمْ حَادِمَهُ، فَذَكَرَ اللَّهُ فَيَمْسُكُ"

ترجمہ: اور وہ کہتا ہے کہ کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہ ملے، ظلم کا اور حد پر پہنچنے میں کوڑوں پر زیادتی کرتے ہوئے خود کو گناہ (گنہگار) بن کر اور تک جانے کا نہ کیا ہے (یہ پہلا مطلب ہے) یہ مراد ان بات کی ممانعت ہے کہ آقاؐ سزا دے اپنے کسی حق کے لئے، جس کوڑوں سے زیادہ، جیسے اس کا سر کوٹ کر یا جس کا تمام کوٹھم، یا جی ہے، اور اس کے ساتھ (یہ دوسرا مطلب ہے) اور حد سے مراد وہ جرم ہے جس سے شریعت کے حق کی بنا پر دکا یا ہے، اور دو قائل کا قول ہے "میں نے جرم کیا ہے" — اور میری خیال یہ ہے کہ یہ دو (دوسرا مطلب) اقرب (ان امور) ہے، پس وہ جنگ غلام، برابر سزا دیا کرتے تھے حقوق شرعی میں کوئی دیکھ کر افسوس میں سے زیادہ کوڑاں لگا۔

نوٹ: حدیث میں حدیث عبیدہ، فالعبد حر علیہ، ان النکول سے نہیں ہے۔ اس لئے شریعت میں اس کے ہم معنی حدیث: ترکی لگی ہے۔

غلام آزاد کرنے کی ایک خاص فضیلت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے کوئی مسلمان غلام آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے اس کے ایک مہینہ کو جہنم سے آزاد کرے گا۔" (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۸۰)

تشریح: مسلمان غلام کو آزاد کرنے میں دو باتیں ہیں: ایک، اس میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی ہے یعنی دو آزاد ہو کر جماعت مسلمین میں شامل ہو کر اور جماعتی کاموں (جہاد، تحصیل علم، خیرہ) میں مشغول ہو کر۔ دوم، یا ایک مسلمان کو غلامی کی قید سے رہائی دلائے، اس سے جہنم سے رہائی کی شکل میں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

حق تجزی نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے غلام میں اپنے کسی حصہ کو آزاد کیا تو وہ سارا آزاد کیا جائے گا اگر اس کے پاس (اتنا) مال ہو (کہ وہ دوسرے شریک کے حصہ کا ضامن اور کر سکے) (مسئلہ حدیث ۳۲۸۹)

تشریح: حق میں عدم تجزی کی وجہ اسی مضمون کی ایک دوسری روایت میں صراحت وارد ہوئی ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا۔ نبی ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کا وہی شریک نہیں" (مسئلہ حدیث ۳۲۹۰) یعنی آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے لئے کر دے۔ جس سے یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اس میں کوئی حصہ وارد ہے۔

ذی رحم محرم کی آزادی کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو تو وہ آزاد ہے" (مسئلہ حدیث ۳۲۹۳)

تشریح: یہ آزادی صلہ رحمی کی بنا پر ہے۔ صلہ رحمی اگرچہ مستحب ہے مگر اس کے شخص غراؤ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا ہے، خود لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، پس ذی رحم محرم ملکیت میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ کیونکہ مثال کے طور پر ماں باپ کا لگ بھگ ہوتا اور اس سے غلاموں کی طرح خدمت لینا بڑی بھلا (وہی) ہے۔

ام ولد کی آزادی کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب آدمی کسی بے ندی اس سے بچ جائے تو وہ اس کے سرے پیچھے آزاد ہے" (مسئلہ حدیث ۳۲۹۴)

تشریح: ام ولد کی آزادی بچہ کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر ہے۔ کیونکہ مولیٰ کی موت کے بعد اگر وہ آزاد نہیں ہوگی تو کسی اور کی ملکیت میں جائے گی۔ اور یہ بات بچہ کے لئے تحفہ دعا کی ہے کہ اس کی ماں کا اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور مالک ہو۔

بھانسنے کی حرمت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو غلام بھانگا تو یقیناً اس کی ذمہ داری ختم ہوگئی" (مسئلہ حدیث ۳۲۹۵)

تشریح: غلام پر مولیٰ کی خدمت واجب ہے اور بھانکا حرام ہے۔ اگر کوئی غلام مولیٰ کے پاس سے بھاگ گیا تو اس کی جان کی حفاظت و حیانت کی مولیٰ کی ذمہ داری ختم ہوگئی۔ اب وہ جانے اس کا کام نہیں۔ بھانکا اس لئے حرام ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے۔

غیر مولیٰ سے موالات (دوستی) کی حرمت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من ادعی الی غیر ایہ، او تنولی غیر موالہ لعلہ اللہ والعلائکہ والناس اجمعین، لا یقبل منہ صرف ولا عدل؛ جس نے خود کو غیر ہم پ کی طرف منسوب کیا یا اپنے آزاد کرنے والے آقاؤں کے عداوہ سے تعقیق قائم کیا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی پٹ کر ہے۔ اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی۔“ (المشعل: مشکوٰۃ حدیث ۲۷۳۸ باب حرج العبدیۃ، کتاب العناسل)

تشریح: آزاد شدہ غلام یا باندی پر حرام ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے عداوہ سے موالات (دوستی) کرے۔ کیونکہ زلام بھی نبی و رشتہ کی طرح ایک رشتہ ہے۔ اس جیسے خود کو غیر باپ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں، غیر متعلق سے موالات بھی مہربان نہیں۔ ایسا کرنا کفرانِ نعمت ہے۔

[۱] قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار“

أقول: العتق: فيه جمع شمل المسلمين وفك عانيهم، فحوزی جرأاً وفالاً

[۲] قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”من أعتق شقيقاً من عبد: أعتق كله، إن كان له مال“

أقول: سببه: ما وقع التصريح به في نفس الحديث، حيث قال عليه السلام: ”ليس لله شريك“ يريد أن العتق جعله الله، وليس من الأدب أن يفتي معه ملك لأحد.

[۳] قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”من ملك ذارحاً من حرٍّ فهو حر“

أقول: السبب فيه صلة الرحم، فأوجب الله تعالى نوعاً منها عليهم، أبناء وأمهات وأبناء خاص هذا، لأن ملكه، والتصرف فيه، واستخداؤه بمنزلة العبيد: جهاد عظيم.

[۴] قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”ذا ولدت أمة: ألزمت من، فهي معتقة عن ذم من“

أقول: السر فيه: الإحسان إلى الولد لئلا يملك أمه غير أبيه، فيكون عليه عار من هذه الجهة.

[۵] وأوجب على العبد خدمة مولاه، وحرم عليه الإتيان، قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”أبما

عبد أبق فقد بولت منه الذمة“

[۶] وحرم على المعتق أن يوالي عبداً موالاه.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغات: الشمل: اجتماع، شرازو: جمع الشمل: شرازو بندی۔ المعاني: قیدی۔

الشفص: کسی چیز کا کڑوا حصہ۔ میں کہتا ہوں اس کا سبب یعنی سارا ظالم آزاد کرنے کی وجہ سے اس کی مرامت آئی

ہے ان (بعضوں کی) کھدیت میں۔ چنانچہ وہ اپنے فرمایا "اللہ کا کوئی مہر بھی نہیں" آپؐ فرمادے رہے ہیں کہ اگر ان کا مہر اللہ نے نازل کر دیا ہے۔ اور وہ اب (سیدہ صدیقہ) اسی سے یہ بات کہیں گے اللہ کے ساتھ کسی اور کے سے ملکیت ہائی رہے۔ بعونہ اللہ تعالیٰ انھوں کی غمخیز۔

بُکھا

بُکھا

بُکھا

والدین کے حق کی حرمت

اگر باپ کی سب سے اہم بات والدین کے حق کی حرمت انگشت ہے۔ نبیؐ فرمادے کہ رشتہ ہے۔ "بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔" ابن فریبانی فرمادے کہ اور جعفری فرماتے ہیں (سنہ ۱۶۵۲) اور والدین کے ساتھ ایک سوک ڈنہ، قوس گئے۔ یہ سچیل پڑ پڑتا ہے۔ ۱- والدین کے پاس سے دونوں کو زن بٹھانا اور کھا کر پیرا دینا۔ ۲- والدین بسمانی عذرت کے تحت ان کی خدمت کرنا۔ ۳- سب باپ بلانے تو مہر جو۔ ۴- سب باپ کوئی عذر۔ ۵- اس کی قیاس کرنا، بشرطیکہ وہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ ۵- بکثرت والدین کے پاس سے خدمت کرنا۔ ۶- ان کے ساتھ قریبی سے گفتگو کرنا۔ ۷- ان کو اہم نہ کرنا۔ ۸- ان کو اہم نہ کرنا پکارنا۔ ۹- ان کے دلچسپی نہ کرنا۔ ۱۰- کوئی ان کی بیعت کرنا، سب باپ کو اہم نہ کرنا۔ ۱۱- بی بی بکلیس میں باپ کی تعظیم کرنا۔ ۱۲- ان کے لئے دعا مانگنا وغیرہ۔

وَأَعْطَاهُ ذَلِكَ كَسَدَ حَرَمَةِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ عَشْرًا لَوْلَا دِينٌ"

وَبَرُّهُمَا يَتِمُّ بِأَمْرٍ: الْأَوَّلُ: الْكِبْرُ، وَالْعِزَّةُ، إِذَا احْتَجَّ، إِذَا دَعَا الْوَالِدَ أَحَابَ، وَإِذَا أَمَرَ دَاطَعَ، مَا لَمْ يَأْمُرْ بِعَصْيَانِهِ، وَبِكُلِّ زِمَارَةٍ: وَتَكَلَّمَ مَعَهُ بِالْكَلَامِ الْفُلِيِّ، وَلَا يَقُولُ أَنَا، وَلَا يَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، وَيُحْسِنُ خُفْقَهُ، وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَنْ اعْتَابَهُ، أَوْ إِذَا دَعَا، وَيُؤَدِّي فِي مَجْمَعِهِ، وَيَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ترجمہ: والدین سے ہے۔ ابن احتجاجی فرماتے ہیں کہ اس کو ۱۰ اہم مت سمجھیں گے ساتھ ہے۔

(بکھود قریبی جو ۹، بروی الشافعی ۱۳۴، ملائکہ ۸، کتب ۳۰۰، کواکب ۱۵، انصاف ۱۵، فی شرح تہذیبی بولی)

دوسری قسم

تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

خلافت و امارت

باب (۱) نظام حکومت کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) خلافت کا بیان

باب (۳) مظالم کا بیان

باب (۴) حدود کا بیان

باب (۵) نظام عدالت کا بیان

باب (۶) جہاد کا بیان

باب — ۱

نظام حکومت کے سلسلہ کی اصولی باتیں

پہلی بات: سربراہ مملکت کی ضرورت

جماعت مسلمین کے لئے کوئی خلیفہ (سربراہ) ہونا ضروری ہے۔ چند ایسی مصلحتیں ہیں جو خلیفہ کے وجود ہی سے تکمیل پذیر ہو سکتی ہیں۔ وہ ہیں: اگرچہ بہت ہی زیادہ ہیں مگر دو قسمیں ان کا احاطہ کرتی ہیں:

پہلی قسم: وہ ہیں جو نظام مملکت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں پر دشمن حملہ آور ہو، اور ان کو زیر کرنا چاہے تو اس کو بڑا ناہکلام سے ظالم کو روکنا اور، محکموں کے فیصلے کرنا وغیرہ۔ انھیں رحمت اللہ (۳۶۲) میں مذکور ہوئی ہے۔

دوسری قسم: وہ ہیں جو ملت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دین اسلام کی دوسرے ادیان کے مقابلہ میں شان الہی وقت بلند ہو سکتی ہے جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو اور دودھ کا کرے:

ایک: اس شخص کو سخت سردوش کرے جو ملت سے نکل جائے اور ایسے کام کرنے لگے جو مروج حرام ہیں، جیسے سود لینا، چوری کرنا وغیرہ۔ یا وہ کام چھوڑ دے جو قطعی فرض ہیں، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ۔

دوم: دیگر ادیان والوں کو زیر کرے اور ان سے اس طرح جزیہ وصول کرے کہ وہ بدستہ خود زلت سے دیں۔

اگر ایسا خلیفہ نہیں ہوگا تو سب لوگ مساوی ہو جائیں گے، گھبوں اور گھن برابر ہو جائیں گے۔ اور ایک فریق کی دوسرے فریق پر فوقیت ظاہر نہیں ہوگی، اور سرکشوں کو کچا مہینے والا کوئی نہیں ہوگا۔

اور نبی ﷺ نے نہ کہ وہ دونوں قسم کی مصلحتوں کو چار عنوانوں میں اپنی نظام، حدود، تقاضا اور جہاد کے عنوانات میں جمع کیا ہے۔ یہی اس بحث کے ابواب ہیں۔

﴿مِنْ أَبْوَابِ سِيَاسَةِ الْمَدَن﴾

اعلم: انه يجب ان يكون في جماعة المسلمين خليفة، لمصالح لانتم ولا بوجوده، وهي كثيرة جداً، يجمعها صفان:

أحدهما: ما يرجع إلى سياسة المدينة: من ذب الجور الذي تغزوهم وتغترهم، وكف

المظالم عن المظلول، وفصل القضاء، وغير ذلك، ولقد شرحنا هذه الحاجات من قبل
ولفانيهما: ما يرجع إلى الملة: وذلك: أن تنويه دين الإسلام على سائر الأديان، لا يتصور إلا
بأن يكون على المسلمين خليفة: فيذكر على من خرج من الملة، واركن ما نصت على
تحريره، أو ترك ما نصت على التبرأ منه: أخذ الإنكار، وبذلك أهل سائر الأديان، وبأخذ منهم
الجزية عن يدهم ضاغرون، وإلا كانوا متساوين في المرتبة، لا يظهر فيهم رجحان إحدى
الفرقتين على الأخرى، ولم يكن كايح يكتسبهم عن عدوانهم
والنبي صلى الله عليه وسلم جمع تلك الحاجات في أبواب أربعة: باب المظالم، وباب
الجمود، وباب القضاء، وباب الجهاد.

ترجمہ: نظام مملکت کے سلسلہ کی اصولی باتیں: یہ بات بیان کی کہ سوائے مسلمانوں میں کوئی غلیظہ ہونا ضروری ہے،
چند ایسی صورتوں کی وجہ سے جو تکمیل پذیر نہیں ہوتیں مگر غلیظہ کے ہوا سے۔ اور وہ صورتیں بہت ہی زیادہ ہیں، جن کو دو قسمیں
جمع کرتی ہیں: ان میں سے ایک وہ ہیں جو نظام حکومت کی طرف لائق ہیں یعنی ان لشکروں کو جو سب مسلمانوں پر متحد
آویزوں اور ان کو زیر کرنا، در مظالم سے ظالم کو روکنا، اور مقدمات سے فیصلے کرنا اور ان کے خلاف ہاتھ مارنا۔ اور ہم نے ان
مسائل کی وضاحت کی ہے جس زیریں — اور ان میں سے دوسری وہ ہیں جو ملت (دین) کی طرف لائق ہیں اور
اس کی تفصیل یہ ہے کہ مذکورہ اذان پر دین اسلام کی شان بلند کرنا، قصور نہیں مگر ایسی طور کہ مسلمانوں میں ایسا غلیظہ ہو جو (۱)
اس شخص پر کبیر کرے جو ملت سے نکل جاتا ہے، اور اس بات کا ارتکاب کرتا ہے جس کے حرام ہونے کی امت (دین) نے
ممانعت کی ہے۔ یہ اس کام کو چھوڑنا ہے جس کے فرض ہونے کی امت نے ممانعت کی ہے سخت نکیر کرنا (۲) اور دیگر اذان
والوں کو زیر کرے اور ان سے جزیہ وصول کرے، ان کے ہاتھ سے رانہ فائدہ وصول ہونے والے ہوں — اور نہ سب
لوگ مرتبہ میں مساوی ہوں گے۔ ان میں ظاہر نہیں ہوگی (افرقوں میں سے ایک کی برتری دوسرے پر) (اس کا تعلق (۲) کے
ساتھ ہے) اور وہی کام نبیؐ کے والد نہیں ہوگا جو ان کو ان کی سرکشی سے روکے (اس کا تعلق (۱) کے ساتھ ہے) — اور
نبیؐ نے ان حالتوں کو (جو) قسموں میں گھیری گئی ہیں) چار اہباب میں جمع کیا ہے: اصحاب کا باب، حد کا باب،
قضا کا باب اور جہاد کا باب۔

لغات: غر المظلول (من مظلوا): لڑنے کے لئے دشمن کی طرف ہارنا اور لڑنے کے لئے ان کے ملک میں ٹھہرنا اور
ہونا۔ فقہر (ف) فقہر: کسی پر غالب ہونا، مغلوب و زیر کرنا۔ تخیج (ف) المدافعة: چاہئے اور کئے کے لئے کام
کھینچنا۔ کتابج: لگا کر پھینچنا۔

تصحیح: بدلل مطبوعہ میں بدلی تھا، صحیح مطبوعہ صدیقی اور مغلطہ رچی سے کی ہے۔

دوسری بات: نگہیات کے انضباط کی ضرورت

شریعت نے خلاف ولادت کے مذکورہ چار ایووب (مظالم، حدود، اختیاء اور جہاد) کے اصول و کلیات کو مضبوط کیا ہے۔ اور جزئیات کو خلفاء کی آراء پر چھوڑ دیا ہے۔ اور انہ لایہ ہدایت کی ہے کہ خلفاء و برائعت سنیین کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ اور اصول و کلیات کے تضابط کی ضرورت نہ پھر د جو پیش آئے۔

جیل وچ — غلط فہمی کو مٹا دینا کا پابند بنانا — بار بار ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کا ذمہ دار غلام و جبر پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ حق کی پیروی نہیں کرتا۔ ایسے امر و موگوں کو انکار دیتے ہیں۔ اور لوگوں کے حق میں ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور جب ایسے ظلم کو کسی بات پر ٹوکا جاتا ہے تو وہ اپنے فعل کی ہی دیکھ بھال کرتا ہے کہ اس نے برحق کام کیا ہے۔ اور کئی مصلحت بھی وہ حق سے جو اس نے کیا ہے۔ ایسے ظلم کو تو مٹا دینا ضروری ہے تاکہ ان کی مصاف و درزی پر نگہ کر کے جانے اور ان قوم کے ذریعہ اس کی وار و میر کی جاسکے۔ اور لوگ ظلم سے خلاف ریل قائم کر: چاہیں تو ان اصول و موضوع سے حق بھر کر سکیں۔

دوسری وجہ۔ غلط فہم کے خلاف غصہ پیدا نہ ہو۔ غلط فہم کے لئے دو باتیں ضروری ہیں
ایک۔ کسی حاکم کو سزا دینے تو پہلے وہ لوگوں کے سامنے اس کے ظلم کو صحیح زبان سے ثابت کرے۔ اور یہ بھی ثابت کرے کہ
جو سزا اس کو دی جارہی ہے وہ ضرورت کی مقدار سے زیادہ نہیں ہے۔

دو مہر خرافات کا جو فیصلہ کرے اس کے بارے میں بھی یہ بحث کرے کہ اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔
اگر یہ دو باتیں ٹھیک ہوتی تو خلیفہ ستہ لوگوں کو اختلاف پیدا ہوگا۔ اور جس شخص کو وراثتی کنی ہے اور جس کے خلاف فیصلہ
ہوا ہے تو وہ اور اس کے حمایتی اپنے دلوں میں ایسا غیظ و غضب پائیں گے جو بوقت تک و پٹے کا۔ دو لوگ خلیفہ کے خلاف
اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں چھپ نہیں گئے اور اس معاملہ میں خود کو کئی تباہی سمجھیں گے۔ اور یہ خرافاتی کی بات ہے۔
تیسری وجہ — خلیفہ کے فیصلے ایک نفع پر مدار ہوں — بہت سے خلفاء یہ بات سمجھتے تھے کہ سر ہوتے ہیں کہ
نظام حکومت کے لئے یہ بات مناسب ہے یا نہیں وہ اعتبار کرتے ہیں اور ان میں ہر ایک میں ایکس ہر گز نہیں۔ یعنی غلامانہ
فیصلہ کرتے ہیں۔ اور خلفاء کے حوزہ مختلف ہوتے ہیں مثلاً:

— کوئی ظلیفہ کز اخت عزن نہ ہوتا ہے۔ اور جو مکی اختیالی سزا کو بھی معمولی سمجھتا ہے۔

۲۔ کوئی سہل ٹیئرزم حراج ہوتا ہے: وہ تو عوامی سزا کو بھی بہت سمجھتا ہے۔

۳۔ کوئی عظیم کام کو کچا اور ہر ایک کی ہاس میں دس مائے دانہ ہوتا ہے تو ہر اس دھوپدار کی بات مان لیتا ہے جو اس تک
الفاظ بات پہنچو رہتا ہے۔

۴۔ کوئی حاکم ضدی نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ہر سے شریعت کی ہر گمانیاں کرتا ہے۔

اور نظام حکومت کے سلسلہ کی تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ کمال بھی بات ہے۔ پس اصول و کلیات کا انضباط ضروری ہے تاکہ خلفاء کے فیصلے ایک ٹکڑے پر صادر ہوں۔ اور اختلاف ہو تو فروغ میں ہو، اصول میں نہ ہو۔ کیونکہ فروغ میں اختلاف، اصول میں اختلاف سے کٹتا ہے۔

چوتھی چیز۔ اور اتفاقات کو عبادت بنانا۔ نظام حکومت بظاہر ایک دنیوی معاملہ ہے۔ اور اس کے لئے بھی شریعت قواعد و ضوابط وضع کر کے دیئے تو وہ نماز روزے کی طرح عبادت بن جائیں گے۔ ان اتفاقات (دنیوی معاملات) کے ذریعہ بھی اللہ کا تقرب حاصل کیا جاسکے گا۔ اور وہ بھی دین کی دعوت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ صحابہ کے نظام حکومت سے جو شریعت کے اصول کے مطابق تھا۔ مژدہ ہو کر ایک خلقت مسلم بن ہوئی ہے۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ عیاش اور رمدہ و خادشاہوں کے لئے بھی اور نیک سیرت انصاف پرور حاکموں کے لئے بھی نظام حکومت کے سلسلہ میں قواعد و ضوابط ضروری ہیں۔ ورنہ اول رعایا کا دامن باریں گے، اور ثانی کے کوئی فیصلے ظلم کی حد و دوجہ کے ہیں ان کو پچھ چلا مشکل ہوگا۔

توضیح: نظام حکومت کے سلسلہ میں آئندہ ابواب میں جو اصول و کلیات بیان کئے جائیں گے ان کے علاوہ پہلے جو قرائن ساری اور مقابیر کے انضباط کے معنی بیان کئے گئے ہیں، ان کے علاوہ حکام کے لئے ضروری ہے کہ ان کو بھی پیش نظر رکھیں۔ یہ مباحث رحمۃ اللہ جل و دہم صفحہ ۳۸ تا ۴۰ میں پانچ ابواب میں بیان ہوئے ہیں۔

ثم وقعت الحاجة الى ضبط کلیات هذه الأبواب، وترك الجزئیات الى رأى الأنمة، ووضیعتهم بالمساعدة خیرة. وذلك لوجوه:

مها: ان متوالی الخلافه كثير اما يكون جائزاً ظاهراً، يبيع هو اه، ولا يبيع الحق، لنفسه، وتكون مفسدة عليهم اشد مما يؤجن من مصلحتهم، ويمنع فيما يفعل انه تابع للحق، والله رأى المصلحة في ذلك؛ فلا بد من کلیات یشکر علی من عاقلها، ویؤخذ بها، ويرجع احتجاجهم عليه إليها.

ومنها: ان الخلیفة يجب ان یصحیح علی الناس ظلم الظالم، وان العقوبة ليست زائدة علی قدر الحاجة؛ ویصحیح فی الفصل لقضایا: انه قضی بالحق، وإلا كان سببا لاختلافهم عليه، وان یجد الذى كان المضرو عليه وأولیاءه فی أنفسهم وخزاً، واجفاً إلى غیر، ویضمرُوا علیه جفناً یرون فیہ ان الحق بأیدهم، وذلك مفسدة شدیدة.

ومنها: ان کثیراً من الناس لا یدروا: ما هو الحق فی سیماسة المدینة؟ فیجتهدون فیخطون

بعینہا وشمالاً: فمن ضَلَبَ شَدِيدٌ يَرَى الْبَالِغَ فِي الْمَرْجُوَةِ قَلِيلاً، وَمِنْ سَهْلٍ لَكِنِ يَرَى الْقَلِيلَ كَثِيراً، وَمَنْ أَذِنَ بِشَيْءٍ يَرَى كُلَّ مَا نَهَى إِلَيْهِ الْمَدْعَى سَهْلاً، وَمَنْ مَنَعَ تَكْوِيْدَ بَطْنِ الْبَالِغِ ظُوراً مُسَدِّدَةً، وَلَا يُمْكِنُ الْإِسْتِقْصَاءُ فَإِنَّهُ كَأَنَّهُ كَلِفٌ بِالْمَحَالِّ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْأَصُولُ مُعْبِرَةً، لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْفُرُوعِ أَحَدٌ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَصُولِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَوَاقِفَ إِذَا كَانَتْ نَاشِئَةً مِنَ الشَّرْعِ: كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي كَوْنِهَا قُرْبَةً إِلَى الْحَقِّ، وَالْبَسِطَةُ تَذَكُّرُ الْحَقِّ عِنْدَ الْقَوْمِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَفُوزَ الْأَمْرُ بِالْكَلْفَةِ إِلَى أَوَّلِي أَنْفُسٍ شَهْوِيَّةٍ أَوْ سَجِيَّةٍ، وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْعَصَةِ وَالْحَقِيقَةِ عَنِ الْجَوْرِ فِي الْخِلَافَةِ، وَالْمَصَالِحِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي التَّشْرِيعِ وَحِطِّ الْمَقَادِيرِ كُلِّهَا مُتَكَرِّةٌ هَهُنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ: پھر ضرورت پیش آئی اُن ابواب اور جگہ کے کلیات کو متنبہ کرنے کی، اور جزئیات کو خفا، کی رائے پر چھوڑنے کی، اور ان کو رعایتِ مسلمین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے کی اہمیت کرنے کی۔ اور وہ بات یعنی کلیات کے انضباط کی ضرورت مجدد (خود) ہے، اور انجملہ یہ ہے کہ خلاف کا ذمہ دار بارِ ظالم جتنا پیش ہوتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور حق کی پیروی نہیں کرتا، پس وہ عیاں و مجاہد بناتا ہے۔ اور لوگوں کے حق میں خفا، کا بگاڑ زیادہ سخت ہوتا ہے لوگوں کی اس مصلحت سے جس کی امید یا تمنا تھی ہے۔ اور وہ محنت پیش کرتا ہے اس کام میں جو وہ کرتا ہے کہ وہ حق کی تجداد کی کرنے والا ہے، اور یہ کہ اس نے اس میں مصلحت دیکھی ہے۔ پھر ایسے قواعد کلیہ ضروری ہیں جن کی مخالفت کرنے والے پر تکبر کی جائے، اور جن کے ذریعہ اس کی داد دیکری جائے۔ اور لڑنے لوگوں کا دل پکڑنا غلطی کے خلاف ان کلیات کی طرف۔ اور انجملہ یہ ہے کہ غلطی (۱) ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ظلم کے ظلم کو صحیح ثابت کرے۔ اور یہ بات ثابت کرے کہ جو سزا اس کو دی جا رہی ہے وہ ضرورت کی مقدار سے زیادہ (جس سے) (۲) در صحیح ثابت کرے، محکموں کے فیصلوں میں کہ اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اور نہ یہ باتیں غلطی سے لوگوں کے اختلاف کا سبب ہوگی، اور اس بات کا سبب ہوگی کہ پائے وہ نفس جسے نقصان پہنچا ہے، اور اس کے معافی کی سچے دلوں میں ایسا نیک و غضب جو بغاوت کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اور وہ دلوں میں پوشیدہ رہے غلطی کے خلاف کیونکہ اس کیفیت میں وہ خیال کریں کہ حق ان کی جانب ہے۔ یعنی ان کا کینہ و کھارست ہے۔ اور یہ سخت خرابی کی بات ہے۔ اور انجملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ (ظلماء) اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ نظامِ حکومت میں برحق بات کیسے؟ پس وہ اشتہار کرتے ہیں۔ پس وہ رائیں اور باتیں قدم اٹھاتے ہیں۔ پس (۱) کوئی سخت مضبوط ہوتا ہے جو بھائی سزا کو بھی معمولی سمجھتا ہے (۲) اور کوئی سزا نرم ہوتا ہے جو قہوڑی سزا کو بھی بہت سمجھتا ہے (۳) اور کوئی کان کا کچا پر ایک کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہوتا ہے جو ہر اس بات کو جو مدعی اس تک پہنچتا ہے حق سمجھ لیتا

ہے۔ کوئی ضدی دلیل جو اسے ٹالوگوں نے ہمارے میں قائم کرنے یا مٹانے ہے۔ اور اسے تسلیم نہیں کرتی تھیں۔ حکومت کے سلسلے کی تمام جزئیات بن کر نہیں کی جا سکتیں۔ کیونکہ وہ محل کا نظم دینے کی صورت ہے۔ جس خیراتی ہے کہ اصول منہج ہوں۔ اس لئے کہ خفا کا قرون میں اختلاف ہوتا ہے ان کے اصول میں اختلاف ہے۔ اور نہ خفا یہ ہے کہ قوانین حسب شریعت سے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں یعنی وقتاً نہیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہوتے ہیں تو وہ بخیر نماز روزہ کے ہوتے ہیں ان کے شرعی طرف مذہبی میں ایمان کے انہی زبانیں ہونے میں جو قول اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں۔ اور اصل کہ یہی ممکن نہیں کہ عدم بالکلیہ یہ اور پایا جائے عیاشیہ اور انوکھوں (خفا) کی طرف۔ اور نہیں نہیں ظلماء میں غم سے مصمت اہل ظلمت کا پچھانا۔ اور وہیں جو ہم نے قانون سازی اور مدد اور شریعت کے نظم کے سلسلے میں ذکر کیا ہیں وہ سب یہاں حاصل ہونے والی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

نقوش صحیحہ صحیح قرار عاودت ثابت کرنا۔ حطالہ بسطوطا ہن قدم غلاما۔ ڈک بھرا۔ العوضہ فارحہ کا اریو بھگت اور دھتکارے کا زریو۔ الاذن بات توں کرے نیٹے والا کان کا کچا۔ الانسج بہ یکہ بان میں اہل ماٹے والا بیٹھ اراٹے۔ انھی ایہ الحرم والکتاب پچھانا۔ لکھو وراہل۔ عقدہ کھو وراہل۔ ہشامہ اراٹا۔ تصحیح۔ رائے رائی المصلحہ مطلوبہ میں رائے الحقا۔ یہ صحیح منظوم کر چکی ہے۔

باب ۲۔

خلافت کا بیان

خلافت کی تعریف حضرت امام حب قدس سرہ نے ازالۃ الخفاء کے شروع میں یہی ہے۔ یعنی الرئاسة المعافاة فی التصدیق لإقامة الدين، بإحیاء العلوم الدينية، وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالمجاهد، وما يتعلق به من ترتيب الجيوش، والمعرى للمقاتلة، وإعطاءهم من الفی، والقیاء بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع أسطواناتهم، وإخمور باسمعروف، وانہی عن المنکر، بناءً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتب۔ خلافت: عمومی سربراہی ہے اقامت دین کے لئے رہے ہوئے میں، علوم دینیہ کو زندہ کرنے کے ذریعہ، ارکان اسلام کو برپا کرنے کے ذریعہ، جہاد کا اہتمام کرنے کے ذریعہ اور ان کاموں کے ذریعہ جو جہاد سے قطعاً نکلے ہیں یعنی منکر اور کفر کو مٹانے کے ذریعہ جن کے لئے وظائف مقرر کرنے ان کو ماں قیمت میں سے دینے، جمہوریت میں فیصلوں کا اہتمام کرنے، حدود قائم کرنے، ظلم دبانے کی اور کرنے اور خفا میں کاظم، یہ اور برسے کاموں سے روکنے کے ذریعہ، یہی جہاد کا نائب ہونے کی حیثیت ہے۔

تفصیل: ملت اسلام کے بارے میں یہ واقعی طور پر علوم ہے کہ یہی جہاد کا نائب ہے جس کی بابت تمام خلافت کی طرف ہوئی

ہے۔ آپؐ نے بعثت کے بعد مخلوق کے ساتھ بہت سے معاملات و تصرفات کئے ہیں۔ ان معاملات میں جب ہم غور کرتے ہیں اور جزئیات سے حکمت کی طرف، پھر کلیت سے ایک کلی کی طرف — جو سب کو شامل ہو — نقش ہوتے ہیں تو محض غافلانہ احکامات دین میں دہلی ہے، جو قواعد کلیات کو منظم نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کلی: عموماً یہی کہ اشریت ہے یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دینا اور وہاں وضاحت کرنا۔ دوسری کلی: ارکان اسلام کو قائم کرنا ہے۔ تیسری: مصلحتیں پہنچانا اور ان کی اہمیت کرتے ہوئے مذکورہ اصول کو ماننے والوں کے مصارف میں خرچ کرتے ہوئے وغیرہ۔ اور انحضرتؐ جو مصلحتیں پہنچانے کے لئے، قبائلی پر سرداروں کو مقرر کرتا، بڑے اور چھوٹے لشکروں کو بھیجنا، خصوصاً ان کے فیصلے کرنا، پکار اسلام میں قاضیوں کو مقرر کرنا اور وہ کو قائم کرنا، اچھے کاموں کا نظم دینا اور برے کاموں سے روکنا، جتنی باتیں انھیں — اور یہ سب اہم امور ہیں — کی ضرورت تھی۔

پھر جب نبی ﷺ اُترے، اہل کی طرف نقش ہوئے تو مذکورہ تفصیل کے ساتھ دین کا قیام رکھنا ضروری ہوا۔ جو ایک ایسے شخص کو مقرر کرنے پر متوقف ہے، جو ان امور کا اہتمام عظیم کرے، ہر علاقہ میں اپنے نائب بھیجے، لوگوں کے احوال سے خبردار رہے، اس کے نائب اس کے حکم سے خراب نہ کریں اور اس کے اہتمام پر چلتے رہیں۔ یہی شخص انحضرتؐ کا خلیفہ اور آپؐ کا نائب ہے (ترجمہ صحیح مسلم، ذیل الامور)۔

خلافت عامہ اور خاصہ: پھر خلافت کی دو قسمیں ہیں: عامہ اور خاصہ۔ خلافت عامہ مذکورہ تفصیل کے مطابق عمومی سربراہی کا نام ہے۔ اس کا زمانہ نبوت سے اتصال ضروری نہیں۔ اور خلافت خاصہ: خلفائے راشدین کی خلافت ہے۔ اور خلافت میں نبوی بات یہ ہے کہ خلیفہ کے ذہن میں ملکیت کا کوئی تصور نہ ہو، وہ خلافت کو ایک امانت سمجھتا ہو۔ پھر اگر اس میں ملکیت کا تصور شامل ہو جائے تو وہ ملکیت ہے۔ اور ملکیت کے تصور کے ساتھ ختم و زیادتی بھی ہو تو وہ ملکیت غشوف (کٹ گئی حکومت) ہے اور کبھی سب پر خلافت کا اطلاق کیا جاتا ہے یعنی اسلامی حکومت کی سربراہی خلافت ہے، خواہ اس کی جو بھی نوعیت ہو۔

خلیفہ کے لئے ضروری اوصاف

خلیفہ یعنی اسلامی حکومت کے سربراہ کے لئے درج ذیل اوصاف ضروری ہیں:

پہلا وصف: خلیفہ عاقل و بالغ ہو، مجنون اور نابالغ نہ ہو۔ کیونکہ مجنون اور نابالغ بڑے معاملات میں بھی تصرف کا مجاز نہیں۔ اس کے کاموں کی انجام دہی کے لئے ولی مقرر کیا جاتا ہے۔ پس وہ مسلمانوں کے جان و مال میں بدرجہ اولیٰ تصرف کا مجاز نہ ہوگا۔ نیز خلیفہ بٹانے سے جو مقاصد مقصود ہیں، وہ بھی مجنون اور نابالغ کو خلیفہ بنانے سے حاصل نہیں ہوسکتے، اس لئے خلیفہ کا عاقل و بالغ ہونا شرط ہے۔

ہو سکتے۔ اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور اس کی واپس سہولتوں کی تین ۵۵ ہے۔ اور اوشاد پاک ہے: "اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تمہیں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا ان سے پہلے عادل و محسوس دیکھی تھی۔ اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو ان کے نفع کے لئے جواز دے گا۔ اور ان کے موجودہ خوف کو ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جو شخص ظہور وعدہ کے بعد دشمنی کرے گا وہی لڑکا طاعت سے باہر ہونے والے ہیں"

تفسیر: اس آیت کریمہ میں خطاب زمانہ نبوت میں موجود لوگوں سے ہے۔ مگر حکم کے مصداق اولیس وہی ہیں۔ ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم میں سے جو پہلی وجہ کے نیک ہیں، ان کو نبی مبعوث ہونے کی وفات کے بعد، اللہ تعالیٰ حکومت دے دے گا۔ اور ان کے ہاتھوں سے اس امر کو بڑا نصیب ہوگا اور دنیا میں اس کو وہاں قائم ہوگا۔ چنانچہ نبی مبعوث ہونے کے بعد جس حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ کام ابھی یہ تشکیل کو نہیں پہنچا تھا کہ آپ پر وعدہ فرمائے۔ حکومت کی تنظیم و تشکیل خلفاء راشدین کے ہاتھوں مقدور تھی۔ حدیث میں جو خلفاء راشدین کے طریقوں کو مضبوطی سے قائم رکھا ہے وہ خود اس طور پر جاری اور حکومتی نظم و انتظام کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں خلفاء راشدین کی باری بھاری مقبلیت ہے۔ یہ وعدہ ان کے زمانہ میں پورا ہوا اور دنیا نے اس عظیم الشان پیشین گوئی کو تحریف و برف اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کام محمد و آلہ و صحابہ کے خیر خلائق ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کا ادھر سے بے رخی و شدت میں یہ اوصاف بھی ضروری ہیں۔

نواں وصف: ظلیفہ راشدہ کا قریبی، دونا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے: ”انہ قریش میں سے ہیں“ اور ظلیفہ راشدہ کا قریبی، ہلا تین، جو جو سے ضروری ہے۔

کامل وجہ۔۔۔ قریشی خلیفہ راشد کذا رچیدین کی تھیں خوب ہو سکتی ہے۔۔۔ وہ دین حق جراحہ تعالیٰ نے انہی پہنچانے کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ وہ قریش کی زبان میں اور ان کی عادات میں آیا ہے یعنی قریش کے کرمہ قریش کی زبان میں نازل ہوئے، اور تو ان میں شرع کے مساوی قریش کی دہم ہیں۔ اور قریش مترسار و روضہ جو تھیں ہوئی ہیں اور بھی وہ ہیں جو قریش میں رہا تھیں۔ مثلاً قریش کی دیت سوانہ حضرت عبدالمطلب نے مقرر کی تھی، جس کو اسلام نے باقی رکھا۔ اور انعام کے بہت سے معذات (مسابقاہ سباب) بھی وہ دہا تھیں ہیں جو قریش میں موجود تھیں۔ اس لئے وہی دین کو سب سے زیادہ قائم کرنے والے اور وہی لوگوں میں دین اسلام سے سب سے زیادہ جھمکے کرنے والے ہیں۔ پس اگر خلیفہ راشد

سلطنتوں، راشنری کے بعد بھی وہ اتنا فکرمند تھا کہ اس کو غلاموں کے غلام بننے سے روک دیتا تھا۔ جسے حضرت عمرؓ نے دیکھا اور اس نے کہا: "اور آخری خلیفہ راشد مبعوثی ہوں گے، جو: میں کوصل و انصاف سے مجاہد رہوں گے اور جو کہ اس کے اسلام کا بول چال نہ کریں گے" ۱۱

سید عظمیٰ نقوی (۱۸۷۲ء) کا فلسفہ اہل حق پر مبنی ہے، جن سے بعد میں پالیس صحابہ سے مروی ہے۔ وہ انھوں نے ایک رسالہ میں اہل حق کے طریق بیان کیے ہیں (پیشہ لکھاری ص ۳۲) اور وہ حسب فرماتے ہیں اہل حدیث کا راستہ کا جہاں سے (انوار الفقہاء)

قریشی ہوگا تو میں کی لیکن نوب ہوگی۔

دوسری وجہ — قریشی خلیفہ راشدہ میں کی سب سے زیادہ حفاظت کرے گا — قریش نبی مبعوث ہونے کی قوم اور آپ کی امت ہے۔ ان کے لئے سب سے بڑا اثر حضرت محمد مصطفیٰؐ کے دین کی برآمدگی میں ہے۔ سورۃ الزمر آیت ۶۶ میں ارشاد آپؐ کے ہے: ﴿وَاللّٰهُ لَیُّبَدِّلَنَّ دَیْنُکَ وَلَیُّغْوِبَنَّ عَنْکَ دَیْنُکَ﴾ اور پھر قرآن آپؐ کے لئے قرآن ہی کے لئے بڑے شرف کی چیز ہے۔ ہاں قریش میں دین کی حمایت (دفاع کا جذبہ) اور اس کی اہمیت جتنا ہوگی، اس لئے وہ احکام شریعہ کی حفاظت و حمایت و تحمک کی جتنی جلدی کریں۔

تیسری وجہ — قریش میں حکومت کرنے کی صلاحیت وہ سب سے زیادہ ہے — لیفہ میں تین باتیں مذکور ہیں۔ ۱ — خلیفہ ان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جس سے جنگ فطرت نہ کریں۔ جس کی اولاد حسب و نسب کی حالات و قسمت کی حدت اجاگر کریں۔ کیونکہ جس کے لئے یہی شرافت نہیں، لوگ اس کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں۔

۲ — خلیفہ ان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جو ریاست و قسمت کے نگہ رکھے ہوں۔ جن کو فطرت نے ہی اور جنگ و پیادگی کی مہارت حاصل ہو۔

۳ — خلیفہ اپنے لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جو فقیروں، تہذیب و دین کی نصرت و حمایت کریں، اور اس کے لئے جان و مال کا قربان ہو جائے۔

وہ یہ تین باتیں صرف قریش میں پائی جاتی تھیں۔ خاص طور پر نبی مبعوث ہونے کی حالت کے بعد۔ کیونکہ نبی مبعوث ہونے کے ذریعہ قریش کی عظمت و بڑھاپا ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی جیسی نہ ہونے کی سبب شرف و بڑھاپا ہے کہ یہ معاملہ (حکومت) انہیں پہنچا، جس پر قریش کے لئے وہ سب وطن کے اعتبار سے اشراف ہیں (بخاری حدیث ۶۸۳۰)۔ ان کی ان کا سب عرب میں مانا ہے۔ ان کا وطن مکہ عرب ہے، جو عربوں کی حقیقت کا مرکز ہے۔

چو الخلافۃ

اعلم انہ یشترط علی الخلیفۃ ان یکون عاقلاً بالغاً حراً ذکراً شیعفاً داراً بی وسع وبصر وفہم، ومن سلطۃ الناس شرافه وشراف قومہ، ولا یتستکفون عن طاعنہ، فذ غرض ما اہ تنفع الحق فی سیاسۃ المدینۃ، هذا کذلک یذل علیہ العقیق، واجتمعت ائمہ بنی آدم — علی تسامع بدایہہم واختلاف اشیائہم — عینی اشرافہم، لما رأوا ان هذه الامور لاجتم المصلحة المستقصوہ من نصب الخلیفۃ لا یها، وإذا وقع شئ من اہمال هذه وأثره خلاف ما یشی،

کہ نصرت ابو بکر صدیقؓ، خیر الخلق کا یہاں حدیث الامہ میں قریش کے اشراف سے۔ جس نے یہ دیکھا کہ ان کی ہوگی۔

و كرهه قلوبهم، وسكنوا على غيظ، وهو قول صلى الله عليه وسلم في الفارس لها ولزأ عليهم امرأة: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"

والملة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أمورا أخرى:

منها: الإسلام، والعلم، والعدالة، وذلك: لأن المصالح الملية لائمه بدولها ضرورة: أجمع المسلمون عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَافِرِينَ﴾ ومنها: كونه من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإمامة من قريش"

والسبب المقتضى لهذا: أن الحق الذي أظهره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنما جاء بلسان قريش، وفي عبادتهم، وكان أكثر ما تعين من العقادير والحدود: ما هو عندهم، وكان المبدأ لكثير من الأحكام: ما هو لديهم، فهم أقوم به، وأكثر الناس تمسكا بذلك. وأيضا: فإن القريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وجزئيه، ولا فخر لهم إلا بعلوم دين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع فيهم حمية دينية، وحمية نسبية، فكانوا مظنة القيام بالشرائع والتمسك بها.

وأيضا: فإنه يجب:

(١) أن يكون الخليفة ممن لا يستكف الناس من طاعته، لجلالة نسه وحبه، فإن من لا نسب له يراء الناس حقيرا ذليلا.

(٢) وأن يكون ممن عُرِفَ منهم الرياضات والشرف، وها من قومه جمع الرجال ونصب القتال.

(٣) وأن يكون قومه أقوياء يخشونه وينصرونه، ويبدلون دونه الأنفس.

ولم تجتمع هذه الأمور إلا في قريش، لاسيما بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه به أمر قريش، وقد أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى هذه، فقال: "ولن يعرف هذا الأمر إلا لقريش: هم أوسط العرب نسبا ودارا بلغ".

ترجمہ: خلافت کا بیان: جان لین کہ حلیف کے لئے شرط ہے کہ وہ عقلمند، بالغ، آزاد، مذکر، بہادر، ذی دماغ، سنیے والا، دیکھنے والا اور بروئے حال اور ان لوگوں میں سے جو جس کی قوم کی بزرگی لوگوں نے تسلیم کر رکھی ہو اور لوگ اس کی اطاعت سے نفرت نہ کرتے ہوں۔ اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ وہ تمام حکومت میں حق کی پیروی کرے گا۔ اور ان سب باتوں پر عقل دلائل کرتی ہے۔ اور ان باتوں کے شرط ہونے پر انسانوں کے تمام کردہوں نے اتفاق کیا۔

ہے، ان کے ظلوں کے ایک دوسرے سے دور ہونے، اور ان کے مذاہب کے مختلف ہونے کے باوجود، یا اس وجہ کو دیکھا
 انھوں نے کہ یہ چیزیں ظلیفہ مقرر کرنے سے جو مصلحت مقصود ہے، وہ ان چیزوں کے بغیر کام نہیں ہوتی۔ اور جب واقع
 ہوتی ہے کوئی چیز ان اوصاف کو رائیگھ کرنے سے تو لوگ اس کو نامناسب سمجھتے ہیں۔ اور اس کو ان کے دل چاہنے کرتے
 ہیں۔ اور وہ عاصیوں رہتے ہیں طمع کے ساتھ۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد چاروں والوں کے بارے میں، جب انھوں نے
 اپنے اور ایک عورت کو بدشاہ بنایا، ”ہرگز فلاں شخص پائے گی وہ تو مرضی نے اپنے معاملہ کا زبرداری عورت کو بتایا“

اور رفتہ مستغویہ نے خلافت نبوت یعنی خلافت راشدہ کے لئے چھ اور اقوال کا بھی طوطا لپٹا ہے: — از انجملہ:
 اسلام، علم اور عدالت ہے۔ اور وہ بات معنی یہ اوصاف اس لئے بڑھائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت ان اوصاف کے
 بغیر مکمل نہ ہو سکتا۔ مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اور اس کی اصل اللہ پاک کا ارشاد ہے: — اور از انجملہ:
 ضیفہ قریش سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انتم قریش میں سے ہیں“ اور وہ سب جو اس بات کو چاہتے والا ہے، یہ
 ہے کہ وہ دین حق جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا ہے، اور قریش کی زبان اور ان کی عادتوں میں آیا
 ہے۔ اور بیشتر وہ مقدادین اور حدیث جو متعین ہوئی ہیں، وہ وہ ہیں جو ان کے پاس نہیں۔ اور انھیں تیار کرنے والی بہت سے
 احکام کو وہ باتیں جو ان میں نہیں۔ پس قریش اس دین کا زیادہ اجتماع کرنے والے اور لوگوں میں اس سے زیادہ تمسک
 کرنے والے (چھٹے والے) ہیں۔

اور نیز، پس جنگ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور ان کی جماعت تھی۔ اور ان کے لئے کوئی قریش نہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دین کی سر بلندی کے۔ اور تحقیق اکٹھا ہوئی ان میں اپنی حیثیت اور انہی حیثیت۔ پس وہ احکام شرعیہ کی حفاظت اور ان سے
 چھٹنے کی اتالی محکم تھے۔

اور نیز، پس جنگ سروری ہے: (۱) کہ ظلیفان لوگوں میں سے ہر شخص کی جماعت سے ٹوک نفرت نہ کریں، اس کے نسب
 اور صلب کی جلالت کی وجہ سے۔ پس جنگ وہ شخص جس کے لئے نسب نہیں، جس کو لوگ حقیر واکمل سمجھتے ہیں (۲) اور یہ کہ ہر
 ان لوگوں میں سے جن سے جالی مٹی ہو، یا ست عظمت، اور مہارت رکھتی ہو، اس کی قوم لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اور لائی کھڑی
 کرنے میں (۳) اور یہ کہ اس (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی قوم طاقتور و جاہل نہ کریں، وہ اس کی اور ہر دہ کریں اس کی، اور اس کے لئے پنا
 جانیں قربان کریں — اور انھیں اکٹھا ہوئیں یہ باتیں مقرر قریش میں، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ذریعہ قریش کی شان بلند ہونے کے بعد، اور تحقیق اشارہ فرمایا ہے، اور ہر حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے، پھر فرمایا:
 اور ہرگز نہیں جائے گی یہ معاملہ مقرر قریش کے لئے، اور ہر یوں میں نسب اور وطن کے اعتبار سے افضل میں الی آخر۔

لغات: النبی: کے معنی کے لئے دیکھیں رحمہ اللہ (۳۲۰:۱) نہ (۱) کہ ان کے ساتھ معزز ہونا، یک نام ہونا۔

خلیفہ کے لئے ہاشمی ہونا شرط نہ ہونے کی وجہ

شیعوں کے نزدیک، خلیفہ راشد کا ہاشمی ہونا شرط ہے۔ ان کا خیال صحیح نہیں۔ خلیفہ ہاشمی وغیرہ ہونا وجہ سے شرط نہیں۔

پہلی وجہ — بدگمانی دور کرا — اگر خلیفہ راشد کے لئے ہاشمی یہ شرط ہوگا، اور نبیؐ بھی خلیفہ کی اہلیت کے بعد خاندانِ نبویؐ سے خلیفہ منتخب نہ کیا جائے گا تو لوگ شک میں پڑیں گے، اور کہیں گے کہ یہ یاد دین، اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لئے ہے، جیسے دوسرے بادشاہ کرتے ہیں، انہیں یہ شرط لوگوں کے لئے ترک دین کا سبب بن جائے گا۔ اور اس کی تعمیرِ تعبیر کی کبھی کامیابی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی مانگی، اور عرض کیا کہ ہمارے لئے بقیہ (حجاج کو پانی پلانے کی خدمت) کے ساتھ جی (کعبہ کی کلید برادری) کو بھی جمع کر دیا جائے تو آپؐ نے قبول نہیں کیا۔ اور عثمان بن عفانؓ کو جس کے پاس پہلے سے چابی تھی، اور جو انہیں مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فرمان چاہی کہ "آج کا دن تمہاری اور قادری کا دن ہے" البتہ یہ بھی فرمایا کہ "اے میرا بیٹا، اسے ہمیشہ بیٹھنے کے لئے، لوگوں سے خالص رہی اس کو چھینے گا" (رواہ احمد، ۴۸۸۸) اس کی دوسری تفسیر: خاندانِ نبوت کے لئے صدقات کی حرمت ہے۔ تفسیر کتاب الرکوع (جز ۱: ۸۷) میں مذکور بھی ہے۔

دوسری وجہ — شکی بنانا — خلافت کے نئے اہم بات یہ ہے کہ خلیفہ ایسا شخص ہو جس سے لوگ خوش ہوں، جس کے گرد جمع ہوں، جس کی تعلیم کریں، اور خلیفہ حد و قیام کرے، امت کا دفاع کرے اور احکامِ شریعہ نافذ کرے۔ اور یہ اوصاف کسی کسی میں جمع ہوتے ہیں۔ آسانی سے ایک آدمی میں جمع نہیں ہوتے:

ہزاروں سال زرخیز اپنی بے غوری پہ روئی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پیدا
ہیں اگر خلیفہ کے لئے کسی مخصوص خاندان سے ہونے کی شرط لگائی جائے گی تو حرج اور شکی پیدا ہوگی۔ ممکن ہے اس خاندان میں پیدا آدمی نہ ہو، اور دوسرے خاندان میں جو لوگ قریب بہت بڑا خلیفہ ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی ابنِ صفات کا مل ہوگا۔ اور اس کی نظیر بھی مسلم کا مل ہے۔ اگر مسلم نہ یعنی صحیح مسلم میں جمع کے بارے میں یہ طے پائے کہ وہ خلائ کا اس کی پیداوار ہو، اور وہ لوگ اس چھوٹے تو یہ شرط جو نہیں۔ کیونکہ امکان ہے کہ اس گاؤں میں کسی کے یہاں بھی مشائخ ہیں یا چاندی نہ پیدا ہوں۔ البتہ اگر وہ گاؤں بڑا ہے تو ان کے شرط لگا جائز ہے، کیونکہ بڑے گاؤں میں کسی نہ کسی کے یہاں وہ چیز ضرور پیدا ہوگی۔

وإنما لم يشترط كونه هاشمياً — مثلاً — لو جہیں:

أحمد ههنا: أن لا يقع الناس في الشك، فيقولوا: إنما أراد ذلك أهل بيته كسائر العلوك،

فیکون سباً للار تداد؛ ولہذہ العللہ لم یُعطِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المفتاح لہما من عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔

والثانی: ان السہم فی الخلافۃ رضا الناس بہ، واجتماعہم علیہ، وتوکلہم علیہ، وأن یقیم الحدود، ویبطل دون الملۃ، وینفذ الأحکام؛ واجتماع هذه الأمور لا یتکون إلا فی واحد بعد واحد، وفی الشرائع ان یتکون من قبیلۃ خاصۃ لتضییق حرج، فربما لم یکن فی ہذہ القبیلۃ من تجتمع فیہ الشروط، وکان فی غیرہا، ولہذہ العللۃ ذهب الفقہاء إلی المنع عن اشتراط کونہ المسلم فیہ من قویۃ صغیرۃ، وجوزوا کونہ من قویۃ کبیرۃ۔

ترجمہ: اور نہیں شرط کیا گیا کہ خلیفہ کا باطنی ہونا۔ مثال کے طور پر — اور جسے ایک۔ یہ کہ لوگ ملک میں نہ ہیں پس کہیں آپ نے اپنے گھرانے کی حکومت ہی کا ارادہ کیا ہے، دیگر بادشاہوں کی طرف سے دس دوشہ لوگوں کے ارادہ کا سبب بن جائے۔ اور اسی علت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو نہیں اپنی (سیرت میں) شام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چالیس مانگنے کا تذکرہ ہے۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خلافت میں اہم بات، لوگوں کا خلیفہ سے خوش ہونا، اور لوگوں کا اس کے شراعت ہونا، اور لوگوں کا اس کی تقسیم کرنا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ فیض حد اور حد تک کرے اور اسی کی طرف سے دفاع کرے اور اس کا مشرعیہ و نافذ کرے۔ اور ان باتوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ایک کے بعد ایک میں۔ اور اس بات کے شرعاً کرنے میں کہ خلیفہ خصوصاً قبیلہ کا ہو چکی اور حرج ہے۔ پس کبھی نہیں ہوتا اس قبیلہ میں وہ شخص جس میں شریعتیں اکٹھا ہوں، اور وہ شخص اس قبیلہ کے علاوہ میں ہوتا ہے۔ اور اسی علت کی وجہ سے فقہاء، گئے ہیں کہ چھوٹے گاؤں سے مسلم (یعنی مسلم میں جمع) ہونے کی شرط لگانے کے عدم جواز کی طرف۔ اور ہر فرد اور یا ہے انھوں نے کسی بڑے گاؤں سے مسلم بننے ہونے کی (شرط لگانے کو)

العقد خلافت کے مختلف طریقے

العقد خلافت کے چار طریقے ہیں:

پہلا طریقہ: ارباب علم و عقیدت علماء و قباہ کے سردار اور خراج کے اہل کے بیعت کرنے سے خلیفہ منتخب ہوتا ہے۔ یہ حضرات اصحاب زرائع اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں (اور سب کا موجود ہونا ضروری نہیں)۔ جو لوگ اسمانی موجود ہو سکیں ان کا بیعت کرنا کافی ہے (حضرت صدیق کبر رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی طرح مشق ہوئی ہے۔

دوسرا طریقہ: موجودہ خلیفہ بعد اے خلیفہ کو مقرر کرے۔ اور لوگوں کو اس کی تائید کی وصیت کرے۔ حضرت عمر رضی

اللہ عنہ کی خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو ماحول کیا تھا۔ اور ایک تحریر کے ذریعہ مسلمانوں کو ان کی اتباع کی تاکید کی تھی۔

تیسرا طریقہ: غلط ایک جماعت میں خلافت کو دائر کرنے، اور کہہ دے کہ ان میں سے ایک کو منتخب کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھ مخصوص میں خلافت دائر کی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت: اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کس طرح منعقد ہوئی؟ اس میں اختلاف ہے:

۱۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ آپؐ نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار کے بیعت کرنے سے خلیفہ بنے جس جو بوقت مدینہ میں موجود تھے۔ یعنی پہلے طریقہ پر آپؐ کی خلافت منعقد ہوئی ہے۔ آپؐ نے ہر فوض اہل شام کو گھیسے جس دواں پر شاہد ہیں۔ ازوالہ انکھامیں شاہ صاحب قدس سرہ نے اس دوائے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس لئے یہی دوائے صحیح ہے۔

۲۔ دوسری دوائے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد ذریعہ ضروری ہوا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد مشورہ میں یہ بات طے پائی تھی کہ خلیفہ حضرت عثمان بن عفان یا حضرت علی۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے رضی ہو۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ ہوئے۔ پس جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو حضرت علیؑ خلافت کے لئے اہل شیعین ہو گئے۔ مگر شاہ صاحب قدس سرہ نے ازوالہ انکھامیں اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ اس مشورہ میں یہ بات طے نہیں پائی تھی کہ دونوں کے بعد دیگرے خلیفہ ہوں گے۔ بلکہ مشورہ میں صرف یہ بات طے ہوئی تھی کہ بالکل حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہاں بھی قائل ذکر کیا ہے۔ مگر یہ ضعیف قول ہے۔

چوتھا طریقہ: قتیل دے یعنی ایسا شخص جو خلافت کی شرطوں کا جامع ہے اور گویا پرنسپل اور حکومت پر قبضہ کر لے تو اس سے بھی خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔ خلفاء راشدین کے بعد کے تمام خلفاء کی خلافتیں اسی طرح منعقد ہوئی ہیں۔

۳۔ کلمہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ازوالہ انکھامیں چھ طریقہ پر بحث و غلطی کیا اور دس تیسریں دوائیں دی ہیں:

ایک: یہ کہ قبائض خلافت کی شرطوں کا جامع ہو، اور کسی ناجائز امر کے ارتکاب کے بغیر، صلح اللہ میرے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسن کی مصالحت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس طرح خلیفہ ہوئے ہیں۔ یہ صورت بھشتہ ضرورت جائز ہے (اور خلیفہ راشد علی کی طرح اس کی بیرونی ضرورت ہے)

دوسری قسم: حکومت پر قبضہ نہ کرنے والا خلافت کی شرائط کا جامع نہ ہو، اور حکومت میں نزاع کرنے والوں کو کھل و قتل اور ارتکاب حرام کے ذریعہ زیر کرے۔ عبدالملک بن مروان اور پہلے عباسی خلیفہ کی خلافت کا انعقاد اسی طرح ہوا ہے۔ یہ صورت جائز نہیں۔ اور ایسا کرنے والا عاصی ہے۔ لیکن اس کے بھی وہ احکام قبول کرنا واجب ہے جو شرع کے موافق ہوں۔ اس کے قابل زکوٰۃ وصولی کریں گے تو ان کا مال اس مال سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اس کے تلمیذوں کے فیصمے نافذ ہوں گے، اور اس

کے ساتھ مل کر جب دیکر نارست ہے۔ اور ایسے خلیفہ کو معزول نہیں کیا جائے گا جس کا سوا کچھ وہ عہدوں کے تحت رہا ہے۔

وتنفذ الخلافة بوجوه:

- [۱] بعبۃ اهل الحل والعقد: من العلماء، والوفاء، وأمرء الأجساد، ممن یكون له رائی ونصیحة للمسلمین، کما انعقدت خلافتہ نبی مکر رضی اللہ عنہ۔
- [۲] وبان یوصی الخلیفۃ الناس بہ، کما انعقدت خلافتہ عمر رضی اللہ عنہ
- [۳] أو یجعل شورى من قوہ، کما کان عند انعقاد خلافتہ عثمان، بل علی ایضاً، رضی اللہ عنہما۔
- [۴] أو استیلاء وحلی جامع للشروط علی الناس، ونسلطہ علیہم، کسانو الخلفاء، بعد خلافتہ النبوة۔

ترجمہ: اور خلافت چند طریقوں سے منعقد ہوتی ہے: (۱) اور اب اس وقت کی بیعت کے ذریعہ یعنی علماء، قبیلوں کے سردار، فوج کے امراء، ان میں سے جن کے لئے رائے اور مسئلوں کے لئے خیر خواہی اور نفعی برہان، ہر سردار اور ہر امیر مرد میں، بلکہ جوڑی رائے اور جماعت مسلمین کا خیر خواہ ہوا ہی کی بیعت سے خلیفہ معزود ہوگا۔ جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے (۲) اور یا اس طور کہ خلیفہ انہوں کو بعد کے خلیفہ کے بارے میں وصیت کرے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے (۳) یا خلیفہ تو اس کی شوری ضرور کرے۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے انعقاد کے وقت ہوا تھا۔ بلکہ علی کی بھی اللہ دونوں سے رضی ہو (۴) یا کسی ایسے آدمی کے غالب پانے کے ذریعہ جو شرائط کا جامع ہو، اور لوگوں پر اس کے تسلط کے ذریعہ۔ جیسے خلفہ راشدین کے بعد کے تمام خلفاء۔

مختلف کا اقتدار کب تک برداشت کیا جائے؟

اگر کوئی ایسا شخص زبردستی حکومت پر طلبہ حاصل کرے جو شرائط خلافت کا جائز نہ ہو تو اس کی مخالفت میں جلدی نہ کی جائے۔ یہ کہ اس کو معزول کرنے میں مسئلوں کی جانب متوجہ نہ ہوگی۔ اور سخت فتنہ برپا ہوگا۔ اور یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس سے بھی بدتر کوئی شخص غالب آجائے۔ جیسا ایک سو بہتر حکومت کے لئے ایسے امر کا ارتکاب نہ کیا جائے جس کی تابست نہیں ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین پیشوا وہ ہیں جس سے تم بحث کرو، اور جو تم سے محبت کریں۔ اور جن کے لئے تم دعا کرو، اور جو تمہارے لئے دعا کریں۔ اور بدترین پیشوا وہ ہیں جن سے تم انقض رکھو، اور جو تم سے بغض رکھیں۔ اور جن پر تم لعنت بھیجو، اور جو تم پر لعنت بھیجیں“ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! تو کیا ہم ایسی صورت میں اس سے ترک حلق

نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا: ”جیسے! جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کریں۔ سو! جس پر کوئی حاکم مقرر کیا گیا، پس اس نے دیکھ کر وہ کسی مصیبت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو ناپسند کرے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اور ہرگز اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھینچے (راہِ مسلم، مشکوٰۃ، ص ۲۱۷)“

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے حکومت کے ذمہ داروں سے مشکوٰۃ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور فرمایا: ”خیر یہ کہ تم کھانا کھو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کی دلیل ہو“ یعنی دلیل نقلی سے اس کا کفر ثابت ہو (صحیح دیلمی، مشکوٰۃ ص ۲۱۷)“

حاصل کلام: جب خلیفہ ضروریات (دین میں سے کسی ضروری امر کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے) مثلاً نماز کی فرضیت کا انکار کر دے یا پانچ نمازوں کی فرضیت کا قائل نہ ہو تو اس سے جنگ کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ ورنہ نہیں۔ اور ہوا یا وجوب اس لئے ہے کہ کسی صورت میں خلیفہ مقرر کرنے کی جو مصلحت ہے یعنی اقامت دین، وہ فوت ہو جائے گی۔ بلکہ وہ پوری قوم کو گمراہ کر دے گا۔ اس لئے اس سے ہر پیکار ہو تا وہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔

ثم ان اسولى من لم يجمع الشرط: لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة، لأن خلفه لا ينصور
غالباً إلا بحروب ومهاجمات، وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من المصلحة.
ومل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقليل: أفلا نأملهم؟ قال: "لا، ما ألقوا اليكم
المصلاة" وقال: "إلا أن تروا كفرة يواخا، عندكم من الله فيه برهان"
وبالجملة: هذا كسر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين: حل قتاله، بل وجب،
وإلا لا، وذلك: لأنه حينئذ كانت مصلحة نصبه، بل يخاف مفسدته على القوم، فصار قتاله من
الجهاد في سبيل الله.

ترجمہ: پھر اگر غلبہ حاصل کر لیا اس شخص نے جو شر نکاد و انکھا نہیں کرتا تو من سب نہیں کہ مخالفت کی صرف سبقت کی جائے اس لئے کہ اس کی ہر طرفی عام طور پر منصوبہ نہیں مخرجوں اور تنگیوں کے ذریعہ۔ اور ان میں غریبی میں سے زیادہ سخت ہے اس مصیبت سے جس کی امید کی جاتی ہے۔

اور حاصل کلام: پس جب خلیفہ کافر ہو جائے ضروریات دین میں سے کسی ضروری بات کے انکار کی وجہ سے تو اس سے جنگ کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ ورنہ نہیں۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ اس وقت خلیفہ کو مقرر کرنے کی مصیبت فوت ہو جائے گی۔ بلکہ قوم پر اس کی خرابی کا اندیشہ نہ رہے گا۔ بلکہ اس سے جنگ کرنا اور خدا میں جہاد ہوگا۔

لغات: نأمل: لانا۔ کسی سے اختلاف یا بغض کی بنا پر ترک تعلق کرنا۔ الواخ: الوجوح، کھانا پھر۔ ضروریات

دین (دین کی برہکی) نہیں) وہ ہیں جن کو دین سے واقف ہر مسلمان جانتا ہے ان سے کوئی مسلمان ناراض نہیں۔

۴۴

۴۴

۴۴

امیر کی اطاعت و عدم اطاعت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”امیر کی بات سنتا اور اس کی اطاعت کرتا ہر مسلمان پر لازم ہے، خواہ وہ بات اس کو پسند ہو یا پسند نہ آئے۔ جب تک وہ کسی گناہ کی بات کا حکم نہ دے۔ پس جب وہ مصیبت کا حکم دے تو نہ سننا ہے نہ اطاعت کرنا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۶۴)

تشریح امیر کی اطاعت درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جو شخص امیر کی اطاعت کرتا ہے، اس نے یقیناً میری اطاعت کی۔ اور جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا ہے، اس نے یقیناً میری نافرمانی کی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۶۶)

اور باب اس میں یہ بات مذکور رکھی ہے کہ نبی ﷺ کی جتنی وہ مقاصد کے لئے ہوئی ہے، ایک ملت کی شان بلند کرنے، دہم، مملکت کی تنظیم کرنے، اس منصب امام کے بھی مکی وہ مقاصد ہیں۔ تاکہ خلیفہ نبی ﷺ کا جب اور آپ کے مقاصد کو آگے بڑھانے والا ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی طرح امام کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور رسول کی نافرمانی کی طرف امام کی نافرمانی بھی حرام ہے۔

ابن ابی امام کسی گناہ کے کام کا حکم دے تو اس میں اطاعت جائز نہیں۔ کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں۔ اور گناہ کے کام میں اور رسول اللہ ﷺ کا جب نہیں، اللہ اور اللہ کا حکم ہے۔ پس اس میں اس کی اطاعت جائز نہیں۔

امام سؤ حال ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”امام سؤ حال ہے۔ اس کی آڑ میں ڈاجاتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ چلا دیتا جاتا ہے۔ پس اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے، اور انصاف کرتے تو یقیناً اس کے لئے اس کی جگہ سے ٹھاپ ہے۔ اور اگر وہ اس کے علاوہ بات کہے تو یقیناً اس پر اس کا دہل ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۶۹)

تشریح امام کے ذہان ہونے کی وجہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ذہان کی طرح امام کی آڑ میں ڈاجتا ہے۔ اور ذہان کی طرح امام کے ذریعہ چلا دیتا جاتا ہے۔ کیونکہ امام مسلمانوں کے کلمہ کے اٹھ ہونے اور مسلمانوں کی طرف سے اطاعت کا ذریعہ ہے۔

وضاحت: سورۃ النحل آیت ۱۶ میں دشمن سے مقابلہ کے وقت پیلو پھرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ مگر وہ مسلمانوں کا دستور نہ کیا گیا ہے۔ ایک بڑی ٹیلے پر ستراب لٹے گا۔ دوم: جماعت کی طرف چلا لینے کا۔ اور مسلمانوں کی جماعت ہے۔ حدیث میں یہ واقعہ مروی ہے کہ نبی ﷺ کو لڑنے کی سزا دی گئی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو (دشمن کی کثرت کی وجہ سے) مسلمانوں کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ لوگ مدینہ واپس آئے، اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ان غلطی سے عرض کیا کہ ہم بھگڑتے ہیں، آپ نے فرمایا: ”تمہیں تمہاری قوم پر حملہ کرنے والے ہوا اور میں تمہاری جماعت ہوں“ اور ایک روایت میں ہے ”میں مسلمانوں کی جماعت ہوں“ (المکھڑۃ حدیث ۳۹۵۹) یعنی امام مسلمانوں کا مرکز ہے۔ جو وقت ضرورت فوج اس سے مدد طلب کرتی ہے، اور جب مسلمانوں پر زور آتی ہے تو وہ مدد نصرت کرتا ہے۔ پس وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔

ملت سے جدا ہونے والا جاہلی موت مرنے والا ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اپنے امیر، اپنی اس بات دیکھے جس کو وہ پسند کرتا ہے، مبرا کرے۔ کیونکہ جو بھی شخص جماعت سے ہٹتا ہے، لہجہ بولنا بھی وہاں حالت میں اتنا وہ جاہلیت کی موت مرا“ (مکھڑۃ حدیث ۳۱۱۹) تشریح: اسلام کا جاہلیت سے امت زور باقیوں کے ذریعہ ہے ایک دین رحمت کے ذریعہ۔ دوم ممکنات کی تنظیم کے ذریعہ یعنی زمانہ جاہلیت کے لوگ دین سے آشنا تھے اور ان کی کوئی اجتماعی صورت نہیں تھی۔ انار کی اور نبی فی علموں کا دور دورہ تھا۔ اور خلیفہ ان دونوں باتوں میں رسول اللہ ﷺ کا نائب ہے۔ پس جو شخص دونوں مصلحتوں کو برے کرے، اسے والے خلیفہ سے جدا ہو، وہ یقیناً جاہلیت کے مشابہ ہو گیا اور جاہلیت کی موت مرا

رعیت کی حفاظت نہ کرنے پر وعید

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی رعیت کی حفاظت سونپیں، پھر وہ خیر نوا ہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبوئیں پانے کا“ (مکھڑۃ حدیث ۳۰۹) تشریح: شارع کا یہ چرچہ یہ ہے کہ جو معاصر دنیاویوں سے متعلق ہوں اس معاملہ میں وہ ان فریقوں کو دین کی ذمہ داریاں یاد دلانی چاہتی ہیں۔ چنانچہ جب رعایا کو علم دیا کہ وہ میر کی اطاعت کریں تو میر کو بھی ختم دیا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، ذرا کہیں نہ کرے، ورنہ وہ جنت سے محروم ہوگا۔ اس طرح فریقین کو اکٹھا کر دینے سے جاہلیت سے متعلق مسائل پڑ رہی ہیں۔

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرأة المسلمة لمحب وكره، والله

يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"

اقول: لما كان الإمام منصوباً لغير عين من المصالح، اللذين بهما انتظام الأمة والمدن، وتما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجلهما، والإمام مائيه، ومُنْفَذ امره: كانت طاعته طاعة رسول الله، ومعصيته معصية رسول الله، إلا أن يأمر بالمعصية، فحينئذ ظهر أن طاعته ليست بطاعة الله، وأنه ليس نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك قال عليه السلام: "ومن نطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصي الأمير فقد عصاني".

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الإمام جُنَّةٌ يُقاتل من ورائه، وتُخفى به، فإن أمر تنفرد الله وعدل: فإن له بلدٌ أُجْر؛ وإن قال بغيره: فإن عليه منه".

اقول: إنما يجعل بمنزلة الجُنَّة: لأنه سبب اجتماع كلمة المسلمين، والذئب عنهم.

[۳] وقال صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شراً، فمروء، إلا مات ميتة جاهلية".

اقول: وذلك لأن الإسلام بسا امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من المصالح، والخليفة نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فإذا اُفارق مُنْفَذهما ومُصَرِّهما أشبه الجاهلية.

[۴] قال صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسرع الله رعية، فلم يخطئها بصبحة، إلا لم يجد راحة الجنة".

اقول: لما كان نصب الخليفة لمصالح، وجب أن يؤمر بتخليفة مايفاء هذه المصالح، كما أمر الناس أن يتقادوا له، لئلا يسم المصالح من الجانبين.

ترجمہ (۱) جب امام اپنی برہمنی مصلحتوں کے لئے مقرر کیا ہوا تھا جن کے ساتھ ملت اور ملکت کا نظم و انتظام و ایستہ ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اور امام آپ کا نائب ہے۔ اور آپ کے موعود کو آگے بڑھاتے والا ہے تو امام کی اطاعت رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہے۔ اور امام کی نافرمانی رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی ہے۔ مگر یہ کہ وہ معصیت کا حکم دے۔ جس کی بدولت یہ بات ظاہر ہوئی کہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کا نائب نہیں۔ اور اس وجہ سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا الی آخر (شرع میں ترتیب بدلی ہوئی ہے)

(۲) امام کو بخیر و خوال ہی لئے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے کلمہ کے اکٹھا ہونے اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنے کا سبب ہے۔

(۳) اور دو بات یعنی جائلی موت مرنا جس لئے ہے کہ اسلام ان دو قسم کی مصیبتوں کے ذریعہ ہی جاہلیت سے ممتاز ہوا ہے۔ درخلف ان دونوں مصیبتوں میں رسول اللہ ﷺ کا نائب ہے۔ پس جب ان شخصوں کو کافرانہ کرنے والے سے اور ان کو پر پا کرنے والے سے جدا ہوا تو وہ جاہلیت کے مشابہ ہو گیا۔

(۴) جب خلیفہ کا مقرر کرنا چکے مصیبتوں کے لئے قحط ضروری ہوا کہ خلیفہ ظلم کیا جائے ان تینوں کے ایک کا جیسا کہ لوگ قسم دینے لگے ہیں کہ وہ فیصلہ کی بعد اوری کریں تاکہ جائین سے مصیبتیں تحلیل نہ ہوں۔

عملہ کی تنخواہ کو رخصت کے ذمہ

چونکہ خلیفہ بذات خود رکاتوں کی وصولی، غشری خراجوں اور ملک کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے نزاع سے لے لے نہیں کر سکتا، اس لئے ٹول و فسخات کا بھیجا ضروری ہے۔ اور چونکہ یہ عمل تمام لوگوں کی مصیبتوں میں مشغول ہوگا اس لئے ان کی تنخواہ حکومت کے ذمہ ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ منتخب کئے گئے فرمایا کہ میری قوم انجی طرح جانتی ہے کہ میرا پیشہ (تجارت) میرے اہل و عیال کا بار اٹھانے سے قاصر نہیں۔ شراب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول کر دیا گیا ہوں۔ پس میرے مقررہ خرچ بیت اسامی کے ذمہ ہوگا، اور میرا بیت انماں کے مفاد کے لئے کام کر دے گا (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۴) اور یہ مضمون رجاء اللہ (۲۸۲) میں بھی مذکور ہے۔

عمال اور صارفین زکوٰۃ کے لئے ہدایات

چونکہ زکوٰۃ کی وصولی اور فریضوں میں غفلت تھی، اس لئے شارع نے دونوں کو ایسی ہدایت دیں جن سے یہ کام آسان ہو جائے۔ عامل کو حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی میں آسانی کرے۔ اور حکومت کے مال میں خیانت نہ کرے۔ اور ادب و انصاف سے رشوت نہ لے۔ نہ لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ عامل کی اطاعت کریں اور اس کو خوش کر کے واپس کریں۔ دونوں کو یہ ہدایتیں اس لئے دی ہیں کہ مصیبتیں تصور نہ تحلیل نہ ہوں۔ اس سلسلہ کی روایت یہ ہیں:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کچھ لوگ ناحق اللہ کے مال میں گھس گئے پس ان کے لئے قیامت کے دن آگ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۴) اس حدیث میں سرکاری خزانہ میں خیانت پر شدید وعید ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کو ہم نے کچھ کام کے لئے ستر دیا، وہی ہم نے اس کو کچھ تنخواہ دی، تب جو کچھ اس کے بعد لے گا، خیریت ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۴)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۵)

اعت پیچھے کی ہو یہ ہے کہ حکومت کے کسی بھی وکیل میں رشوت و بیانیہ مصلحت سے مقصود ہونے سے گرا رہا ہے۔ اور مفساد کو دوبارہ کھولا ہے۔

حدیث — ایک ائمہ میں سے ابن اللہ بن عباسؓ فرمایا: **إِنَّهُنَّ تَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ نَوَادِهِ**۔ ہم یہ کہ اس شخص کو سرکاری کام میں رکھتے ہیں اس کو چاہتا ہے کہ بخوبی مرید ۲۲۶۱ کیونکہ وہ کاغذ لب، خاص طور پر، بیات سے متعلق کام کا خواہش کرتا ہے اور اسے خلی نہیں دیتا، دوسرا یہ کہ وہ اس کے لئے طلب کا کو کام نہ دے جائے۔

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: **إِنَّكُمْ أَلَسَاكُمْ الْمُسْتَقْدِفَ يُضْفَرُ عَمَلُكُمْ**، وہو عَمَلُكُمْ، اصر یہ کہ تمہارے پاس رکاوٹ وصول کرنے والا آئے تو چاہئے کہ وہ تمہارے پاس سے لوٹے اور تمہاری دقت سے خوش ہو (بخاری حدیث ۱۷۷۷ کتاب الزکوٰۃ)

تم کو ایسی مقرر کی جائے جس میں سے کچھ بچ رہے

ہر کوئی مقرر کی جگہ کو کے لئے شریعت مقرر کرنا ضروری ہے۔ تاکہ ہم اس سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں کمی کرنے سے زیادتی، اور اس میں فوری اس سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی نہ زیادہ دفا معالجہ کرے نہ خیر نہ کرے۔ پھر اگر وہ لازم مالی پر کار ہو تو اسے تنخواہ مقرر کرے جو اس کے معاش کے لئے کافی ہو، اور کچھ بچ بھی رہے۔ تاکہ ان لوگوں سے اپنی بھائی بھائی پر نہیں چھوڑ کرے۔ کیونکہ اگر وہی LUXURY پسورہ ہے۔ کے لئے کوئی حد نہیں ہے، مطلق زیادتی کے بغیر کوئی حد مقرر نہ جائے گی تو اسے محنت نہیں کرے گا، نہ دوسری دوسری دوسری نہ کرے گا۔ اور یہی وہی ضروری ہے تاکہ وہ دوسری دوسری نہ کرے۔

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: **أَوْفَيْتُمْ لِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ**۔ تم نے اس کی پوری پوری ملازمہ دوسری حاصل کرے۔ اور اگر اس کے لئے کوئی حد ہو تو اسے حاصل کرے، اور اگر اس کے لئے حد نہ ہو تو اسے حاصل کرے۔ (بخاری حدیث ۲۷۷۷)

ثم إن الإمام لما كان لا يستطيع بعد أن يباشر جباية القضاة، وأخذ العشور، وأخذ القضاء في كل ناحية، وجب بغير العمال والقضاة، ولما كان أولئك مشغولين بأمر من مصالح العامة، وجب أن تكون كسبهم في بيت المال، وإليه الإشارة في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف: "لقد علمتكم أن حوزتي لم تكن تصير عن مؤونة أهلي، وشجعت بأمر المسلمين، فسأكل أن أبي بكر من هذا الشأن، ويخترق المسلمين فيه"

ثم وجب أن يؤمر العامل بالنسب، ونهي عن الغلول والرشوة، وأن يؤمر القوم بالانقياد له، ثم السخوة المفصولة، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن رحالة يتحرصون في مال الله"

بغیر حق، فلیہم المسار یوم القيامة“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”من استعملناه على عمل، فرزقناه وزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول“ .

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرئش: والسر في ذلك: أنه يناهى المصلحة المقصودة، ويفتح باب المفاسد.

وقال صلى الله عليه وسلم: ”لا تسعمل من طلب العمل“

أقول: وذلك: لأنه قلما يخلو ظلمه من داعية نفسانية

وقال صلى الله عليه وسلم: ”إذا حاءكم العامل فليصنر وهو عنكم راض“

لم وجب أن يفتن القدر الذي يعطى العامل في عملهم، لتلايحازوه الإمام، فليفرط أو يفرط، ولا يصدده العامل بنفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ”من كان لنا عاملاً فليكتب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتب مكيماً“

فإذا بعث الإمام العامل في صدقات سنة، فليجعل له فيها ما يكتفي مؤوقته، ويفضل لفضل تطهيره على حاجة من هذه الحوائج، لأن الزائد لا حد له، والعوزة بدون زيادة لا يسانى لها العامل، ولا يرغب فيها.

ترجمہ: پھر بیگ امام: جب وہ بذات خود طاقت نہیں رکھتا کہ خود کرے صدقات کی وصولی، اور عسروں کی فراہمی، اور ملک کے ہر گوشہ میں، محکموں کے نیچے کرے تو ضروری ہواعمال وخدمات کا بھیجا۔ اور جب یہ لوگ عام لوگوں کی مشقتوں کے معاملہ میں مشغول ہیں تو ضروری ہوا کہ ان کی نگاہ بیت المال میں ہو۔ پھر ضروری ہے کہ مال کو آسانی کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور حکومت کے مال میں خیانت اور رشوت ستانی سے روکا جائے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جائے عامل کی اطاعت کا، تاکہ مصلحت مقصودہ تکمیل پذیر ہو۔ پھر ضروری ہے کہ اعزاز دیا جائے اس مقدار کا جو ملازمین ان کے کام پر دینے چاہئیں گے، تاکہ امام اس سے چھوڑ نہ کرے، اُس دن نہ زیادتی کرے نہ کوتاہی کرے۔ اور عامل بذات خود بھی اس سے تجاوز نہ کرے۔ جس جب امام عامل کو سال کے صدقات کی وصولی کے لئے بھیجے یعنی وہ مستقل سال بھر کا ملازم ہو تو چاہئے کہ اس کے لئے صدقات میں سے مقرر کرے، جو اس کے مصارف کے لئے کافی ہو، اور کچھ بچا رہے جس کے ذریعہ وہ قادر ہوں حوائج میں سے (جن کا حدیث میں مذکور ہے) کسی حاجت پر۔ پس بیگ (حدیث میں مذکور حوائج سے) زادہ کے لئے کوئی حد نہیں۔ اور (بالکل) زیادتی کے بغیر خواہ نہیں مشقت برداشت کرے گا اس کے لئے عامل، اور نہ وہ اس میں رغبت کرے گا۔

باب — ۳

مظالم کا بیان

ظلم و زیادتی کے سلسلہ میں اصولی بات

انہی علیہم اصولاً، اسلام کی بحث کے مفاد میں سب سے بڑا مفاد ظلم و زیادتی کا ازالہ ہے۔ ماسوائے انعام و نعتی کو درجہ برہم کر دیتی ہیں۔ اور لوگوں کو تنگیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور ظلم و زیادتی تین قسم کی ہے۔ جان پر زیادتی، اعضا و انسانی چیز زیادتی اور لوگوں کے اسوئل پر زیادتی۔ پس عدوت خداوندی نے چاہا کہ ان سب مظالم پر ایسی سخت سزائیں کی جائیں کہ لوگ نہ دہرائیں نہ کرکوں سے باز آجائیں۔

اور یہ بات مناسب نہیں کہ یہ سب بات ایک درجہ کی ہوں۔ کیونکہ جرم جرم برابر نہیں، قتل، اعضا کاٹنے کی طرح نہیں، اور اعضا کا ڈالنا ہلاک کرنے کی طرح نہیں۔ اور جن جذبات سے یہ مظالم وجود میں آتے ہیں وہ بھی ایک درجہ کے نہیں۔ جان بوجھ کر قتل کرنا اور لاپرواہی برتاؤ جس سے قتل ہو جانے کی سیلانی نہیں۔

اور مظالم میں سب سے سنگین قتل ہے۔ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تمام مذہب کے لوگ اس پر متفق ہیں۔ اور اس کی تنگی کی وجہ یہ ہے کہ قتل سخت عرصہ کے کاٹنے کی پیروی میں ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے لوگوں میں سخت فساد برپا ہوتا ہے۔ وہ کلیتہاً ایسی میں تبدیلی، ان کی عادت کو رانا اور نوع انسانی کے پھیلنے کا جو فیصلہ خداوندی ہے اس کو زنا ہے۔

في المظالم

اعلم: أن من أعظم المقاصد التي قصدت بيعة الأنبياء عليهم السلام، دفع المظالم من بين الناس، فإن تظالمهم يفسد حالهم، ويفتق عليهم، ولا حاجة إلى شرح ذلك والمظالم عني ثلاثة أقسام: تغلب على النفس، وتغلب على أعضاء الناس، وتغلب على أموال الناس، فاقنصت حكمة الله أن يوجز عن كل نوع من هذه الأنواع يزواجروية تروغ الناس عن أن يفعلوا فأنشئت مرة أخرى.

ولا ينبغي أن يجعل هذه الزواجر على مرتبة واحدة: لأن القتل ليس كقطع الطرف، ولا قطع الطرف كاستهلاك المال، وإن المذاعم التي تبغث منها هذه المظالم لها مراتب: فمن البديهي أن تغلب القتل ليس كالذاهل المنجر إلى الخطأ

فَاعْظِمِ الْمَظَالِمَ الْقَتْلُ، وَهُوَ اكْبَرُ الْكَبَائِرِ، أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَلَلِ قَاطِبُهُمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ طَاعَةُ
النَّفْسِ فِي دَاعِيَةِ الْغَضَبِ، وَهُوَ أَكْبَرُ وَجْهِهِ الْفَسَادِ فَيَسَابِقُ النَّاسَ، وَهُوَ تَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ، وَهَدْمُ
بُيَانِ اللَّهِ، وَهَذَا قِصَّةُ مَا لَوْ أَنَّ الْحَقَّ فِي عِبَادِهِ مِنْ انْتِشَارِ نَوْحِ الْإِنْسَانِ

ترجمہ واضح ہے۔ لغات اللہ اسو جمع القوا جو روح کا نئے والا، بھڑکی، تنہیہ انحر کھینچا گھسٹنا۔ ترجمہ اس
لاہر کی انی طرح جو چوک تک گھسنے والی ہے۔ یعنی جس کے نتیجہ میں چوک ہو جاتی ہے۔ وہو تفسیر سے آفرنگ۔
سب مجسوں کا ایک مطلب ہے۔

قتل کی تین قسمیں

قتل تین قسموں کا ہوتا ہے قتل عمد قتل خطا اور قتل شبه عمد:

قتل عمد وہ قتل ہے جو (بظاہر) جان سے ختم کرنے کے ارادہ سے کسی پینے آلہ سے کیا گیا ہو، جس سے عام طور پر
آہلی مر جاتا ہے، خواہ وہ زخمی کرنے والا ہتھیار ہو، خواہ کوئی دہائی چھبے برا ہتھیار۔
قتل خطا وہ قتل ہے جس میں اگر قتل مارے یا ارادہ ہو، غلطی سے لگ جائے، اور مر جائے۔ جیسے کوئی کسی پر ٹکر پڑے
اور وہ مر جائے۔ یا کوئی درخت کو تیر مارے اور وہ آہلی کو لگ جائے اور وہ مر جائے۔

قتل شبه عمد وہ قتل ہے جس میں کسی شخص کو کوئی ایسا آلہ مارا جائے جس سے عام طور پر آہلی نہیں مرتا، جس کو دو
مرجہ لگے۔ جیسے گولہ یا گولی، مادی ٹیس اور مکیا۔

اور قتل کی تین قسمیں اس لئے ہیں کہ بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قتل کی سزا ایسی ہونی چاہئے جو داعیہ قتل اور اس
کی پیدا کی ہوئی خرابی کی مقاصد (مقابلہ برابری) کرے۔ اور جذبہ اور خرابی کے درجات ہیں۔ پس چونکہ قتل عمد میں
خرابی زیادہ اور جذبہ بہت ہی قوی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ سزا کی سخت دی جائے کہ لانی یا آجائے۔ اور قتل خطا کی خرابی
کم اور داعیہ ہلکا ہوتا ہے، اس لئے سزا میں تخفیف ضروری ہے۔ اس طرح قتل کی دو قسمیں بن گئیں۔

پھر نبی ﷺ نے قرآن کریم سے محدود خط کے درمیان ایک اور قسم مستطیل فرمائی۔ اور وہ شبه عمد ہے۔ جس کی دونوں سے
مشابہت ہے، یعنی جس میں آلہ مارنے کا ارادہ ہوتا ہے اس لئے عمر کے مشابہ ہے۔ لہذا یہ قاتل نہیں ہوتا اس لئے خطا کے مشابہ
ہے۔ پس اور دونوں کے سچ کا وجہ ہے اس لئے اس کو ظلمہ و حمرہ اور حضور دی ہے۔ اس طرح قتل کی تین قسمیں بن گئیں۔

وضاحت: قتل در حقیقت وہی چیز: عمدہ و خطا۔ پھر قتل خطا کی دو قسمیں ہیں: نقصان اور خطا مشابہ عمدہ۔ اور جاری
بحرہ خطا اور قتل بالاسباب در حقیقت قتل خطا محض ہیں۔ قرآن کریم نے سورۃ النساء آیت ۹۳ میں قتل عمد اور آیت ۹۲ میں قتل

فَطَاعَةُ كَرِهَ كَيْفَ هِيَ۔ اسی قتل خطا کی نئی جگہ پڑنے دو تیسری کی ہیں — اور دوسری چیز سے قتل صاحبین اور اسرارِ شریعت کے نزدیک عمدہ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک شبہ عمدہ ہے۔

وَالْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ اقسام: عمد، وخطا، وجبة عمد:

فالعمد: هو القتل الذي يُقصد فيه اِزهاقُ روحه، بما يُقتلُ غالبا، جاراخا أو مُقتلا.

والخطا: امالا يُقصد فيه اصابته، فيصيبه فيقتله، كما اذا وقع على انسان، لمات، او رمى شجرة فاصابه، لمات.

وجبة العمد: ان يُقصد الشخص بما لا يُقتلُ غالبا، فيقتله، كما اذا ضرب بسوط او عصا، لمات.

وانما جُمعل على ثَلَاثَةِ اقسام لما اشرنا من قبل: ان الزاجر ينبغي ان يكون بحيث يظاوم الدعية والسفسفة، ولهما مراتب، لما كان العمد أكثر فسادا، واخذ داعية، وجب ان يُغلظ فيه بما يُحصلُ زيادة الزجر، ولما كان الخطا أقل فسادا، واخف داعية، وجب ان يُخفف في حوزته، واستعيط النبي صلى الله عليه وسلم بين العمد والخطا نوعا آخر، لمناصبة بينهما، وكونه سرورا بينهما، فلا ينبغي ان يدخل في احدهما.

ترجمہ: اور قتل تین قسموں پر ہے: عمد (میرے سکون کے ساتھ) اور خطا اور وجبہ عمد — جس عمدہ قتل ہے جس میں (بظاہر حال) ارادہ کیا گیا ہو آدمی کی روح نکالنے کا یعنی جان سے مار ڈالنے کا ایسے آگے کے ذریعہ جو عام طور پر رد کرتا ہے، زخمی کرنے والا یعنی اعضا، جدا کرنے والا ہو یا کوئی بھاری چیز — اور خطا: وہ قتل ہے جس میں آدمی کو پہنچنے کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، جس دوس کو پہنچا جو ہے، پس وہ اس کو مار ڈالے، جیسا کہ جب کوئی شخص کسی انسان پر گر پڑے، پس وہ مر گیا، یا کسی درخت کو چیر مارا، پس وہ آدمی کو لگ گیا، پس وہ مر گیا — اور شبہ عمد: وہ ہے کہ ارادہ کرے آدمی کسی شخص کا ایسی چیز کے ذریعہ جو عام طور پر مانتے ہیں، وہ چیز اس شخص کو مار ڈالے، جیسا کہ جب گڑے، (اچھی سے مارا، پس وہ مر گیا۔

اور قتل تین ہی قسموں پر گردانا گیا ہے: اس بات کی وجہ سے جس کی طرف ہم نے قتل کی از میں اشارہ کیا ہے کہ کھڑکے والا یعنی سزا مناسب ہے کہ وہ دو بائیں طور کے مقابلہ (برابری) کرے اور اسی (جذبہ قتل) اور قربانی کی۔ اور اس (دوسرا جذبہ قربانی) کے لئے دو بات ہیں۔ پس جب قتل محمد قربانی کے اعتبار سے زیادہ اور جذبہ کے اعتبار سے سخت تھا تو ضروری ہوا اس میں سختی کی جائے، لیکن سزا کے ذریعہ جو بھڑکی کی زیادتی کو اکٹھا کرے یعنی اس میں ذریعہ زیادتی ہو یعنی سخت ہو۔ جب قتل خطا قربانی کے اعتبار سے کم اور جذبہ کے اعتبار سے بڑا تھا تو ضروری ہو، کہ اس کی سزا میں تخفیف کی جائے۔ اور نئی جگہ پڑنے عمدہ خطا کے درمیان ایک دوسری قسم (قرآن کریم سے) مستحب قربانی۔ دونوں سے مناسبت کی وجہ سے اور

ان عبادتوں کو کرتے تھے کہ جو سو من کو نکل کرے اس کو توبہ مقبول ہے۔ راہی کہتے ہیں: پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور بابت کیا کیا اس شخص کے لئے جو کسی سو من کو نکل کرے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا: "میں اس کو روزِ آخر دے دوں گا" جب وہ چلا گیا تو حاضرین نے عرض کیا: آپ ہمیں یہ بتائیے تو نہیں دیا کرتے تھے آپ تو ہمیں یہ بتائیے کہ کرتے تھے کہ جو سو من کو نکل کرے اس کی بھی توبہ مقبول ہے۔ پھر قریح کی بات ہوئی؟ ان عبادتوں نے فرمایا: "میرا خیال ہے کہ ان میں سے کسی پر غصہ نہ کرے وہ کسی کو نکل کر دے چاہتا ہے" چنانچہ تحقیق حال کے لئے اسی کے پیچھے ایک آدمی بھیج دیا تو یہاں سے نکلا (دسمبر ۱۹۸۲ء)

کفارہ کا مسئلہ قتلِ خطایٰ طرح قتلِ عموں بھی کفارہ (مسلمین غلام آزاد کرنا اور ورنہ ملے تو درود کے متواتر روزے رکھنا) واجب ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ کیونکہ قتلِ عمو قتلِ خطا سے بھاری گناہ ہے اور قتلِ خطا میں کفارہ کی صراحت ہے۔ بس قتلِ عمو میں ہرجہ اتنی کفارہ ہوگا کہ اور باقی تین ائمہ کے نزدیک کفارہ دہ جب نہیں دے تو ہجر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قتلِ عمو میں کفارہ کی صراحت نہیں کی۔ اور قتلِ خطا پر قیاس درست نہیں۔ کیونکہ وہ ہلکا گناہ ہے۔ کفارہ اسے اس کی معافی ہو سکتی ہے قتلِ عمو کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے لگے گی توبہ ضروری ہے۔ اور اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے۔

قالعمد: فيه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ نَفْسًا مِّنَّا فَتُحَدِّثْ فَتْرًا ۖ ذَٰلِكَ جَهَنَّمُ ۖ خَالِدًا فِيهَا ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ وَلَعَنَهُ ۖ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ ظاهره: انه لا يُعْفَرُ له، واليه ذهب ابن عباس رضي الله عندهما، لكن الجمهور وظاهر السنة: على انه بمنزلة سائر الذنوب، وان هذه التشديدات للزجر، وانها تشبه لطول مكته بالخلود، واختلوا في الكفارة: فان الله تعالى لم ينص عليها لي مسألة العمدة

ترجمہ: لیکن جمهور اور احادیث کا ظاہر اس پر ہے کہ (۱) وہ بخود بخود گناہوں کے ہے (۲) اور یہ کہ یہ عید کی ہجر کے لئے ہیں (۳) اور یہ کہ عیدیں اس کے لئے جہنم تک ٹھہرنے کو طوڑ (میتھ رہنے) کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اور علماء نے کفارہ میں اختلاف کیا ہے۔ پس ایک اللہ تعالیٰ نے قتلِ عمو کے مسئلہ میں (سورۃ النساء آیت ۵۴ میں) کفارہ کی صراحت نہیں کی۔

قصاص کے معنی برابری کرنا

سورۃ البقرۃ آیت ۸۷ میں ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والو! تم پر مقتولوں میں برابری کرنا فرض کیا گیا ہے: آزادوں کے بدلے اور غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے۔"

شمال مغرب کے علاقوں میں اسلام سے پہلے عرب کے دو قبیلوں میں جنگ ہوئی۔ طرفین کے بہت سے آدمی، آزاد، غلام اور غور میں قتل ہو گئے۔ ابھی ان کے معاملہ کا تصفیہ نہیں ہوا تھا کہ اسلام کا زمانہ آیا۔ اور دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ پھر ان میں تصادم کی گھڑک شروع ہوئی۔ جو قبیلہ قوت و شوکت والا تھا اس نے کہا: ہم ضرور غلام کے بدلے میں آزاد کو، اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کریں گے۔ اور زخم بھی ایک کے بدلے چند لگائیں گے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ان کا مطالبہ دیکر وہ کہنے لگے: (یہی کثیر اور مثمر)

آیت کا مطلب: ہر خود پر قہر کے اصطلاحی معنی مراد لئے جاتے ہیں۔ قہر اس کے اصطلاحی معنی ہیں۔ ثلث: معنی متکثر کے بدلہ میں اصل کوئی کرنا فرض ہے۔ مگر شاوہا صاحب رحمہ اللہ اس کے لغوی معنی مراد لیتے ہیں۔ قہر اس کے لغوی معنی ہیں۔ برابر کی گناہ مجرم سے برابر کا بدلہ لینا۔ زیادتی نہ کرنا۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقتولوں کے مخصوص اوصاف جیسے عقول، جسم و جمال، جھوٹا ہونا، متکثر کا معزز یا مالدار ہونا وغیرہ امور کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ سب چہ نہیں برابر ہیں۔ بلکہ ہر انسان اور کئی قدرتی مخلوق کا اعتبار کیا جائے گا۔ پس مرد و عورت برابر ہیں۔ اور غلام و آزاد برابر ہیں۔ اور عورت عورت برابر ہیں۔ چنانچہ سب مخلوق کی ایک ہییت ہے، اور چار اوصاف میں تفاوت ہو۔ پس قہر اس کے معنی ہیں: برابر کرنا۔ یعنی وہ مخصوص کو ایک ہی قسم میں رکھنا۔ ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دینا۔ اصطلاحی معنی مقتول کی جائے قاتل کوئی کرنا اور نہیں۔

فائدہ و حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے القوز الکبیر میں اس تفسیر کا کافی رد بیان کیا ہے کہ الانسی بالانسی میں
 ہویات نہ دیکھ سے نجات مل جائے گی۔ اس کی تعمیل یہ ہے کہ انہیں مثلاً فی رحمہ اللہ نے المحو بالمحو میں مفہوم مخالف لیا
 ہے۔ ان کے نزدیک غلام کے بدلہ میں آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں۔ احناف کے نزدیک غیر کے خلاف کے بدلہ میں آزاد کو
 قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک مفہوم مخالف جھٹ نہیں۔ بلکہ حسب العبد والعبدہ میں مفہوم مخالف لینے کا نمبر آیا تو
 شوافع نے کہا کہ آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ یہ کہ یہ برقی ہے۔ بجز حسب الانسی بالانسی میں مفہوم
 مخالف لینے کا نمبر آیا تو شوافع کے لئے چارہ قرار نہ رہا۔ کیونکہ عورت کے بدلے میں مرد کو ہلا جائے گا اور آزاد کو زندہ کر دیا کہ
 انھوں نے ایسی ہویات کہیں جو معمولی توجہ سے غلط ثابت ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کا رد و رد کر دیا کہ
 آیت میں برابری کرنے کا بیان ہے۔ اور المحو بالمحو ارفع ای برابری کی مثالیں ہیں۔ یہ مسائل نہیں ہیں۔ جو مفہوم
 مخالف لینے کا سوال پیدا ہو (تحریر الکبیر ص ۲۶)

لَدَا اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: أَمْرٌ بِالْجُرْءِ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ الآية: نَزَلَتْ فِي حَتَّى مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ: أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنَ الْآخَرِ، فَفُعِلَ الْأَوْضَعُ مِنَ الْأَشْرَفِ فَفُعِلَ، فَقَالَ الْأَشْرَفُ: لَنْ تُفْعَلَ الْحَرْمُ بِالْعَبْدِ، وَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، وَلِضَاعِفٍ الْجَرَاحُ.

ومعنى الآية — والله أعلم — أن خصوص هذه الصفات لا يُعتبر في لفظي، كالعقل، والجمال، والصغير، والكبر، وكونه شوبقاً، أو دامل، ونحو ذلك، وإسبا يُعتبر الأسماء والمظنات الكمية: فكل امرأة مكانة لكل امرأة، وبذلك كانت ذوات النساء واحدة، وإن تفاوتت الأوصاف؛ وكذلك البحر بكافئ البحر، والعبد بكافئ العبد، فمعنى القصص: التكافؤ، وأن يجعل اثنين في درجة واحدة من الحكم، لا يُفضل أحدهما على الآخر. لا القتل مكانة النبوة.

ترجمہ: یہ قیامت عرب کے قبائل میں تھی۔ وہ قبیلوں کے بارے میں ناگزیر ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے معز و خثلمہ میں لڑ کر قبیلہ نے معز و خثلمہ کے چند آدمیوں کو قتل کیا۔ پس معز نے کہا: ”محمدرودنظام کے بدلہ میں تم لوگو قتل کریں گے اور محرمت کے بدلہ میں مرد کو۔ اور محرمزودنفس کو اور چند کریں گے۔“ اور سیت نے معنی — اور اللہ تعالیٰ بھتر جائے جیں — یہ جیں کہ مقتولوں میں قصور و اوصاف مستحق نہیں۔ جیسے عقل، ہنر، لیاقت اور ہونا اور مقتول کا معزز نہ ہونا اور اس کے مانند اوصاف۔ اور امتیاز، مصلحت اور لگی احتمالیت نہیں کی کا کیا جائے گا۔ نیز ہر محرمت ہر محرمت کے برابر ہے۔ اور ایسی وجہ سے محرمز کوئی کی دیت ایک ہے، اگرچہ اوصاف میں تفاوت ہو۔ اور اسی طرح قاتل اور قاتل کے برابر ہے۔ اور نظام نظام کے برابر ہے۔ جس قصہ میں کے معنی: ”وہ چیزوں کا بار ہونا“ ہیں۔ اور یہ معنی ہیں کہ علم میں دونوں ایک وجہ میں ہیں۔ ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دینی جو ہے۔ نہیں جیں معنی: ”انھیں مقتول کی جگہ میں قتل کرنا“ (کیونکہ قصاص ہر ممکن اس کی معافی درست ہے)

فوله: اجطان! للكلية أي ما شئت عليه الاسم، صدقاً كلها، كاسم العدد مثلاً، فإنه يصدق على كل إنسان مطلقاً صدقاً كلياً، لاهاوت فيه، بخلاف العاقل، والجمل، والشريف مثلاً (سبدي)

☆

☆

مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہ کرنے کی وجہ

کافر جارہیں۔

ذی: وہ غیر مسلم ہے جس کی انحصاری ملکیت شریعت (NATIONALITY) حاصل ہے۔ دو ذی اس لئے جماع ہے کہ اس کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت سنبھالنے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی ہے: اَوْصِيْهِ سَالِمَةَ اللّٰهِ وَدَمَهُ بِسُوْلَةِ حَسْبِيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ يُّوْفِيَ فَيُحِبُّ يَعْهَدُهُمْ لِمَنْ يَّمْنُ مِنْ بَعْدِهِ۔ اِنْ خِلْفَتُهُ وَوَصِيَّتُهُ كَرِهَ اَوْ كَرِهَ اَوْ غَيْرُ مَسْلُومٍ يُّوْفُوْا لَہُ مَا لَہُ مِنَ الدَّارِ بِمَدَنِيَّتِہِمْ (بخاری ص ۳۳۳) مستأمن: (اِسْمِ غُلَبَہُ كَرِهَ اَوْ كَرِهَ اَوْ غَيْرُ مَسْلُومٍ) جو اپنے لئے کراہی اسلامی ملک میں آتا ہے۔

کی۔ البتہ نظامی نقطہ نظر سے جو سزا سب ہوئی اور کی جائے گی۔ حدیث میں ہے جو اپنے غلام کو قتل کرے گا اس میں کوئی کریم نہیں۔ اور جو اپنے غلام کے اعضاء کاٹنے کا: ہم اس کے اعضاء کا نہیں گئے (رواہ احمد ۳۵۱۵) یہ ارشاد بابر سیاست افروز سے ہے۔

اور اگر دوسرے کے غلام کو قتل کرے تو اس میں اختلاف ہے: اگر عداوت کے نزدیک: نیز دو قتلہ صاف قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور خلیفہ کے نزدیک کیا جائے گا۔ اگر عداوت نے یہ مسئلہ (الغیر بہ الفخر) کے تھما لیا ہے۔ اور اس مسئلہ میں حضرت علی اور حضرت امین عیسیٰ رضی اللہ عنہما سے ضعیف روایت بھی ہیں کہ کوئی آزاد کسی غلام کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے (ابن کثیر سنن بیہقی ۳۷۸)

اور خلیفہ دلیل حدیث: المسلمون تنكحوا فؤادنا فیماتیم ہے یعنی تمام مسلمانوں کے خون پر ہر ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۵۵) اور مسلمان غلام ہمیشہ کے لئے جھوٹا دم بھی ہے۔ جس کی کٹے بدلہ میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اور مذکور روایات ضعیف ہیں۔ نیز ان میں اپنا غلام مراد ہونے کا احتمال ہے، اور مفہوم مخالف احناف کے نزدیک بہت کم ہے اس لئے قہماں جاری ہوگا (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں کچھ نہیں لکھا)

مراد و عورت کے بدلہ میں قتل کرنے کی وجہ

اگر کوئی مرد کسی عورت کو بوجہ قتل کرے تو مرد کو پانا خالق تھا، ماس قتل کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث — ایک ہندی جنگل میں بھریاں چرائی تھی۔ اس نے چاندنی کے زیورات پہن رکھے تھے۔ ایک یہودی نے زیورات کے مانج میں دو پتھر سے اس کا سر کھل دیا۔ اور زیورات لٹکریں دیا۔ اتفاق سے وہ ہانسی مرنے لگی تھی۔ اس کا زخمی بیان کیا گیا۔ پوچھا گیا: کیا تجھے ملاں نے مارا ہے؟ ملاں نے مارا ہے؟ یہاں تک کہ اس یہودی کا نام بیان کیا۔ ہانسی نے اشارہ سے کہا ہاں۔ وہ یہودی چکا گیا۔ اس نے قتل کا اعتراف کیا۔ اور وہ زیورات بھی اس کے پاس سے برآمد ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے اس کا سر پتھر سے کھل دیا گیا (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۵۹)

دوسری حدیث — رسول اللہ ﷺ نے ہند ان وغیرہ قبائل کے لوگوں کو ایک تحریر بھیجی ہے، جس میں فرما ہے: سنن اور روایات کا تذکرہ ہے۔ اس میں ہے کہ: "مرد کو عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے" (ناسائی ۵۸: ۸) بحساب القصاص، ذکر حدیث عمرو بن حزم علیہ السلام

تقریباً: عورت میں دو جنسیں ہیں۔ اور دونوں کے تقاضے مختلف ہیں:

ایک جہت یہ ہے کہ عورت مرد کے برابر نہیں۔ مرد اکوڑت پر برتری حاصل ہے۔ کیونکہ مرد عورت پر حاکم بنایا گیا ہے۔

اس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کے بدلہ میں مرد کو قتل نہ کیا جائے۔

اور دوسری جہت یہ ہے کہ عورت مرد دونوں برابر ہیں۔ دونوں انسان ہیں۔ اور دونوں میں سبکی تفاوت میں یہاں جیسے بچے اور بڑے کا تفاوت، یا سوتے اور لگے کا تفاوت۔ اور ایسے فرق کا قدم میں میں لانا کرنا سخت دشوار ہے۔ بلکہ بعض عورتیں فصاحت و جہد میں مردوں سے آگے ہوتی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد سے قصاص لیا جائے۔ پس دونوں جہتوں اور عقل ماننا ضروری ہے۔ کس بھی جہت سے صرف تفریق نہیں کر سکتے۔ اور اس کا شکل یہ ہے کہ قصاص میں برابری کا اختیار کیا جائے۔ موردیت میں نابرابری کا۔ چنانچہ عورت کی دیت۔ مرد کی دیت سے آدھی ہے۔ اور ایسا اس سے کیا گیا کہ عورتوں پر مردوں سے ظلم کا راز و بند نہ ہو جائے۔ اگر مرد کو قصاصہ قتل نہیں کیا جائے گا تو وہ عورتوں پر زیادتی کریں گے۔ یہ تک عورت کا قانون کمزور ہوتی ہے۔ اس کو قتل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ مرد کا قتل کرنا مشکل ہے۔ اور وہ مرد مقابلہ کرے گا۔ عورت بے چارہ کیا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جس مرد کو قتل کر کے۔ ان کو عورتوں پر ظلم سے باز رکھ نہایت ضروری ہے۔

نہ اثبتت السنة: ان المعنم لا يقتل بالكافر، وان الحر لا يقتل بالعبد، والذکر يقتل بالانثى: لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودى بحدية، وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابيات همدان: "ويقتل الذکر بالانثى" وبسيرة: ان القياس فيه مختلف:

[ان] ففضل الذکور علی الاناث، وکونهم قوامین علیہا، یقتضی ان لا یقتلوا بہا۔
[ب] وان الجنس واحد، وانما الفرق بسبب لفرق الصغیر والكبر، وعظیم الحجة وحقیقہا، ورعاية مثل ذلك عسرة جذا، ورب امرأ: هي ثم من الرجال في معان الحاصل: یقتضی ان یقتل۔
فوجب ان یعمل علی القیاسین: بصورة العمل بهما: انه اعتبر المقاضاة فی القود، وعدم المقاضاة فی الدية۔

وانما فعل ذلك: لان صاحب العمد قصدها، وقصد التعدی علیها، والمتمتعہ المتعدی ینفسی ان یذنب عنہا ثم ذنب، فانہا لست بذات شریکة، وقصفا یسر لہ حرج، بخلاف قتل الرجال، فبان الرجل یقتل بالرجل۔ فكانت هذه الصورة احوی یتوجب اللزوم، لیكون وذو، وزجر، عن مثله۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر" اقول: والسر فی ذلك: ان المقصود، الاعظم فی الشرع تنويع الملة الحنیفة، ولا یحصل إلا بان یقتل المسلم علی الکافر، ولا یسوی بینہما۔

ترجمہ بحرہ ریث نے ثابت کیا کہ اسمان کا فر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا (۱۰) اور یہ کہ اگر ان کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا (۱۰) اور مرد عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو باندی کے بدلہ میں قتل کیا ہے (مگر چلتی باندی یہ یعنی ذکری کی سزا تھی) جس سے استدلال میں ٹھہرے (۱۱) اور قبیلہ ہمدان کے نواہل کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بدلہ میں ہے۔ اور مرد عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ اس بارے میں قیاس مختلف ہیں: (الف) پس مردوں کی عورتوں پر برتری اور مردوں کا عورتوں پر حاکم ہونا چاہتا ہے کہ عورت کے بدلہ میں قصاص نہ لیا جائے۔ (ب) یہ بات کہ جس یعنی ذریعہ ایک ہے اور فرق ایسا ہی ہے جیسا بچہ اور بڑے میں اور مرد کے اور عورت کے (قصاص میں) اس قسم کے مورد کا لحاظ فریت و شرع ہے۔ اور کوئی عورت قصاص عیدہ میں مردوں سے زیادہ کام ہوتی ہے چاہتا ہے کہ قصاص ہو جائے۔

یہ ضروری ہے کہ (دو) قیاسوں پر عمل کیا جائے۔ اور دونوں پر عمل کی شکل یہ ہے کہ قصاص میں برتری کا اعتبار کیا جائے اور ریث میں ذریعہ کی۔ اور یہ اس لئے کیا آیا۔ ہاں قصاص کرنے والا عورت کے بدلہ میں عورت کا اور اس پر زیادتی کا اور مرد کرتا ہے اور باقصہ فریاد کی کرنے والا مرد سب یہ ہے کہ عورت سے بڑا ہو جائے۔ پس یہ تکلف عورت شہادت (ذریعہ) والی نہیں ہے۔ اور اس کے قتل میں کوئی شواہد نہیں۔ بر خلاف مرد کے، جس پر تکلف مرد سے جنگ کرتا ہے۔ پس یہ صورت یعنی عورت کے بدلہ میں مرد کا قصاص نہیں کرنا زیادہ عقلاً صحیح قصاص والی سب کے لئے کی جا رہی ہے۔ اور رکھنے والا بھرنے والا ہوس کے مانند ہے۔ جس کہتا ہوں اور اس میں مادیہ ہے کہ شریعت کے جنسی نظریات پر باقصہ ملے صلی کی شان بلند کرنا ہے۔ اور اس حاصل ہونا شان بلند کرنا مگر باہمی طور کہ سلطان کو کافر پر برتری دی جائے اور دونوں کے درمیان برابری نہ کی جائے (اس کو شرح میں لپٹا لیا ہے)۔

باپ سے بیٹے کا قصاص نہ لینے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے لوگو! اس کے بدلے میں ماں باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا" (ترمذی ۱۹۸۱، مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷۲)

حدیث — حضرت خوالد بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے مائے پل (والد) نے قتل کیا میں نے (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے لئے اس کے بیٹے کا قصاص لیا (۲) اور بیٹے کے لئے اس کے باپ سے قصاص نہیں لیا (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷۲)

تشریح: اگر والد ماں باپ اور والدی والدہ کی کوئی قتل کرے تو اولاد کو قصاص ملے گا۔ اور اس کا باپ والدہ

داوی، نانائی، اولاد کو عمر اٹھل کریں تو قصاص نہیں لیا جائے گا۔ البتہ انتظامِ مملکت کے تقاضے سے جو سزا منسب ہوگی وہی دی جائے گی۔ اور یہ فرق دو چیزیں:

پہلی وجہ: اولاد پر آجہ کی شفقت کامل، اور ان کی طرف میلان بے حد ہوتا ہے۔ پس آجہ کے اولاد کو قتل کرنے میں دیر و تاخیر ہیں۔ ایک: یہ کہ اس نے عمر اٹھل نہ کیا ہو، اگرچہ بظاہر قتل نہ نظر آتا ہو، پس یہ قتل درحقیقت قتلِ خطا ہے۔ دوم: یہ کہ در پردہ کوئی ایسی وجہ موجود رہی ہو جس سے قتل نہ کیا جا رہا ہو گیا ہو۔ پس یہ قتل خطا بھی نہ رہا۔ اور یہ علامات: شہرِ محمد کی علامات سے کم تر نہیں۔ شہرِ محمد میں جس آگ سے قتل کیا جاتا ہے، وہ صالح للقتل نہیں ہوتا۔ اس لئے قصاص نہیں لیا جاتا۔ پس یہاں بھی قصاص مرتفع ہو جائے گا۔ کیونکہ اہل بیت و شفقت کی دلالت فرماتے ہیں۔

دوسری وجہ: آجہ، اولاد کے وجود کا بری کا سبب ہیں۔ پس اولاد ان کے عدم کا سبب نہیں بن سکتی۔ یہ کفرانِ نعمت ہے۔ اور اولاد کے آجہ کو قتل کرنے میں یہ بات نہیں۔ بلکہ اس کا برعکس ہے کہ آجہ نے تو اولاد کو جو دنیا بھرا، اور اولاد نے آجہ کو کسموت کی گھاٹ اتار دیا۔ یہ بھی کفرانِ نعمت ہے، پس اولاد کو آجہ کے قصاص میں قتل کیا جائے گا (یہ ہجرتِ مدینہ کے بعد) (۲۳۳) (۲۳۴)

وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يُقَدِّمُ الْوَالِدُ مَالَهُ "

القول: السبب في ذلك: أن الوالد شفعته والرفق، وحذبه عظيم، فإقداؤه على القتل مظنة:

[لأنه] أنه لم يتغفده، وإن ظهرت مخايل المغفد.

[أو] كان لمعنى إباح قتله.

وليس دلالة هذه الأقول من دلالة استعمال ما لا يقتل غالباً: على أنه لم يقصد إزهاق الروح.

ترجمہ: اس کا سبب یہ ہے کہ باپ کی شفقت کامل اور اس کا میلان بے حد ہے۔ پس باپ کا قتل پر اقدامِ احتیاطی مجہد ہے۔ (نہ) کہ اس نے اولاد کو عمر اٹھل نہ کیا ہو، اگرچہ عمر کی علامتیں ظاہر ہوں (ب) یا وہ قتل کسی ایسی وجہ سے ہو جس نے اس کو بے زبرد پڑا ہو۔ اور ان دونوں باتوں کی دلالت کم تر نہیں۔ اس آگہ کے۔ تمنا کی دلالت سے جو عام طور پر ماہر نہیں ڈالتا اس بات پر کہ اس نے روح نکالنے کا ارادہ نہیں کیا (مثلاً استغفر نے بچہ کو چھڑی سے ذرا، جس سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں، مگر اتفاقاً مرتا ہو گیا تو قتلِ عمد نہیں۔ کیونکہ چھڑی سے مارنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ جان سے مارنے کا قصد نہیں تھا۔ اسی طرح آجہ کا اولاد کو قتل کرنا: اس پر دلالت کرتا ہے کہ عمر اٹھل کرنا مقصود نہیں ہوگا۔ اور یہ دلالت اس دلالت سے کم تر نہیں۔ پس جب اس دلالت سے قصاص مرتفع ہو جاتا ہے تو اس دلالت سے بھی مرتفع ہو جائے گا)

مکمل آیت میں ہے۔ یہ ہولت یہودی شریعت میں نہیں تھی (بخاری حدیث ۲۴۱۸) اور اس تخفیف میں چند قسمیں ہیں، مقتول کے وارث کی مصمت یہ ہے کہ اس کے حق میں کبھی دیت زیادہ سوار نہ ہوتی ہے۔ اور قاتل کی مصمت یہ ہے کہ اس کی ہونے چاہتی ہے۔ اور دیت کی مصمت یہ ہے کہ ایک سحان بعد از دہرہ چاہے اسے جس سے قتل کی توقع کی جاسکتی ہے۔

دوسری صورت: قتل عام میں دیت خود قاتل کو ادا کرنی پڑتی ہے، کوئی دوسرا اس میں حصہ دار نہیں ہوتا۔ اگر شہید اور خطا میں دیت خالقہ واکرت ہے۔ یہ تعلیق و تحقیق ہے۔ اور قتل عام میں شہید کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیہ قاتل کے لئے سخت جھڑکی اور بھاری اچھ ہو، اور اس کو بہت مالی خسرو ہو، اس کا آئندہ دینی حرکت نہ کرے۔ اور باقی رقتوں میں دیت کے وجہ کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو اور لوگوں کو بڑی خرابی کی بات ہے، کیونکہ قاتل کے اور لوگوں کی عقلی ضروری ہے اور نہ ان کے دلوں کی آت فحش کی دیکھی، اور وہ کوئی بھی حرکت نہ کر سکتے تھے۔ اور یہ قتل اگرچہ ہوا نہیں، اور اگر قتل جیسے عملین معاملہ میں لاپرواہی رہتا بھی قاتل گرفت ہے۔ اس سے اگر قصاص معاف کر دیا جائے تو دیت ضروری جائے گی۔

اور دیت خالقہ پر دہرہ سے نکلی گئی ہے۔

تیسری وجہ: قتل خطا میں لاپرواہی برتاؤ والی برتاؤ چاہے قاتل گرفت ہے، اور قاتل کو اس کی سزا ملنی ضروری ہے۔ مگر اس سزا کو آخری درجہ تک پہنچانا یعنی دیت نہاں پر واجب کرنا مناسب نہیں۔ اس لئے اس میں قاتل کے دیشہ داروں کو بھی شریک بنایا گیا۔ دوسری وجہ: حرب اس کے ذکر تھے کہ کتنی حالات میں اپنے آق کی جان بھال سے دہرہ کریں۔ وہ اس کو ضرر بھی اور حق کو مٹا دیتے تھے۔ اور دہرہ کرنے کو بدسلوکی اور قصص جی تصور کرتے تھے۔ ان کی اس عادت نے واجب لازم جانا نہ دیت کا بار خالقہ پر ڈالا جائے۔

تیسری صورت: قتل عام میں دیت ضروری پر ایک سال میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور باقی رقتوں میں خالقہ سنہ میں سال میں وصول کی جاتی ہے۔ یہ تعلیق و تحقیق بھی قتل کی جوہریت کو پیش نظر رکھ کر کی گئی ہے۔

ولما كانت هذه الأنواع مختلفة العواقب، وأدى في ذلك التخفيف والتعطيل من وجوه: منها: أن تفلح دم القاتل لم ينجح به إلا في العمد، ولم يجعل في الباقين (إلا الدية) وكان في شريعة اليهود القصاص، لا غير، فخشف الله على هذه الأمة، فجعل جزاء القتل العمد عليها أحد الأمرين: القتل والمال، فلربما كان المال أنفع للأولياء من القتل، وفيه إبقاء نسمة مسلمة. ومنها: أن كانت الدية في العمد واجبة على نفس القاتل، وفي غير تخذ من عاقبته، لتكون مخرجاً من عذبة، وابتلاء عظيم للقاتل، نهك دمه أنه إنزال. وإسما تخذ في غير العمد من العاقبة: لأن هدر الدم مفسدة عظيمة، وجير للوب المضامين مقصود. والتساهل من القاتل في مثل هذا الأمر العظيم ذنب، يستحق التصديق عليه، ثم لما

کانت الصلۃ واجبة علی ذوی الارحام، اقتضت الحکمة الالهیة ان یوجب شیئاً من ذلك علیهم، لئلا یامیروا

وإنما تعین هذا المعین:

أحدھما: ان الحطاً وإن کان مأخوفاً بہ لمعنی التماساھل، فلا ینبغی أن یبلغ بہ أقصى العیان، فكان أسخى ما یوجب علیہم عن ذی رحمہم، ما یكون الواجب بہ التخیف علیہ. والثانی: أن العرب كانوا یقرمون بصرہ صاحبہم بالفس والعان عسما یضیق علیہ النحال، ویرون ذلك صلۃ واجبة، وحقاً مؤکذاً، ویرون قوۃ عفوفاً، وقلع رحم، فاستوجب عادۃہم نلک أن یعین لہم ذلك.

ومنها: أن جعل دبة العمد معجلة لی سبۃ واحدة، ودیۃ غرہ مؤجلة فی ثلاث سنین، لئلا ذکرتہ من معنی التخیف.

ترجمہ: اور جب یہ اقسام مختلف ال مراتب تھیں تو ان میں جبرہ و جوہ تخفیف و تخفیف علیہ لفظ رکھی گئی — اور انجملہ یہ ہے کہ قاتل کا خون بہانا یعنی قصاص قتل کرنا اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا مگر قتل محمد میں۔ اور یہی دو قتلوں میں دیت کی تفریق کی جائے گی۔ اور یہودی شریعت میں قصاص تھا اور میں، پس اللہ تعالیٰ نے اس دیت پر آسانی کی۔ پس اس دیت پر جس میں جزاء و جزاؤں میں سے ایک چیز مقرر کی، قتل بلال (وہاں معنی او ہے) کیس کی دیت کے لئے دل نشینہ انعام میں ہے، زیادہ منیر ہوتا ہے۔ اور مال لینے میں ایک مسلمان کی جان کو باقی رکھنا ہے۔ اور انجملہ یہ ہے کہ (ان مختلفہ میں) امشہ سے اور اس کا ضمیر شان بخدوف ہے (قتل محمد میں دیت خود قاتل پر واجب تھی اور اس کے علاوہ میں اس کے قتل سے نہ جاتی ہے کہ وہ دیت سخت بخدوف اور قاتل کے لئے بھاری آزمائش ہو، دیت کم کر کے اس کے مال کو بہت زیادہ کم کرنا۔

اور ضمیر محمد میں دیت عاقبت سے لی جاتی ہے۔ اس لئے کہ خون کو رنگاں کرنا بڑی قربانی کی بات ہے، اور دیت لینے سے مصیبت زدوں کے دلوں کی تسکین مقصود ہے۔ اور قتل جیسے امر عظیم میں قاتل کی لاپرواہی نہا ہے، دلوں پر سختی کرنا مستحق ہے۔ پھر جب ذوی الارحام (رشتہ داروں) پر مسلہ لگی واجب تھی تو سخت خداوندی نے چاہا کہ اس دیت میں سے ان پر کوئی چیز واجب کی جائے۔ خواہ وہ میں یا انکار کریں — اور یہ دیت وہ معنی کی تھی جس سے متعین ہوئی ہے ان میں سے ایک۔ یہ ہے کہ خطا اور چہرہ ملی کی جبرہ سے قاتل گرفتار ہے، جس میں سب نہیں کہ اس کو اجتناب اور تکذیب کیا جائے۔ پس بھی بڑا ہدف اور اس بات کی جو ان (رشتہ داروں) پر واجب ہو، ان کے رشتہ دار (قاتل) کی طرف سے ۱۰ جس میں قاتل پر تخفیف واجب ہے۔ یعنی قتل عمد کی دیت تو رشتہ داروں پر نہیں ذیل جا سکتی۔ کیونکہ اس میں عطف یعنی غلظت نظر ہے۔ مگر شہیدہ و رفقہ کی دیت قاتل کے رشتہ داروں پر ذلی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں قتل پر تخفیف مقصود ہے۔ اور — اور

دوسرے عقائد یہ ہیں کہ عرب کفر سے ہوتے تھے۔ یعنی تیار رہے تھے اپنے آدمی کی بدد کے لئے جان و مال کے فدا میں۔ جبکہ ان کے ساتھی پر ملوث قبیلہ کے آدمی پر حالتِ غلبہ ہو جائے۔ اور وہ اس کو ضروری صلہ بھی اور منہ کو حق سمجھتے تھے۔ اور اس کے چھوڑنے کو بدسلوکی اور قطع رحمی جانتے تھے۔ پس ان کی اس ناسات نے واجب و لازم ہونا کہ ان کے لئے یہ بات (دیت) ممکن نہ ہو جائے۔ اور ان کو بھلا: یہ ہے کہ قتل عمدی دیت کو ایک سال میں متحمل کرنا، اور اس کے معاویہ کی دیت کو تین سالوں میں داخل کرنا، اس بات کی وجہ سے ہے جو ہم نے تحفیف کے معنی سے ذکر کیا ہے۔

☆

☆

☆

دیت کی تفصیل کس طرح عمل میں آئی؟

دیت کا ذکر قرآن کریم (سورۃ النساء: ۹۲) میں ہے۔ مگر اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ دیت کے مسئلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ مال ہونا چاہئے جس کی ادائیگی لوگوں پر بھاری ہو، جو ان کے اموال میں نہ ہوں گی کرے۔ جس کی لوگوں کے نزدیک بڑی اہمیت ہو، اور جس کو کوئی شخصیت برداشت کر کے ادا کرے یا نہ کرے۔ دیت معمولی مال مقرر کی جائے گی تو وہ بے اثر ہوگی۔

اور مال کی یہ مقدار اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دیت اس اہمیت تھی۔ کہ آنحضرت ﷺ کے جہاد میں حضرت عبدالمنظف نے دیکھا کہ لوگ اس مال کی دیت سے قتل سے باز نہیں آتے تو انھوں نے دیت سوائت کر دی۔ جس آدمی صحیح بخاری نے مقرر اور کہا (تکلیف: ۵۳۶۵)

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب اس زمانہ میں اہمیت پالتے تھے۔ وٹوں کی ان کے یہاں فراوانی تھی۔ چنانچہ وٹوں سے دیت مقرر کی گئی۔ مگر آپ ﷺ پہنچے جانتے تھے کہ آپ کی شریعت عرب بگم اور سب لوگوں کے لئے ہے۔ اور دنیا میں سب لوگ اہمیت نہیں پالتے اس لئے آپ نے دیکھ کر حوالہ سے بھی دیت مقرر فرمائی سوئے سے ایک ہزار دینار یا چاندی ہے جس ہزار دینار کاویں سے ۱۰۰ ہزار دینار یا چاندی ہوگی (مشکوٰۃ: ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲)

وہ آدمی دیت مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیت مال پر واجب ہوتی ہے۔ اور عرب میں اس کا پورا آدمی کا اپنا قبیلہ ہوتا تھا۔ اور قبائل چھوٹے بڑے تھے۔ چھوٹے قبیلہ بچ کر آدمیوں کا ہوتا تھا۔ کیونکہ ان سے گاؤں آباد ہو جاتے تھے (اور ان پر بعد واجب ہو جاتا ہے) انھیں رمتہ (۲۱۹:۳) اور شہادہ میں بھی پچاس آدمیوں سے قسمیں لی جاتی ہیں۔ اور بڑا قبیلہ اس کا دو چاندی ہوتی ہوتا دینوں کا ہوتا ہے۔ چنانچہ دیت سوائت مقرر کی تاکہ اگر قبیلہ چھوٹا ہو تو ہر شخص کے لئے دوائت پڑیں۔ اور قبیلہ بڑا ہو تو ایک اہمیت لازم ہو، اور سوائت پچاس کے درمیان ہوتا ہو تو ایک اہمیت اور کچھ حصہ میں آئے گا۔ اور یہ اس اہمیت ہے جبکہ قبیلہ درمیانی حالت کا ہو، اگر بہت بڑا ہو پچاس سے چھوٹا ہو تو اہمیت اہمیت لازم ہوگی۔

لأزعم للعرب والعجم وسائر الناس، وليسوا كلهم أهل إيل، فقدر من الذهب ألف دينار، ومن الفضة اثنى عشر ألف درهم، ومن البقر مائتي بقر، ومن الشاة ألفي شاة، ونسب لي هذا: إن سائة رجل: إذا وزع عليهم ألف دينار في ثلاث سنين: أحب كل واحد منهم في سنة: ثلاثة دنانير وشي، ومن الدراهم ثلاثون درهماً وشي، وهذا شيء لا يحبون لأهل منه بالأل.

والقبائل تنفردت بسبب بسببها: يكون منها الكبيرة، ومنها الصغيرة، ومُطَبَّط الصغيرة بخمسين، فإنهم أدنى ما تنظر في بهم الغربة، ولذلك جعل القسامة خمسين بغيراً، مُتَوَرَّعة على خمسين رجلاً؛ والكبيرة صفت خمسين، فجعلت الدية مائة، ليصيب كل واحد بعير أو بعيرين، أو بعير وشي، في أكثر القبائل عند استواء حالهم.

والأحاديث التي لعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رخصت الإبل خفض من الدية، وإذا غلظ رفع منها، فسمعاها عندي: أنه كان يقضي بذلك على أهل الإبل خاصة، وأنت إن قسشت عامة البلاد وجدتهم ينقسمون إلى أهل تجارات وأموال، وهم أهل التحضر، وأهل رعي، وهم أهل البدو، لا يجاوزهم حال الأكثرين.

ترجمہ: اور دیت میں بنیادی بات یہ ہے کہ دیت ضروری ہے کہ جو مال ہو، جو ان پر عاقب آئے۔ اور ان کے مال کو گھٹائے، اور وہ اس مال کے لئے اپنے نزدیک بڑی اہمیت پاتے ہوں۔ اور ہو وہ مال پس طرز کہ لوگ اس کو داکر میں غلی برواقت کرنے کے بعد تاک کہ جھڑکا حاصل ہو۔ اور یہ مقدار مختلف ہوتی ہے اشخاص کے اختلاف سے۔ اور ذاتہً بالمیت کے لوگ دیت کا انداز مقرر کرتے تھے وہی اونٹوں سے، پس جب عہدہ طلب نے دیکھا کہ لوگ اس دیت کی وجہ سے باز نہیں آتے تو انھوں نے اس کو صحت پہنچا دیا۔ اور اسی پر نبی ﷺ نے دیت کو باقی رکھ۔ اس لئے کہ عرب اس زمانہ میں اونٹوں والے تھے۔ البتہ یہ بات ہے کہ نبی ﷺ نے جان کر آپ کی شریعت عرب دگھر اور سب لوگوں پر لازم ہے۔ اور سب لوگ اونٹوں والے نہیں، تو آپ نے اس کا اندازہ ٹھہرایا سونے سے جزو دینے۔ اور چاندی سے بارہ جزو دینے، اور گاؤں سے دو گائیں، اور بکریوں سے دو بڑا بکریاں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھی: جب ان پر بزرگواریت و تقسیم کے جائیں تین سالوں میں: تو ان میں سے ہر ایک کو ایک سال میں تین دینار اور کچھ پہنچے گا۔ اور درہم سے تیس درہم اور کچھ (پس عبادت میں پہنچ کر ہو ہے۔ حساب سے ہر ایک کو چالیس درہم پہنچے ہیں) اور یہ ایک چیز ہے جس سے کم کر کے لوگ کچھ اہمیت محسوس نہیں کرتے۔ اور قبل باہم شفاعت تھے ران میں سے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا تھا۔ اور چھوٹا تھیں کیا نیا پچانا کئے دہیں۔ پس یہ اس کم سے کم تھا وہ جس سے گناہ آباد ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے قصاص ایسی پچا نہیں

قَالَ اللهُ تَعَالٰی ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَفَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٌ كَبِيرَةٌ ۚ اَقُولُ اِنْما وَجِبَ فِي الْكَفَّارَةِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ اَوْ اِصْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِيْنًا لِيَكُوْنَ طَاعَةٌ مُّكْفَرَةٌ لِّهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَمِنْ اَللّٰهِ اَنْ تَوْرَثَ الدَّمُ بِحَسَبِ تَضْيِيقِ النَّاسِ عَلَيْهِ ۚ وَ لِكَفَّارَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَمِنْ اَللّٰهِ تَعَالٰی ۝

ترجمہ: کفارہ میں ایک مسلمان مرد کا آزاد کرنا، یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا (یہ تسامع ہے) اسی لئے واجب ہوا ہے کہ وہ (تحریر و اصحام) اس کے لئے نہ دے دے، والی عبادت ہی جائے، اس کے اور اللہ کے۔ یعنی کسی جنگ یا دے دے کا دے دے۔ یہ ہے۔ وہ پشیمان بھی آتی ہے اس رکنوں کے نکلنے کے لئے۔ اور کفارہ (پشیمانی پر لڑا جاتا ہے) اس کے اور اللہ کے۔ یعنی لحاظ قولہ: اور اطعام ستن مسکین، تمام شخصوں میں اسی طرح ہے مگر یہ تسامع ہے۔ ساٹھ مسکینوں کو کھانا اظہار کے کفارہ میں ہے۔ قتل کے کفارہ میں آزاد کرنا کی صورت میں لاداکے متواتر دے جس میں کفارہ (خلف تخریر) بھی گنت نہیں۔

قتل تعین کی صورتوں میں جائز ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کسی ایسے مسلمان کا خون نہ جائز نہیں جو واپس آج ہو کہ اللہ کے رسول کو صبر نہیں۔ اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مگر میں تو اس میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے: ان کے جلسہ میں جان بٹاؤں، شہر و زن کار، اور بچے زین سے جدا ہونے والا، و جماعت مسلمین کو چھوڑنے والا" (مسند ترمذی: ج ۱ ص ۳۳۹)

تشریح: تمام ادیان کا یہ مشترک اصول ہے کہ کسی کا قتل ایسی مصلحت کلیہ (معاہدہ) ہی کی وجہ سے جائز ہے جو قتل کے بغیر حاصل نہ ہو سکتی ہو۔ اور اس مصلحت کو نظر انداز کرنا قتل سے زیادہ فحش پیدا کرنے والا ہو۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۱ میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ "تھو پر لڑائی قتل ہے۔ اور جو بڑی ہوئی ہے" یعنی قتل و قتل اور دوسرے کے لئے قتل ہوا ہے۔ چنانچہ جب قرآن کریم میں قوائیم تحریر ہو چکا ہو، اور وہ اللہ جل جلالہ کی ہوتی ہوئی شروع ہوئیں تو ضروری ہو کہ اس سلسلہ میں خدا جل جلالہ پابان ہے۔ اور اس مصلحت کلیہ کا انصاف کیا جائے جس کی رو سے کسی کو قتل نہ جائز ہے۔ کیونکہ اگر انصاف نہیں کیا جائے گا اور بات چلے گی جھوڑا ہی جائے گی تو دوسرا ایسے لوگوں کو قتل کریں گے جن کا قتل کرنا مصلحت نہیں ہے۔ وہ لڑائی ہی سے کسی قتل کو مصلحت کلیہ کے انداز میں لے نہیں گئے۔ پھر یہی مصلحت کلیہ لے کر قتل نہیں کیا جاتا۔ اور اس سے ان مصلحت کلیہ کو مستثنیٰ فرمایا۔

جہاں مصلحت — بطور تعارض قتل کرنا — تعارض نہ ہو گا دوسرے ہے۔ اور اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ جن کی طرف سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۹ میں اشارہ ہے۔ "اما پاک ہے" اور تہرر سے لئے تعارض میں بڑی زندگانی ہے اسے قصداً؟

یہ شخص تمام کے خوف سے ہر کوئی کسی کو قتل کرنے سے ڈب جائے گا جس کی جان محفوظ رہے گی۔ اور انھیں اسے سب قاتل و مقتول کے قبال بھی محفوظ و مطمئن ہیں گئے۔ تاکہ لوگ قاتل غیر قاتل کو گناہ نہیں کرتے، اور بھی سمجھتا ہے اس کو قتل دیتے ہیں۔ اور جو اب اور جو اب اجواب کا یہ سلسلہ چلا رہا ہے اور یقین کی خبروں چاہیں چلی جاتی ہیں، ایک قصہ میں فراموشی کیوں کا پیو ہے۔ اسی معلومت کی ایک حد سے قصہ نقل کرنا چاہئے۔

دوسری مصیبت — شادی شدہ و زنا کا کوٹک رکھنا۔ زن تمام مذہب میں بہت جسے گناہوں میں شمار ہے۔ اور شادی شدہ و زنا کو قتل کرنا انسانی فطرت کا ضد ہے۔ انسان ازلیہ امر ہے جو تو وہی پر فطرت سمجھتا ہے کہ کسی کی بیوی میں کوئی اس کے ساتھ مزاحمت کرتے، جیسے دوسرے چاہیں گا۔ یہ ہے طرح جو ایسے مواقع میں ہوتے ہیں۔ اور مرتے دلتے ہیں۔ اور انسان چاہتا ہے کہ باہم مزاحمت اور ایمان کرتا ہے۔ اس لئے دو طرفوں کا سہارا دیتا ہے۔ چنانچہ ان پر یہ بات واجب کی گئی کہ ہمیں زانی کو قصہ سستی سے منہ دیا جائے تاکہ عورتوں کو خراب کرنے کا سلسلہ متوقف ہو (مذہب ۸۲)۔

تیسری مصیبت — دین سے بچر جانے والے کو قتل کرنا۔ سرمد: اللہ کے دین کے مقابلہ میں، چاہے کی اختیار کرتا ہے۔ اور دین کے قیام اور احکام کی بدولت میں یہ مصیبت غور رکھی گئی ہے اس کو چاہا کہ اس سے کسی اور پہلو کو، ایک ہر مصیبت ہے۔

فائدہ: اگرچہ ان تین شخصوں کے بعد اور بھی چند لوگوں کا قتل چاہا تھا ہے۔ مثلاً مظلوم اور بزرگ، مرد و عورت ہے۔ اور انہیں مانگ، جہاد کے لئے، ایک اس راہوں کو بھی جس سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہ ہے کہ کھانا کے ذریعہ، مرد و عورت، چاہے کہ چاروں مزارعوں میں سے جو زمین سب نہیں کرتے۔ اسے بھرتا ہے۔ ان کی مرگ چاہو اور ان کا شمار کرنے والے کو قتل کرنے کا احکام میں ڈرا ہے۔ انہیں سن کر دین کے ذریعہ، مرد و عورت، کھانے کی طرف کوئی چاہے۔ کا۔ مثلاً سرمد اور انیس باغی میں شامل ہے۔ آدمی اپنی جان چاہنے کے لئے حصر اور قتل کرتا ہے۔ اور ان دن سرمد کے ساتھ حواشی ہے، کیونکہ انوں فقر پیدا ہیں (یہ فائدہ کتاب میں ہے)۔

فائدہ: سرمد کا قتل قتل اہل دین سے نہیں ہے۔ بلکہ ان کی جگہ پر ان کی جگہ سے ہے۔ چنانچہ سرمد کو قتل نہیں کیا جاتا۔ فطرت بخیر کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری خبروں کو اس سے ملنے سے، ایک ایسا ہے۔ اور اگر فطرت نہیں نیا چاہتا ہے۔ یہ بات مزاحمت کے خلاف ہے۔ اور جب اس کو سمجھنے سے بچنے کی خبروں ہوتی تو لوگوں کے ان بگاڑ۔ کا۔ اور فقر میں مٹا کر کے گا، اس لئے اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل دماء امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني
رسول الله إلا يحدى ثلاث: النفس بالنفس، والريب، والناسي، والمغاري في دينه: التارك للجماعة
القول: الأصل المتخفف عليه في جميع الأديان: أنه إنما يجوز قتل النفس لمصلحة كلية، لا دني

بدولہ، ویکون ترکہا اشدّ إجحافاً منه، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْفَقْعَةُ أَخَذَ مِنْ الْفَقْلِ﴾

وعندما تصدّى النبی صلی اللہ علیہ وسلم للتشریع وضرب الحدود، راحب أن يضبط المصلحة الكلية المستوعبة للقتل، ولو لم يضبط وترك مدی: قتل منهم فأتل من لیس قتله من المصلحة الكلية، ظنا أنه منها، فاضبط بثلاث:

(۱) القصاص: لأنه من جرّة، وفيه مصالح كثيرة، قد أشار الله تعالى إليها بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَنْبَاءُ﴾

(۲) والحب الزاني: لأن الزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان، وهو من أصل ما تنفضيه السجلة الإنسانية، فإن الإنسان عند سلامة مزاجه يخلق على العيرة، أن يزاحمه أحد على مرطوبه، نه كمن لير اليهانم، إلا أن الإنسان استوجب أن تعلم ما به إصلاح النظام فيما بينهم، فوجب عليهم ذلك.

(۳) والمرتدة: اخترا على الله ودينه، وبالقتل المصلحة المعربة في نصب الدين وبعث الرسل، وأما ماسوى هؤلاء الثلاث: مما ذهبت إليه الأمة، مثل الصائل، ومثل المحارب، من غير أن يقتل أحدا، عند من يقول بالتخير بين أخوية المحارب: فيمكن إرجاعه إلى أخذ هذه الأصول.

ترجمہ: تمام مذاہب میں متفق علیہ اصول یہ ہے کہ قتل کسی ایسی مصلحت کلیہ کی وجہ سے جائز ہے جو بدول قتل حاصل نہ ہو سکتی ہو۔ اور اس مصلحت کو نظر انداز کرنا شرعی پیدا کرنے کے اعتبار سے قتل سے زیادہ سخت ہو۔ اور جب نبی ﷺ کا خون ساری اور سرائیں مقرر کرنے کے روپ سے ہوئے تو ضروری ہوا کہ آپ اس مصلحت کلیہ کو منصفہ فرمایا جو قتل کو جائز کرنے والی ہے۔ اور اگر آپ اس کو منصفہ نہ فرماتے، اور آپ اس کو مکمل چھوڑ دیتے تو قتل کرنے والا قتل کرنے والوں میں سے اس شخص کو جس کا قتل کرنا مصلحت کلیہ نہیں ہے، نشان کرتے ہوئے کہ وہ قتل کرنا مصلحت کلیہ سے ہے۔ پس آپ نے تین چیزوں سے تعین فرمائی۔ (۱) القصاص جس پر بیشک وہ تمہید کا، بعد ہے اور اس میں بہت کی قسمیں ہیں۔ (۲) اور شادی شدہ زنا کار: اس لئے کہ زنا تمام مذاہب میں بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ اس بات کی اصل سے ہے جس کو انسانی حیثیت چاہتی ہے۔ پس بیشک انسان عزاء کی درنگی کی صورت میں اس بات پر فریفت کھانے پر پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی میں کوئی مزاحمت کرے۔ جیسے حیوانات کا حال ہے۔ مگر یہ بات ہے کہ انسان واجب و لازم جانتا ہے کہ وہ اس بات کو جانے جس کے ذریعہ لوگوں کے درمیان نظام کی اصلاح ہوتی ہے (اور وہ قانون کی پابندی کرے) پس واجب ہوئی ان پر یہ بات یعنی ان کے لئے قتل زانی کا قانون بنادیا گیا تاکہ وہ اس مزاحمت مسئلہ حل ہو جائے۔ (۳) اور مرتد: دلیری کی اس نے اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف، اور اس مصلحت کو توڑا جو لوگوں کی ہوتی

سید یحییٰ کے قیام اور رسولوں کی بحث میں۔۔۔ (فائدہ) اور یہ وہ نقل جو ان تین کے علاوہ ہیں: ان نقلوں میں سے جس کی طرف استغنیٰ ہے، جیسے حملہ آور، اور جیسے راہزن، اور جسے کسی کو قتل کرے، اس امام کے نزدیک جود اور ذوال کی سزا اس میں تغیر کے کالک ہیں، نہ کہ ممکن ہے اس کو کوئی نافرمانیوں میں سے کسی ایک کی طرف۔

قسمت اور اس کا سبب

حدیث — حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ذاتِ جاہلیت میں قسا سکا چلا وقتِ غزہ ہائیم میں پیش آیا تھا۔ ایک باغی کو قریش کی ایک دوسری شاخ کے آدمی نے مزدور رکھا۔ اور سفر میں لے گیا۔ حذور نے لوٹ کے حجرِ باندھنے کی رخی ایک دوسرے باغی کو بیوی۔ اس پر حذور رکھے والے نے اس کو قتل کر دیا، اور معاند چھوڑ دیا۔ مگر مرنے والے نے ایک بیٹی کو ہیبت کی کردہ میں قتل کی خبر ابو طالب کو پہنچائی۔ جب ابو طالب کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ قاتل کے پاس گئے۔ اور کہا: تمہیں باتوں میں سے ایک بات پسند کرنا تو دیت کے سوا وہ لوہ کہہ تو نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے۔ یا حیرتی قوم کے چچا اس آدمی تمہیں کھائیں کہ تو نے اس کو قتل نہیں کیا، یا ہم تجھے اس کے بدلہ میں قتل کریں گے۔ اس نے اپنی قوم سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کی قوم تمہیں کھانے کے لئے تیار ہو گئی، مگر ایک عورت نے اپنے بڑے کے لئے ابو طالب سے معافی لے لی اور ایک شخص نے قسم کے بدلہ دواؤں پیش کر دیے۔ باقی آدمی لیس آدمیوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ مابین عباس قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ سال پورا نہیں ہوا تھا کہ سب کے سب مر گئے (بخاری حدیث ۲۸۱۳)

حدیث — عبداللہ بن سہل اور ان کا بچا خلیفہ بن سہل وغیرہ مگے۔ یہ واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ وہاں پہنچ کر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور اپنی اپنی جاگہ لوہیں دیکھنے چلے گئے۔ مگر جب خلیفہ عبداللہ کے پاس پہنچے تو دوسرے دو نے اپنے خوں میں لٹھڑے ہوئے تھے۔ وہ ان کو روک کر کہہ رہے تھے۔ اور مقتول کا بھائی عبدالرحمن اور خلیفہ اور ان کے بھائی حوٹہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ اور اقرار کیا کہ آپؐ نے فرمایا ہم قسمیں کھاؤ گے کہ عبداللہ کو فلاں شخص نے قتل کیا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ تم گواہ پیش کر دو گے کہ اس کو فلاں نے قتل کیا ہے؟ انھوں نے کہا جب ہم وہاں موجود نہیں تھے اور ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو ہم قسمیں کیسے کھائیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے پاس گواہ نہیں ہیں! آپؐ نے فرمایا تو سو بیچارے قسمیں کھا کر تمہارے مطالبے سے سبکدوش ہو جائیں گے ان لوگوں نے کہا ہم ان کی قسمیں کیسے مانیں؟ تو کفار ہیں! چنانچہ نبی ﷺ نے عبداللہ کی ریت اپنے پاس سے ادا فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو پس منہس کیا کہ عبداللہ کا خوں رائگاں جائے، چنانچہ رگوں کے انٹوں میں سے سواندہ ریت میں ادا فرمائی (جامع الاصل حدیث ۸۹۷)

شتر تک شمار اور قسم کے حق میں حلف برداری۔ نئی اگر کوئی شخص کسی جگہ مقتول پایا جائے۔ اور ہر چہ کوشش کے باوجود قاتل کا پتہ نہ ملے تو قاتل کا پتہ چلانے کی آخری صورت یہ ہے کہ جہاں لاش ملی ہے وہاں کے پچاس آدمیوں سے قسم لی جائے کہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ وہ قاتل کو جانتے ہیں۔ اگر وہ قسمیں کھائیں تو سستی و انمول پر دعت لازم ہوگی۔

قسم کا رد و ارجحان زمانہ جاہلیت سے چلا کر ہاتھ اور منہ اس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ سب سے پہلے ابو طالب نے قسم کے ذریعہ جھگڑا کیا ہے۔ اور قسم میں بڑی مصیبت ہے۔ کیونکہ قتل بھی غلطی جگہ میں یا تاریک رات میں ہوتا ہے، جہاں کوئی گواہ نہیں ہوتا، ایسی صورت میں قاتل کا پتہ چلانے کی ایک صورت قسم ہے۔ کیونکہ مقتول کے ورثہ قسمیں کھانے کے لئے معتبر لوگوں کا انتخاب کریں گے، اور پچاس کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے۔ اس سے گاؤں آباد ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر کوئی بھی قاتل سے واقف ہوگا تو وہ ضرور بتا دیں گے۔ جمہوری قسم نہیں کھائے گا۔ اور اگر اس قسم کے غلطی کو دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ انہیں بلند عالمہ دفع دفع و تو لوگ قتل پر دلیر ہو جائیں گے، اور بیکار و عام ہو جائے گا۔ اور اگر بے دلیل مقتول کے ورثہ کا دعویٰ مان لیا جائے تو ہر کوئی اپنے دشمن پر دعویٰ ٹھوک دیکھ اس لئے ضروری ہے کہ قسم سے فیصلہ کیا جائے۔

قسم کی علت۔ قسم کے سبب میں اختلاف ہے کہ کس صورت میں قسم اور کس صورت میں نہیں ہوگا؟

حناف کے نزدیک: اگر کوئی ایسی لاش ملی ہے جس پر ذمہ کا نشان ہے، مثلاً اس کو چپا گیا ہے یا گانگھوڑا گیا ہے، اور وہ لاش ایسی جگہ ملی ہے جو کسی قوم کی حفاظت و نگرانی میں ہے، جیسے محلہ مسجد یا کسی گھر میں ملی ہے (یا ہستی سے اتنی قریب سی ہے کہ فریاد کرنے والے کی آواز لوگوں تک پہنچ سکتی ہے) تو قسمیں کھائی جائیں گی۔ اور اگر لاش پر کوئی نشان نہیں اور انگریز رپورٹ بھی طبعی موت کی ہے یا گاؤں سے بہت دور ویرانہ میں ملی ہے تو قسم نہیں ہوگا۔ حنابلہ نے یہ علت عبداللہ بن عمر کے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ کیونکہ وہ واقعہ زمانہ اسلام کا ہے۔

اور شوافع وغیرہ کے نزدیک: اگر کوئی مقتول پایا گیا ہے، اور کسی شخص پر شبہ ہے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اور یہ شبہ یا تو مقتول کے بڑی زمین سے پیدا ہوا ہے، یا ناقص شہادت (ایک شخص کی گواہی) سے، یا اس قسم کی کسی اور بات سے، مثلاً قتل کی جگہ سے ایک شخص خون، کوٹھنچر لکیر بن، گاؤں تو قسم ہوگا۔ اور اگر کسی پر کوئی شبہ نہیں تو قسم نہیں ہوگا۔ ان حضرات نے یہ علت ابو طالب کے فیصلہ والے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ اس واقعہ میں ایک شخص نے خردی تھی، جس سے شبہ پیدا ہوا تھا۔

واعلم: انہ کان اهل الجاهلية يحكمون بالقسامة، وكان اول من قضى بها ابو طالب، كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكان فيها مصلحة عظيمة: فان القتل ربما يكون في المواضع الخفية والبالسية المعظلمة، حيث لا تكون البينة، فلو جعل مثل هذا القتل هدرا، لاجترأ الناس عليه، وانعم الفساد، ولو اخذ بدعوى اولياء المقتول بلا حجة، لادعى الناس على

کل من یُعاقبہ، فوجب أن یؤخذ بإیمان جماعہ عظیمہ، تَعْرِی بہا قریۃ، وہم خمسون رجلاً،
 قضی بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وأئینہا.
 وأختلف الفقہاء فی العلة التي تُدار علیہ القسامۃ:
 فقیل: وجود قتل، بہ اکثر جراحۃ، من ضرب أو خبط، فی موضع هو فی حفظ قوم، کمحلۃ،
 ومسجد، ودار، وهذا مأخوذ من قصۃ عبد اللہ بن سہل، وجد فتیلًا بعمیر، یتشخط فی دمد.
 وقیل: وجود قتل، وقیام لوٹ علی أحد، أنه القاتل، یا عیار المقتول، أو شہادۃ دون النصاب،
 ونحوہ، وهذا مأخوذ من قصۃ القسامۃ التي قضی بہا أبو طالب.

ترجمہ: اور جان لیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ قسام کے ذریعہ قتل کیا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے جس نے
 قسام کے ذریعہ قتل کیا، وہ ابوطالب تھے، جیسا کہ ابن عباسؓ نے یہ بات بیان کی ہے۔ اور قسام میں بڑی مصلحت ہے:
 کیونکہ قتل کی جتنی بھیجوں میں اور تاریک واقعوں میں ہوتا ہے جن کو انہیں ہوتے، لیکن اگر اس قسم کے قتل کو رانگاں کر دیا
 جائے تو لوگ قتل پر دلیر ہو جائیں گے، اور قتل عام ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دلیل مقتول کے ورثہ کا دعویٰ مان لیا جائے تو
 لوگ ہر اس شخص پر دعویٰ کریں گے جس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ ایسی بڑی جماعت کی قسموں کو لیا جائے جن
 سے گاہیں آباد ہوتا ہے۔ اور وہ چالیس مرد ہیں (عورتوں، بچوں سے قسمیں نہیں لی جاسکتی گی) پس نبی ﷺ نے اس کا فیصلہ
 کیا، اور اس کو ثابت رکھا۔ — اور فقہاء نے اس طے میں اختلاف کیا ہے جس پر قسام گھوایا جاتا ہے، پس کہا گیا: طے:
 ایسے مقتول کا پایا جاتا ہے جس پر کسی ظلم کا نشان ہو، جیسے بیٹا یا گھلا گھوٹا، ایسی جگہ میں (اٹل لی ہو) جو کسی قوم کی حفاظت
 میں ہو، جیسے محلہ اور مسجد اور گھر۔ اور یہ بات عبد اللہ بن سہل کے واقعہ سے لی ہوئی ہے جو عمیر میں مرے ہوئے پائے گئے
 تھے، جو اپنے خون میں ٹھوڑے ہوئے تھے۔ — اور کہا گیا: مقتول کا پایا جانا اور کسی پر شبکا موجود ہونا ہے کہ وہی قاتل ہے:
 مقتول کے نظر نے، یا نصاب سے کم گولٹی سے، اور اس کے مانند سے۔ اور یہ بات قسام کے اس واقعہ سے لی ہوئی ہے
 جس میں ابوطالب نے قتل کیا ہے۔

ذمی کی نصف دیت ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”کافر (ذمی) کی دیت: مسلمان کی
 دیت سے آدھی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۹۶) اور تسائی اور ترمذی کی روایت میں ہے: یغفل اهل الخلة: نصف عقل
 المسلمین: وهم اليهود والنصارى: ذمیوں کی یعنی پیرو نصاریٰ کی دیت: مسلمانوں کی دیت سے آدھی ہے (ہاشم

۱۔ اصول عدیت ۲۰۹۳ کتاب الدیات

تشریح: دیات کی دیت مسلمانوں کی دیت سے آدمی دوچہ سے ہے:

پہلی وجہ: پہنے بیان کی جائیگی ہے کہ اسلام کی عظمت ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اور وہ اس طرح ظاہر ہوگی کہ مسلمان کو کافر پر ترجیح دی جائے اور نہ صرف اور خوف ایک مول ہو جائیں گے۔

دوسری وجہ: ذی کے قتل سے مسلمانوں میں بہت کم گناہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں گناہ زیادہ نہیں۔ کیونکہ کافر و حقیقت صابہ اللہ ہے۔ اس کا خون عارضی طور پر عقدہ مذمت کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے، جس کا قتل جس کو جہاں پاک کی مثال ہے۔

تیسری وجہ: ذی کا قتل گناہ و غلطی اور زمین میں شرافت اور پھیلاؤ ہے۔ اس لئے اس کی ہلکی دیت یعنی آدمی دیت ادا کر لی ضروری ہے۔

فائدہ: یہ حکمت نام، تک رحمہ اللہ کے مسلک پر بیان فرمائی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ذی کی دیت اور بھی کم ہے، تاہم وہودی و عیسائی ہے تو اس کی دیت چار ہزار اور سمری مسلمان کی تہائی دیت ہے، اور نجوی یا ہندو ہے تو کل آٹھ ہزار کم ہیں۔

اور احناف کے نزدیک ذی اور مسلمان کی دیت ایک ہے۔ اور روایات اس باب میں مختلف ہیں۔ احناف کی دلیل اورینڈل اور وائٹس ہیں:

پہلی روایت: مراسی ابی راؤ (۲۸۳ باب دیۃ النہی) میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے: دیۃ کمل دی عہدہ لمی عہدہ ائف دیسوا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہر شخص جس سے عہد و پیمان ہو زمانہ عہد میں اس کی دیت ایک ہزار ہے"

دوسری روایت: ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ قبیلہ بنی ہمر کے دو شخص بنی ہاشم سے عہد و پیمان کر کے گھٹ رہے تھے۔ حضرت عمرو بن أمیہ صمری اور ان کے ساتھی کو اس عہد کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ انھوں نے ان کو قتل کر دیا۔ بنی ہاشم کو پتہ چلے گا تو ان کو مسلمانوں وانی دیت اور مالی (جامع الاصول ص ۲۰۹۳ کتاب الدیات) اور اس کی ہمد یہ ہے کہ ذی کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لی ہے۔ جس حکومت اس ذمہ داری سے اسی وقت عہدہ ہر آن ہو سکتی ہے۔ یہ ذی کی جان کا مسلمان سے قصاص لیا جائے، اور اس کی دیت بھی مسلمانوں وانی ادا کی جائے۔ نیز مسلم اسی صورت میں ساری حکومت میں اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ دسی اسلام کی عظمت و وقار کے عہد سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "دیۃ الکافر عکب دیۃ المسلم"

أقول: السبب لمی ذلك ما ذكرنا قبل. الله سبحانه أن ينزهة بالعملة الإسلامية، وإن يفضله

المسلم على الكافر، ولأن قتل الكافر أقل إفساداً بين المسلمين، وأقل مفسدة، فإنه كافر مباح الأصل، يستلحق بقتله شعبة من الكفر، وهو مع ذلك ذنب رحمة لإفساد في الأرض، فغالب أن تحذف دية.

ترجمہ میں کہتا ہوں: سب (حکمت) اس میں وہ بات ہے جس کو ہرے قبل ازین ذکر کیا ہے کہ اگر دوسری ہے کہ ملت اسلامیہ کی شان بگاڑی جائے۔ اور یہ بات ہے کہ مسلمان کو کافر پر ترجیح دی جائے (۲) اور اس لئے کہ کافر کا قتل بہت گمراہی ہے مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے اعتبار سے۔ یعنی مسلم معاشرہ پر ایمان کو کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اور بہت کم ہے گمراہی کے اعتبار سے۔ پس مختلف دوسرے اس کا کفر ہے۔ اس کے قتل سے دفع ہوتی ہے فحش کی ایک شاخ۔ اور قتل بائیں برائے اور غلطی اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، پس مناسب ہے کہ اس کی دیت ملے گی کی جائے۔

جنس میں مرد واجب ہونے کی وجہ

حدیث۔۔۔ دو مرد زمین۔ ایک نے دوسری کو قتل یا زنا مارا۔ اس سے اس کا پیت کا بچہ نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مرد (غلام یا باندی کا بیٹا فرمایا) (مشکوٰۃ ماوردی: ۳۳۸-۳۳۹)

تشریح: جنس (پیت کے بچہ) میں دو جنس ہیں: ایک اس سے مستقل جان ہونے کی۔ اس لحاظ سے جان کے بدلہ میں جان ہونی چاہئے۔ دوم اس کے ماں کا زہ اور عضو ہونے کی۔ کیونکہ ابھی وہ ماں کے پیچھے تھا، مستقل نہیں۔ اس لحاظ سے زمین کو (خروج (خون) کے سوا کوئی اور دینا چاہئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جنسوں کا بدلہ کر کے مرد واجب کیا، جو جان بھی ہے اور مال بھی۔ پس قرآن چاہے اس حد (انصاف) کے!

وفضی صلی اللہ علیہ وسلم فی الإحصاء نعراً: عبد أو أمیه.

اعلم: أن الجنین فیہ وجهان:

[۱] کہوہ نفساً من النفوس النطریة، ومقتضاه: أن یقع فی عو ضہ النفس.

[۲] وکونہ طرفاً وعضواً من أمہ، لا یستغل بدوئہا، ومقتضاه: أن یجعل بمنزلۃ سائر الجروح

فی الحکم بالمال، فلو ربحی التوجہان: فجعل دینہ مالاً: هو آدمی، وذلك غایۃ العدل.

ترجمہ: جان میں کہ جنس میں (دو پہلو ہیں) (۱) کہ جان ہونے انسانی جانوں میں سے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بدلہ میں نفس واقع ہو (۲) اور اس کا اپنی ماں کا کھانا اور عضو ہونا۔ دوائی ماں کے بغیر مستقل نہیں۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے

کہ گمراہا جائے وہ دیگر شخص کے بھڑوا مال کے ذریعہ ضبط کرنے میں — پس دہلیز جہوں کی رعایت کی گئی۔ پس اس کی ریت یہاں لگ کر دہلی گئی جو کہ وہ انسان ہے۔ اور یہ انتہائی درجہ کا انصاف ہے!

☆

☆

☆

زخموں کے احکام اور ان کی حکمتیں

جو ظلم و تعدی انسان کے اعضاء پر کی جائے یعنی جان کر یا غلطی سے کوئی عضو کاٹ دیا جائے، یا زخم لگا جائے، اور اس سے آدمی کی موت واقع نہ ہو تو اس کا حکم تین اصولوں پر مبنی ہے:

اصل اول: زخم ہمارا اور مس دانت ممکن ہو تو قصاص واجب ہے۔ اگر زخم ہمارا لگا یا ہو، کوئی عضو کاٹا ہو، اور برابر ہی ممکن ہو، اور زخم کے رعایت کرنے کا، اور آدمی کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو تو قصاص واجب ہے۔ اور اس کی بنیاد: سورۃ طہ ۸۵ کی آیت ۳۵ ہے۔ اور مثلاً پاک ہے: ”اور ہم نے نون (یہود) پر ان (قورات) میں فرض کیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے“ اور اگر زخم شریعوں کے وہ احکام جو ہماری شریعت میں بلا تکثیر نقل کئے گئے ہیں وہ جہاں لگے بھی جھٹ ہیں۔ اور ایسے زخموں میں قصاص کی وجہ دی ہے جو شخص میں قصاص کی وجہ ہے کہ اس میں بڑی زندگی ہے، اور یہ سلسلہ افتاء میں حد تک چلتا رہے گا۔

آنکھ کا ٹھہ مس، اگر گرم آئینہ کے ذریعہ لگا جائے — اگر کسی نے آنکھ پر کوئی چیز ماری، جس سے بے صدمت زائل ہوگئی، اور آنکھ سالم رہی تو اس کے چہرے پر پھینک دی گئی ہوئی روٹی رکھی جائے، اور اس کی آنکھ سورج کی طرف کر دی جائے۔ اور اگر ماریا ہوا آئینہ اس کی آنکھ کے قریب لگا جائے: آنکھ باقی رہے گی، اور بصارت زائل ہو جائے گی۔ یہ ترکیب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائی ہے (نصب، ۱۰۴: ۳۵۰)۔

دانت کا قصاص: زہنی (زندے) کے ذریعہ لگا جائے — اگر کسی نے دوسرے کا دانت توڑ دیا تو سوہن ستان کا دانت ریت دیا جائے تاکہ زانہ جائے کہ اس میں زیادہ تکلیف ہے (مگر اب انجکشن سے تھک کر زانہ زیادہ آسان ہے)۔

دیگر زخموں کا قصاص: جو زخم صوبہ جیسے ہیں یعنی ان میں مساوات ممکن ہے تو ان میں بھی قصاص واجب ہے۔ اور ان میں قصاص کا طریقہ یہ ہے کہ زخم کی گہرائی کا اندازہ کر کے اس کے بقدر چھری چکڑی جائے۔ پھر زخم شام لگا دیا جائے — اور اگر زخم ایسا لگایا ہے کہ بڑی ذلت مگنی ہے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ ریت واجب ہوگی، کیونکہ بڑی توڑنے میں ہلاکت کا اندیشہ ہے۔

نچھڑا اور چنگلی کا قصاص: اگر کسی کو طمانچہ مارا یا چنگلی بھری تو بعض تابعین کے نزدیک قصاص ہے۔ مگر ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ چیزیں قابل قصاص نہیں۔ کیونکہ ممانچہ مارنا اور چنگلی بھرنا کبھی نہیں ہوتا۔ ضعیف اور قوی کا معاملہ مختلف ہے۔ اس نے ریت واجب ہوگی۔

اصل دوم۔ زخم غلطی سے لگا ہو، یا زخم میں برابری ممکن نہ ہو، تو زخم کے لحاظ سے دیت واجب ہوگی۔ اور اس کی چند صورتیں ہیں:

پہلی صورت۔ زخم ایسا لگا ہو کہ اس سے انسان کی کوئی قوت مائعہ مثلاً بکڑ، چلنا، دیکھنا، سنا، عقل اور قوت ہذا زائل ہوگئی ہو، اور اس وجہ زائل ہوگئی ہو کہ وہ شخص لوگوں پر بار ہو جائے ہو، اپنے وطنی کام خود انجام نہ دے سکتا ہو، اس زخم کی وجہ سے لوگوں کے درمیان آنے میں اس کو عار محسوس ہوگا، اور اس کی شکل بگڑ گئی ہو، اللہ کی بناوٹ میں فرق آگیا ہو، اور اس زخم کا اثر اس کے جسم میں زندگی بھر باقی رہنے والا ہو، تو پوری دیت واجب ہے۔

دو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا زخم ظہر عظیم ہے۔ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی، عقل بگاڑنا، اور اس کے ساتھ عار لاحق کرنا ہے۔ اور لوگ زخموں سے بچانے میں دیکھی دیکھی نہیں لینے جتنی قتل کے معاملہ میں لینے ہیں۔ لوگ مظلوم کو قتل سے تو بچاتے ہیں، مگر زخموں سے بچانے کے لئے کوئی نہیں آتا۔ حاکم، غلام اور اس کا خنصر، بگڑ مظلوم کا جھنڈ بھی اس سالہ کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ اس لئے زخموں کے معاملہ کو غیر معمولی اہمیت دینی ضروری ہے۔ اور اس میں آخری وجہ کی سزا مقرر کرنی ضروری ہے۔ اس لئے جنس منفعت فوت ہونے کی صورت میں پوری دیت واجب نہ ہوگی۔

اور اس کی بنیاد دو نکتہ مبارک ہے جو یمن والوں کو نکھایا تھا۔ اس میں ہے: ”ناک میں جبکہ او جز سے کاٹ دی جائے پوری دیت ہے۔ اور دنتوں میں پوری دیت ہے۔ اور اور ہونٹوں میں چوڑی دیت ہے۔ اور دو خصلوں میں پوری دیت ہے۔ اور عرو کے آئینہ کامل میں پوری دیت ہے۔ اور پشت (بیکار کر دینے) میں پوری دیت ہے۔ اور آنکھوں میں پوری دیت ہے“ (مشکوٰۃ ص ۳۹۲) اور فرمایا: ”عقل (زائل کرنے) میں پوری دیت ہے“ (بخاری ص ۸۱۸)

دوسری صورت۔ اگر زخم لگانے سے آدمی جنس منفعت زائل ہوئی ہو تو اس میں آدمی دیت ہے۔ مثلاً ایک دھریں آدمی دیت ہے۔ اور ایک ہاتھ میں آدمی دیت ہے۔

تیسری صورت۔ اگر زخم سے جنس منفعت کا دواں حصہ تلف ہو، اور آدمی تو دیت کا دواں حصہ واجب ہے۔ جیسے ہاتھوں کی یا ہردوں کی ایک انگلی کاٹ دینی تو اس دانت واجب ہوتا ہے۔

چوتھی صورت۔ اور اگر ایک دانت یا ایک ذارہ تو زدی تو دیت کا دواں حصہ یعنی پانچ دانت واجب ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دانتوں کی کولاد دسہیں ہیں: ایک عارضی یعنی کچے اور دواہ کے دانت۔ یہ دس ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر چھ دواہ کی عمر سے لیکر پانچ برس کی عمر تک نکل آتے ہیں۔ دوم: مستش اور پٹے دانت۔ یہ سات برس کی عمر سے شروع ہو کر تیس بائیس برس کی عمر تک پورے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دانت بالعموم ۳۴ ہوتے ہیں۔ بعض کے ۳۵ بعض کے ۳۶ اور بعض کے ۲۸ ہوتے ہیں۔ اور ۳۶ تک پائے گئے ہیں، مگر ۲۸ سے کم اور ۳۶ سے زائد نہیں ہوتے۔ اور یہ اختلاف عقل والی آزاروں کے تفاوت سے ہوتا ہے (کمال القرآن شرح حال القرآن مضمون تہذیب سوانہ قدسی محمد طاہر رحمی)

اور ان کے اعتبار سے دیت کے دائروں میں سے ایک رشتہ کا اعتبار ضرور ہے۔ اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہیں نہ کہا ہے کہ دیت کا دائروں کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے۔

بعض سوچ۔ مندرجہ اور مخرج نے اسے (شعوب کا قسم)۔ ان کے نام ایسا ہے جس سے وہی مشتق قوت نہ نکالیں۔ وہی۔ نہ آئیں قوت قسم کوئی ہے۔ اس سے فکر بھی نہیں ہوگی۔ وہ ان کے شعوب کو دے گا۔ اور مخرج نے والے ہیں تو ان کو ان کے شعوب قرار دے گا۔ اور وہی دیت واجب کو نام نہ نہیں۔ اور ایک باقی اور ایک ہی کے مخرج اور ان کے دیت واجب کو نہ بھی منسوب نہیں۔ اور ان کو ان کے شعوب میں کچھ واجب نہ توں بھی مناسب نہیں۔ اس لئے ایسے شعوب کے دائروں میں ہیں۔

۱۔ مخرج کا قسم۔ مخرج سے شعوب کو دیتی ہے۔ مخرج میں بدل عمل باقی ہے۔ اور مخرج سے تعلق ہے۔ اس سے کمرہ (ش) اور شعوب (ش) کہا جاتا ہے۔ مخرج (ش) میں کوئی نہ اس سے شعوب میں دیت کا شعوب اور شعوب دیت واجب ہیں۔ کیونکہ شعوب اس شعوب کو دیتی ہے۔ اور شعوب سے جو شعوب کی کوئی نہیں اس سے کہتا ہے۔ شعوب چاہے شعوب اس شعوب میں کے کہ کہ آئے گی۔ مثلاً سو کا چاہے شعوب اس شعوب میں ہے۔ اور شعوب میں شعوب کا دے ایسے شعوب (شعوب) ہے۔ شعوب کی تعداد شعوبوں اور شعوب سے شعوب کے شعوب پر شعوب نہیں۔

۲۔ مخرج کا شعوب۔ مخرج سے شعوب میں بدل عمل باقی ہے۔ اور شعوب سے تعلق ہے۔ اس سے کمرہ (ش) اور شعوب (ش) کہا جاتا ہے۔ مخرج (ش) میں کوئی نہ اس سے شعوب میں دیت کا شعوب اور شعوب دیت واجب ہیں۔ کیونکہ شعوب اس شعوب کو دیتی ہے۔ اور شعوب سے جو شعوب کی کوئی نہیں اس سے کہتا ہے۔ شعوب چاہے شعوب اس شعوب میں کے کہ کہ آئے گی۔ مثلاً سو کا چاہے شعوب اس شعوب میں ہے۔ اور شعوب میں شعوب کا دے ایسے شعوب (شعوب) ہے۔ شعوب کی تعداد شعوبوں اور شعوب سے شعوب کے شعوب پر شعوب نہیں۔

۳۔ مخرج اور شعوب کا حکم باقی۔ مخرج (ش) میں کوئی نہ اس سے شعوب میں دیت کا شعوب اور شعوب دیت واجب ہیں۔ کیونکہ شعوب اس شعوب کو دیتی ہے۔ اور شعوب سے جو شعوب کی کوئی نہیں اس سے کہتا ہے۔ شعوب چاہے شعوب اس شعوب میں کے کہ کہ آئے گی۔ مثلاً سو کا چاہے شعوب اس شعوب میں ہے۔ اور شعوب میں شعوب کا دے ایسے شعوب (شعوب) ہے۔ شعوب کی تعداد شعوبوں اور شعوب سے شعوب کے شعوب پر شعوب نہیں۔

سب انگلیاں اور سب دانت برابر ہونے کی وجہ

حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یو در یہ یکساں ہیں یعنی چوٹی انگلی اور انگوٹھا“ (حدیث ۳۷۹۹)۔
حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انگلیاں یکساں ہیں۔ اور دانت یکساں ہیں۔ بالکل دانت اور دانت یکساں ہیں۔ اور یہ (چوٹی انگلی اور انگوٹھا) یکساں ہیں“ (حدیث ۳۷۹۹)۔
تشریح۔ چوٹی انگلی اور دانت کا ذکر یہ ایک کلمہ میں نہ ہے۔ چنانچہ اس کی تفسیر مختلف ہے۔ اس لئے علماء اور لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی چوٹی انگلی بھی انھی کلمات میں ہے۔ اور انگوٹھا بھی۔ اور ان کو نوع ایک ہے۔ اسی طرح دانت بھی دانت کہا جاتا ہے۔ اور دانت بھی۔ اور ان کی نوع بھی ایک ہے۔ لہذا سب کا حکم ایک ہے۔

وأما المتعدي على أطراف الإنسان، فتحكسه مبنى على أصول:

أحدها: أن ساكن منها عمداً لغيره القصاص، إلا أن يكون القصاص فيه مفضياً إلى الهلاك، فذلك مانع من القصاص، وفيه قوله تعالى: **إِذَا نَفْسٌ بِالنَّفْسِ**، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسِّنُّ بالسِّنِّ، والجروح بقصاصها فلا عين، بعرة أو محجمة، والسِّنُّ بالبيز، ولا تُفْلَعُ، لأن في القلع عوف زيادة الأذى، وفي الجروح — إذا كان كالمرصحة — القصاص: يقص على المسكين بقدر عُقْبِ الموضحة، فإن كان كسر العظم فلا قصاص؛ لأنه يخاف منه الهلاك، وجاء عن بعض التابعين: **أطعمة بلطمة**، وقرصاً بقرصة.

والثاني: أن ساكن إلا أنه لدفعه في الإنسان، كالعض، والمشى، والبصر، والسمع، والعقل، والبسأة، ويكون بحيث يصير الإنسان به كلاً على أناس، ولا يقدر على الاستقلال بأسر معيشته، ويلحق به عار لهما من الناس، ويكون مثله، يتميز بها خلق الله، ويبقى أثرها في بدنه طول الدهر، فإنه يجب فيها الدية كاملة.

وذلك لأنه ظلم عظيم، وتغيير لخلق الله، ومثنته به، وإلحاق عار به، وكان الناس لا يقومون بمنصبة المظلوم بأحد ذلك، كما يقومون في باب القتل، ويحترق أمره الظالم والحاكم، وعصبة الظالم وعصبة المظلوم، فاستوجب تلك أن يؤخذ الأمر فيه، ويبلغ مزجرته أقصى المبالغ.

والأصل فيه: قرنه صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن: "في الأنف إذا أوجب حدُّه الدية، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الذكور الدية، وفي العنب الدية، وفي العينين الدية" وقال عليه السلام: "في العنق الدية".

ثم ساكن إطلاقاً نصف هذه المصنعة: ففيه نصف الدية: في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وما كان إطلاقاً بعشرها — كأصبع من أصابع اليدين أو الرجلين — ففيه عشر الدية، وفي كل سن نصف عشر الدية.

وذلك: لأن الأسنان تكون ثمانية وعشرين، أو ستة وثلاثين، والكسر الذي يكون بإزاء نسبة الواحد إلى ذلك العدد خفي، محتاج إلى التعمق في الحساب، فأخذوا العشرين، وأوجبا نصف عشر الدية.

والثالث: أن الجروح التي لا تكون إبطاً لقوة مستقلة، ولا لتصفها، ولا تكون مثلاً، وإنما هي تبرأ وتُسبَل: لا ينبغي أن تجعل بمنزلة النفس، ولا بمنزلة اليد والرجل، فيحكم بنصف

الدیۃ، ولا یسبی أن یتغیر ولا یجعل بارئاً شیء.

فانہا الموضحة : اذ ما کاد دورہا: بقال له نخذش ونخصش، لا جرح؛ والموضحة — ما یوضح العظم — فغیر نصف العشر: لأن نصف العشر أقل حصۃ یعرف من غیر إیمان فی الحساب، وإنما یسب الأمر فی الشرائع علی السہام المعلوم مقداراً ما عند الحساب وغیرہ. والمتقلۃ: فیہا خمسۃ عشر بعبارة لأنها یضیح وکسر ونقل، فصار بمنزلة ثلاثة إضاحات. والجائفة والآفة: بأعظم الجراحات، فمن حقہما: أن یجعل فی کل واحدة منهما ثلث الدیۃ؛ لأذ الثلث یقدر بہ ما دون النصف.

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "ہذہ وھذہ سواء" یعنی لتبصر والإیہام، وقال: "النبیۃ والعیسٰی سواء"

أقول: والسبب: أن المنافع الخاصة بكل عضو عضو لما صعب ضبطها: وجب أن یشار الحکمۃ علی الاسامی والنوع.

ترجمہ: اور ریاضۃ السبائی پر قعدی (نوابی) کو اس کا غم چند مناجوس پر مبنی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو زخموں میں سے عداوتوں میں قضا ہے۔ مگر یہ کہ اس عضو میں قضا سے ہلاکت تک پہنچانے والا ہو۔ جس وہ انشاء قضا سے مانع ہے۔۔۔ پس: کلمہ: گرم کئے ہوئے آئینہ کے ذریعہ اور دانت دیتی کے ذریعہ۔ اور وہ اکھاڑا نہ جائے۔ اس لئے کہ اکھاڑنے میں تکلیف کی زیادتی کا اندیشہ ہے۔ اور زخموں میں — جبکہ زخم موشی جیسا ہو — قضا ہے۔ بڑی جائے پھری موشی کی گہرائی کے بقدر۔ پھر اگر زخم نے بڑی تڑپ ہو تو قضا میں نہیں۔ اس لئے کہ بڑی تڑپ سے ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اور بعض ناچین سے مروی ہے: "اگر نچہ کے بدلے مل نچہ اور چکی کے بدلے چکی" (معلوم ہے اور نقل سے بہن کے صبر کو بڑھ کر بانا)

اور دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جو زخم انسان میں کسی مفید قوت کو زائل کرنا ہو، جیسے پکڑنا اور چلنا، اور دیکھنا اور سنا، اور عقل (سمجھنا) و قوت یاد۔ اور وہ از الہاں طور پر ہو کہ اس کی وجہ سے انسان لوگوں پر جو بھروسہ پایا ہے۔ اور وہ مستقلاً اپنی حیثیت کے معاملہ میں قادر نہ رہے، اور اس کی وجہ سے عادل حق ہو لوگوں کے درمیان، اور وہ اثر و تحمل بگاڑنا ہو، بدل جائے اس کی وجہ سے انسان کی بھلائی۔ اور باقی رہے اس کا اثر اس کے جسم میں نہ تو حق ہو، جس کیلئے ان زخموں میں پوری اہمیت و ادب ہے۔

اور وہ بات (پوری اہمیت کا جو یہ) اس وجہ سے ہے کہ وہ بڑا بھاری غم ہے۔ اور وہ اس کی بناوٹ کو بدلنا ہے۔ اور اس کی فعل بگاڑنا ہے، اور اس کے ساتھ عادلانہ کرنا ہے۔ اور لوگ نہیں کھڑے ہوا کرتے مظلوم کی عداوت کے لئے اس قسم کی زیادتیوں میں، جیسا کہ عقل کے معاملہ میں کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور زخم کے معاملہ کو معمولی سمجھتا ہے عالم دور حاکم اور

ظاہر کا ٹروہ در عظیم کٹروہ۔ جس میں بات نے واجب و لازم چنانچہ نرم میں مع۔ (دیت کا جواب) پختہ کیا جائے۔ اور نرم کے بعد از جو پہنچے کی جھکی انتہ تک پہنچایا جائے۔ ٹھکی پوری دیت واجب کی جائے۔

پھر جو نرم اس منفعت کے نصف کو تک کرتے ہوں۔ اس میں دیت واجب ہے۔ اور جو نرم منفعت کے دوسرے حصہ تک کرنا ہو۔ جیسے زون یا قنوں اور دونوں بیروں کے اٹھویں شمار سے ایک اٹھی۔ تو اس میں دیت کا دواں حصہ ہے۔ اور ہر ذات میں اس کا دواں حصہ ہے۔ اور وہ ذات ٹھکی ہر ذات میں دیت کا دواں حصہ اس کے ہے کہ ذات ۲۸ یا ۳۶ ہوتے ہیں۔ اور وہ کسر جو ایک کی بات کے مقابلہ میں ۲۸ یا ۳۶ سے اس عدد کے ساتھ پوشیدہ ہے حساب میں ہر ٹھکی اترنے کی تاج ہے (مثلاً ایک شخص کے من میں ۲۹ ذات ہیں۔ ان میں سے ایک کسی کے توڑیں۔ پس ۲۹ میں تو پوری دیت واجب ہے۔ اور ایک میں ۲۹ ذات حصہ واجب ہے۔ اس میں جب سو ۲۹ تقسیم کریں گے تو تین صحیح اور چھ کسر آئے گی جو بہت غلیظ ہیں۔ اس میں کوئی (اس لئے ۲۰ سے کم ذات نہیں ہوتے۔ بچے بھی نہیں ہوتے) اور ہم نے دیت کا دواں حصہ واجب کی جو پانچ ذات ہیں۔

اور تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ نرم جو کسی مستقل ذات کو باطل نہیں کرتے اور نہ اس کے آرمے کو، اور وہ ٹھکی نہیں بگاڑتے اور وہ ٹھیک ہی ۲۸ ذات ہیں، اور متصل ہو جاتے ہیں، مناسب نہیں کہ وہ مجزول نفس کے ٹروانے نہ نہیں، اور نہ مجزول یا تھو اور پاؤں کے کہ فیصد کیا پائے تو وہی دیت کھارے اور مناسب نہیں کہ وہ دراصل کو بیچ نہ نہیں، اور ان کے مقابلہ میں کچھ بھی مختار نہ کیا جائے۔ اس میں زخموں کا کوئی راجہ موجود ہے۔ کیونکہ جو نرم اس سے کمرے میں کو فرش اور گڑ کیا جا تا ہے، نرم نہیں کہا جا تا۔ اور مٹھو، اور نرم ہے جو بڑی کو کھول دیت۔ پس اس میں دواں حصہ ہے۔ اس لئے کہ دواں حصہ اس سے کم ہو حصہ ہے جو حسب کی گہرائی میں اترے بغیر ہاتھ نہ تھپے۔ اور تو تین ٹھکی میں معاف کا کہ یہ ہے ہام پر کھم جو تھپے جن کی مقدار حسب دائوں اور ان کے علاوہ کے نزدیک ہوئی ہوئی ہو۔ اور مقدار جس میں پندرہ ذات ہیں۔ اس لئے کہ وہ بڑی کھولنا، اور بڑی کو اس کی جگہ سے ہٹا ہے۔ پس اسی مٹھو زخموں کے مجزول ہو گیا۔ اور ہر مقدار اور تھو زخموں میں سب سے بڑے ہیں، پس ان دونوں کے تھپے سے کہ وہ دونوں میں سے ہر ایک میں تھکی دیت مختار نہ کی جائے۔ کیونکہ نصف سے کم کو تھکی سے اندازہ کیا جا تا ہے۔

میں کہتے ہوں: اور یہ ہے کہ ہر رخصت کے ساتھ مخصوص منفعت واجب اس کا انضباط و شمار ہو تو ضروری ہے کہ علم ناسون اور نور پر کر کیا جائے۔

نصیح: اوسط و ثلاثین مطہر میں دس و عشرين تھو۔ مخطوطہ کریمانی میں وہی جگہ نوے اور دس صحیح ہے۔ اہت ثلاثین کی جگہ مخطوطہ کریمانی میں بھی عشرين ہے۔ مگر یہ حقیقت قہم ہے۔ کیونکہ ذات ۲۸ سے کم نہیں ہوتے۔

البتہ زیادہ سے زیادہ ۳۰ ہوتے ہیں۔ پس اگر عشرين ہو تو اس کو ثمانیہ و عشرين سے پیچھے آنا چاہئے تھو۔

وہ قتل یا زخم جو رانگاں میں

بعض قتل اور بعض زخم رانگاں ہوتے ہیں۔ اور ایسے دوسو قتل میں ہوتا ہے:

پہلی صورت: کسی ایسے شہر کو فتح کرنے کے لئے قتل کیا ہو، یا زخم لگا، ہو کہ اگر وہ اس طرح تباہی و فساد نہ کرتا تو وہ شہر اس کو پہنچنے میں، یا بل کی خدمت کے لئے اقدام کیا ہو تو قصاص واجب نہیں۔ اور اس کی دلیل درج ذیل تینہ حدیثیں ہیں:

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! اگر کوئی شخص (مذبح) پھر اس میں چاہے تو؟ آپ نے فرمایا: ”تو اس کو اپنا من مانت رہے“ اس نے پوچھا: اگر وہ مجھ سے لڑے تو؟ آپ نے فرمایا: ”نہ (بھی) اس سے لڑے“ اس نے پوچھا: اگر وہ مجھے قتل کرے تو؟ آپ نے فرمایا: ”تو شہید ہے!“ اس نے پوچھا: اگر میں اس کو قتل کر دوں تو؟ آپ نے فرمایا: ”وہ جہنم میں جائے گا“ (مشکوٰۃ ص ۳۵۳)

حدیث — حضرت علی بن میرہ رضی اللہ عنہ کا ایک مزدور تھا۔ وہ کسی سے لڑا۔ پس ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا۔ پس اس شخص نے جو کاٹا ٹہر چھا اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا۔ جس سے اس کا ماتھے کا دانت کڑ گیا۔ وہ نئی ہاتھ دینے کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے اس کا دانت رانگایں کر دیا اور فرمایا: ”کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں دے رہا کہ تو اس کو سناٹ کی طرح چڑھا رہا ہے؟“ (مشکوٰۃ ص ۳۵۳)

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص تیرے شہر میں جھگڑے، اور تو نے اس کا جواز نہیں دیا، پس تو نے اس کو ننگری ماری، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تو تجھ پر کوئی عتاب نہیں“ (مشکوٰۃ ص ۳۵۱)

تشریح: انسان کے نفس، یا عضو، یا مال پر جو حملہ آور ہو، اس کو ہر ممکن طریقہ سے ہلاک جانا ہے۔ اور اگر قتل کی نوبت آجائے تو اس میں کوئی تباہ نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا پرست زمین میں اپنے زار چلائے ہیں۔ پس اُمران کو بڑا نہیں جانے کا تو آفت آجائے گی اور بدالغت میں قتل یا زخم لگانے کی نوبت آسکتی ہے، اس لئے اس کو رانگاں نہ رادیا۔

دوسری صورت: کسی ایسے سبب سے مراد جو یا فحشی ہو، یا جس میں کسی کی زیادتی نہ ہو، بلکہ وہ ایک طرف کی فحشی آفت ہو تو وہ رانگاں ہے۔ اور اس کی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ چوپائے کا زخم رانگاں ہے۔ اور کان رانگاں ہے، اور گونگاں رانگاں ہے (مشکوٰۃ ص ۳۵۱)

تشریح: یہ قتل یا زخم، رانگاں ہی لئے ہے کہ چوپائے چرنے کے لئے چھوڑے جاتے ہیں۔ پس اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائیں، تو وہ اس کے مال کا قتل نہیں، اس لئے اس پر عتاب واجب نہیں۔ اسی طرح کسی کے گویں میں کوئی ٹوک مر جائے، یا کان میٹھا جائے اور مرد و عورت کمر جائے تو اس میں کان اور گویں والے کا کچھ قصہ نہیں، اس لئے اس پر عتاب واجب نہیں۔

واعلم: ان من القتل والخروج ما يكون هدرًا، وذلك لأحد وجهين:

(۱) إما أن يكون دفعًا لشراً يلحق به، والأصل فيه

[ع] فوكله صلى الله عليه وسلم في جواب من قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلتني؟ قال: "قاتل شيعته" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هر في النار"

[ب] أو عطفًا إنسانًا إنسانًا، فانتزع المعضوض بيده من قمه، فأنذر شيعته، فأهدرها صلى الله عليه وسلم.

فالحاصل: أن المصالح على نفس الإنسان، أو طرفه، أو ماله، يجوز ذلّه بما أمكن، فإن انخر إلى القتل، لا ثم فيه، فإن الأفعى السبعة كثيرًا، يتغلبون في الأرض، فلو لم يدفعوا، لضاق الحال.

[ج] وقال صلى الله عليه وسلم: "لو أكلت في بيتك أحدًا، ولم تدن له، فخذلته بحصاة، ففطأت عيه، ما كان عليك من جناح"

(۲) وإما أن يكون بسبب ليس فيه تعبد لأحد، وإنما هو بمنزلة الآفات السماوية، والأصل فيه لو أنه صلى الله عليه وسلم: "العجماء خيلًا، والمعدن حبار، والنور حبار"

قول: وذلك، لأن البيهائم تسرح لسميرعى، فإذا أصابت أحدًا، لم يكن ذلك من ضيع مالكم، وكذلك إذا وقع في البئر، أو انطلق عليه المعبود.

ترجمہ: اور جان میں گرتی روغن میں سے بعض روغن جو انکس ہوتے ہیں وہ (انکس جہاں) اور جوں میں سے کسی ایک جہے: (۱) یہ تو یہ کہ وہ (قتل یا زخم) کسی ایسی برائی کی کہ افعت کے طور پر ہو، اس کو لاحق دوری ہو۔ اور بیاد اس میں۔ ایسی حاصل رہے انسان کے نفس، یا اس کے عضو یا اس کے، پر ہمارے لئے اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے، جس طرح بھی ممکن ہو۔ کسی۔ اور شی کرنا، قتل تک پہنچ جائے تو اس میں جہاں نہ نہیں۔ جسے رنگ و رنگہ حضرت نوحؑ باہر زمین میں زور چاتے ہیں۔ جسے مردہ نہ بنائے جائے تو اسے لست ٹھک دیا جائے گی۔ (اس کے بعد شہری حدیث ہے جس کو شرح میں اپنا آیا ہے)

(۲) اور یہ کہ وہ قتل یا زخم ایسی سب سے جو جس میں کسی کی زیادتی نہیں۔ اور وہ نہ لڑائی میں لے ہے۔ میں کہتے ہوں اور وہ بات اس سے ہے کہ چو پائے نے کے لئے چھوڑے جاتے ہیں۔ جس جب وہ کسی کو زبردستی نہیں تو یہ بات اس کے مالک کے فعل سے نہیں، اور اسی خیر جب کوئی میں نہ پڑا، اس پر کان دھہ پڑی۔

تھیاریوں میں احتیاط برتنا

نبی ﷺ نے لوگوں کو نہایت تاکید کی ہے کہ وہ تھیاریوں میں احتیاط برتیں، تاکہ غلطی سے کوئی زخمی نہ ہو جائے۔
حدیث میں ہے: **بِئْسَ الْفَرْقُ الْتَلَفٌ** (نذر دیکھیں میں ہلاکت ہے) (ابوداؤد حدیث ۳۹۲۲) یعنی دروئی میں سلاستی ہے اور بی
ذیل روایات میں اسی احتیاط کی تعلیم ہے:

حدیث (۱) — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ٹکری بھیجتے ہوئے دیکھا تو اس کو منع کیا اور
فرمایا کہ نبی ﷺ نے ٹکری بھیجنے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے: اس سے نہ تو کوئی شکار کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس کے
ذریعہ دشمن کو زخمی کیا جاسکتا ہے یعنی اس میں کوئی دغائی فائدہ ہے نہ بدی، البتہ وہ کبھی دانت تو زخمی ہے، اور انکھ پھوڑتی
ہے پس احتیاط لازم ہے۔

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد یا بازار میں یعنی لوگوں کے مجمع میں
گزرے، اور اس کے ہاتھ میں خیر ہو تو چاہئے کہ وہ اس کو پکان (کھل) سے پکڑے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی
مسلمان زخمی ہو جائے!“

حدیث (۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف (ذائق کے طور پر)
تھیاریے اشارہ نہ کرے۔ کیونکہ وہ نہیں جانتا، ہو سکتا ہے شیطان تیرے ہاتھ سے چھین لے (اور وہ اس کو مار دے
یعنی لگ جائے) پس وہ جہنم کے کھنڈ میں جا گرے!“

حدیث (۴) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے ہم پر تھیاریاں ڈھایا وہ ہم میں سے نہیں!“

حدیث (۵) — حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس بات سے منع کیا کہ گوار سوئی ہوئی دی
جائے، بلکہ اس کو حیاں میں بند کر کے رہنا چاہئے۔

حدیث (۶) — حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارادھ کیوں کے درمیان تس (دھڑک) کاٹنے
سے منع کیا۔

نوٹ: یہ سب حدیثیں مشکوٰۃ، کتاب الکھام، باب ما لا یضیع من الجنایات میں ہیں۔

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سَجَّلَ عليهم أن يَحْتَاطُوا، لئلا يُصِيبَ أَحَدًا منهم مَخْطَأٌ، فإن
من الْفَرْقِ الْتَلَفٌ، وَهَذَا يَهَيِّئُ صلى الله عليه وسلم عن الْغَدَبِ، قَالَ: "إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ ضِمَّةٌ، وَلَا
بُنْكَأُ بِهِ عِلْوٌ، وَلَكِنَّهُ لَذِي يَكْسِرُ السُّنَّ، وَيُلْقِي الْعَيْنَ" وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي
مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي مَرْفَأٍ، وَمَعَهُ نَبَلٌ، فَلْيَمْسِكْ عَلَى نَصَالِهَا: أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا

صورت اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ زمین قصب کرنے کی سزا میں زمین کی کاٹوں پہنچ جائے گا۔ اور ایک زمین کا نہیں، ساتویں زمینوں کا!

قصب و عاریت کے ضامن کا ضابطہ

حدیث - رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہاتھ پر دو چیز لازم ہے جو اس نے لی ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھ اس چیز کو (مالک تک) پہنچا دے" (مشکوٰۃ حدیث ۶۹۵۰: باب القصب)

تشریح: قصب و عاریت کے ضامن کا یہی ضابطہ ہے کہ بیعت اس چیز کو لے کر لے کر واجب ہے۔ اور اگر چیز ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ بات ممکن نہ ہو تو اس کا مثل (مانند) ضروری ہے۔

فائدہ: قصب میں ضامن مطلق واجب ہے۔ اور عاریت میں اگر اس کو ہلاک کیا ہے تو بلا ضمان واجب ہے۔ اور اگر بغیر ہلاک کے چیز ہلاک ہو گئی ہے تو احناف کے نزدیک ضمان واجب نہیں۔ ان کے نزدیک مستعار چیز، مستعیر کے پاس امانت ہوتی ہے۔ پس اس پر امانت کے حکام جاری ہوں گے اور دیگر ائمہ کے نزدیک اس صورت میں بھی ضمان واجب ہے۔ ان کے نزدیک مستعار چیز مہر حال مضمون ہے۔

اور ضمان کا مسئلہ حدیث کے عموم سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور حدیث کا ماسبقاً لفظ نکلایا۔ ایک معاشرتی خرابی کی اصلاح ہے۔ لوگ عام طور پر برائے کے لئے چیزیں لے لیتے ہیں۔ پھر رکھ چھوڑ دیتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کے بعد واپس نہیں کرتے۔ یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔ لوگ اسی وجہ سے جھوٹ بول کر عاریت دینے سے پہلو تکی کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کو واپس پہنچانے کی ذمہ داری مستعیر کی ہے۔ اس کو چاہئے کہ فائدہ اٹھانے کے بعد فوراً واپس پہنچا دے۔

ضامن بالمثل کا بیان اور مثل میں وسعت

حدیث - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی ﷺ کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے ایک گدڑی کے پیالے میں خیس (کھجور، سٹو اور تھی) ماکر بٹایا ہوا کھانا بیچا۔ جب خادم نکھر پہنچا تو حضرت عائشہ نے خادم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جس سے پیالہ گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ نبی ﷺ نے پیالے کے ٹکڑے جمع کئے۔ اور اس میں کھانا چھنا شروع کیا، اور فرمایا: "تمہاری ماں کو غیرت آگئی" پھر غم کو روک لیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے پیالہ لایا گیا۔ اور اس ٹوٹے ہوئے پیالے کے بدلے میں دو سالم پیالے دیے اور فرمایا: "ہو چلا روک لیا" (بخاری حدیث ۲۳۸۱ مشکوٰۃ حدیث ۶۹۳۰)

وأما الغضب : فإنما هو تسلطُ علي دل الغير ، معتمداً على شهوة واهية ، لا يُلَبِّثُها الشرع ، أو اعتماداً على أن لا يظهر على الحكام جليّة الحال ، ونحو ذلك ، فكان حرباً أن يمد من المعاملات ، ولا يبنى عليه الحدود ، ولذلك كان غضب ألف درهم لا يوجب القطع ، وسرفة ثلاثة دراهم توجب.

وأما الإنفاق : فيكون عمداً ، وشبه عمداً ، وخطأً ، لكن الأموال لما كانت دون الأفس : لم يجعل لكن واحداً منها حكماً ، وكفى الضمائم عن جميعها زاجراً.

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أخذه شبراً من الأرض ظلماً ، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين "

أقول : قد علمت مراراً ، أن الفعل الذي ينقض المصلحة المدنية ، ويحصل به الإيذاء والتعدي : يستوجب لمن الملاء الأعلى ، ويتصور العذاب بصورة العمل ، أو معاوذه.

[۲] وقال صلى الله عليه وسلم : " على اليد ما أخذت ".

أقول : هذا هو الأصل في باب الغضب والغارة ، يجب ردّ عنه ، فإن تعذر فرد مثله.

[۳] ودفع عليه السلام صحفة كُفِّرَتْ ، وأمسك المكسورة.

أقول : هذا هو الأصل في باب الإنفاق ، والظاهر من السنة : أنه يجوز أن يُلْجَأَ في المقررات بما ينحكم به العامة والخاصة أنه مثلها ، كالصحفة مكان الصحفة.

وقضى عثمان رضي الله عنه يحفظ من الصحابة رضي الله عنهم على المغرور : أن يفدى بمثل أو لاد.

ترجمہ اور می لوگوں کے سوال پر یہ دینی تو اس کی کئی قسمیں ہیں ، غصب ، اتلاف ، چوری کرنا اور لوٹا — رہا چوری کرنا اور لوٹنا تو آپ دنوں کو غریب جانیں گے اور بالغصب تو دوسرے کے مال پر تصرف کرنا ہے ، نگیر کرتے ہوئے کسی کو جس کیل پر جس کو شریعت تسلیم نہیں کرتی — اس بات پر بھیج کرتے ہوئے کہ حکام پر حقیقت حال ظاہر نہیں ہوئی — اور اس کے ساتھ (کسی بنیاد پر قبضہ کرنا) جس غصب اس بات کے لائق تھا کہ وہ معاذات میں شمار کیا جائے (جرائم میں شمار نہ کیا جائے) اور اس پر حدود تعمیر نہ کی جائیں — اور وہی جبر سے بزدل رہم غصب کرنا قطعاً یہ کوہ جب نہیں کرتا — اور ہمیں دراجہ کو چاہنا وہ جب کرتا ہے — اور نہ اس پر یاد کرنا تو وہ جان کر رہتا ہے اور جانے جیسا بھلا ہے ، اور غلطی سے ہوتا ہے ، لیکن جب اسوالم جانوں سے گمراہ تھے تو ہمیں مقرر کیا گیا ان (عمدہ شہر اور خطا) میں سے کسی کے لئے بھی کوئی نعم — اور خان (تاوان) ان سب کی طرف سے زجر کے لئے کافی سمجھا گیا — (۱) آپ بار بار جان چکے ہیں کہ وہ فعلی جو مصلحت مدنیہ کو زرتا ہے — اور

اس کی جد سے ایذا رسائی اور بڑی ماحصل ہوئی ہے، وہ فعل واجب ولازم جانتا ہے، ماحولی کی لعنت کو، اور مشہور ہوتا ہے عذاب، فعل کی صورت میں یا اس کے پردوں کی صورت میں۔ (۲) میں کہتا ہوں، نیکی بات ضابطہ ہے غصب و عاریت کے سلسلہ میں، یعنی اس چیز کو لانا واجب ہے۔ پس اگر دشوار ہو تو اس کے مانند کو لانا ضروری ہے۔ (۳) میں کہتا ہوں، نیکی ضابطہ ہے اختلاف کے سلسلہ میں۔ اور احادیث سے بظاہر یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ جائز ہے کہ اثاثہ دیا جائے، مستفہم چیزوں میں (یعنی اس چیز کے ذریعہ جس کے بارے میں عوام و خواص فیصلہ کریں کہ وہ اس کے مانند ہے، جیسے بنانے کی جگہ پرانا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں فیصلہ کیا فریب خوردہ پر کہ وہ فائدہ دے اپنی اولاد کے شکر کے ذریعہ۔

جو اپنا مال بعینہ کسی کے پاس پائے: وہ اس کا زیادہ حقدار ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے اپنا مال بعینہ کسی کے پاس پایا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور خریدار اس کا چھٹا کرے جس نے اس کو بیچا ہے" (مشکوٰۃ ص ۹۷-۹۸)
تشریح: کسی کا کوئی مال چوری ہو گیا، یا کسی نے غصب کر لیا، یا گم ہو گیا۔ پھر وہ مال بعینہ کسی کے پاس ملا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو مال کا مالک کا حق کسی کے یہاں استحقاق حایت کر کے وہ مال لے سکتا ہے۔ اور جس کے پاس وہ مال ملا ہے، اگر وہ کہے کہ اس نے اس کو کسی سے خریدا ہے تو اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ بائع کا بیچ چکا کرے۔ اس علم میں اشکال یہ ہے کہ اس میں مشتری کے نقصان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ لیکن ہے وہ بائع کو نہ پائے کسی اس کا نقصان ہوگا۔ حضرت شامی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:

جب ایسی صورت پیش آئے تو عطاء دہی فیصلے ہو سکتے ہیں:

پہلا فیصلہ مشتری کو مصلحت دی جائے یعنی مال اس کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ اور مالک خود بائع کو تلاش کرے، اور اس کو قاضی کے پاس حاضر کر کے استحقاق ثابت کرے، پھر مشتری سے وہ مال لے لے تو اس میں چھوڑ دیا جائے کہ مالک کا نقصان ہے۔ دیکھیں، لیکن ہے یہی فیصلہ جس کے پاس مال ملا ہے، چھوڑ دیا جائے، یا گم ہو گیا، یا عینہ چیز پائے والا ہو۔ اور جب اس کی حیانت طشت ازہام ہوئی تو وہ کہنے لگا: میں نے یہ چیز کسی سے خریدا ہے۔ اس طرح وہ اپنا بیچا کر تا ہو۔ پس اگر مالک سے کہا جائے کہ وہ بائع کو تلاش کرے تو وہ کہاں پائے گا؟

دوسری وجہ: کبھی چھوڑ دیا جائے کہ اس چیز کے بیچنے کا دیکھ لیتے ہیں۔ تاکہ وہ پکڑے جائیں نہ دیکھ لیں۔ ویکل یہ کہہ کر بیچ جائے گا کہ مجھے کسی نے یہ مال بیچنے کے لئے دیا ہے۔ اور چھوڑ دیا جائے کہ یہ شخصیت جائیں گے کہ ہم کیا کرنا ہیں؟

جس نے بیعت اس کو کاڑھ۔ پس حقوق ضائع ہو گئے۔ اور مالک کا نقصان ہوگا۔

تیسری وجہ: اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک نے جب بائع کو تلاش کر لیا تو مشتری غائب ہو گیا۔ جب اسے ڈھونڈ سکا تو سامان غارو! پس ہمارا دی کے سوا مالک کے ہاتھ کیا آئے گا؟

دوسرا فیصلہ: یہ کیا جا سکتا ہے کہ مالک اپنا استحقاق ثابت کر کے وہ چیز فوٹا لیے۔ اور مشتری سے کہا جائے کہ وہ بائع کو پکڑے اس میں چھدا جو مشتری کا ضرر ہے:

پہلی وجہ: کبھی مشتری بازار سے ایک چیز خریدتا ہے، اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بائع کون ہے؟ اور کہاں رہتا ہے؟ پس اگر وہ مال حق لے لیگا، اور مشتری کو بائع نہیں ملے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ ہمارا دی ہی اس کے نصیب میں آئے گی! دوسری وجہ: اور کبھی مشتری کو سامان کی غرضی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً وہ کھانے پینے یا پہننے کی چیز ہے۔ پس اگر مالک وہ چیز لے لیگا، اور مشتری بائع کے پیچھے جائے گا تو اس کی حاجت فوت ہو گئی۔

غرض دونوں صورتوں میں ضرر ہے۔ اور ایک شایک کو ضرر برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر فیصلہ ممکن نہیں۔ پس جو بات لوگوں کے نزدیک واضح اور کلی ہوئی ہے، جس کو ان کے اذہان بے کھنگ قبول کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور یہاں واضح بات یہ ہے کہ وہ مال مالک کے حوالے کیا جائے۔ کیونکہ جب اس نے اپنا استحقاق ثابت کر لیا تو اس کا حق اس چیز کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ کوئی اسے میں بھی گواہوں کے ذریعہ جب کوئی مفکر کسی چیز میں اپنا حق ثابت کرتا ہے، اور معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا تو عدلی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور مال اس کو واپس دیا جاتا ہے۔ عدلی علیہ کے ضرر کا لکھا نہیں کیا جاتا۔ سارے ہی فیصلے اس انداز پر ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ فیصلہ بھی اسی طرح کیا گیا ہے۔

(۱) قال صلى الله عليه وسلم: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أشتى به، وبيع البيع من باعه"
أقول: السبب المقتضى لهذا الحكم: أنه إذا وقعت هذه الصورة، فيحصل أن يكون في كل جانب الضرر والجور؛ فإذا وجد متاعه عند رجل:

(۱) فإن كانت السنة أن يهمله حتى يجد بانه، ففيه ضرر عظيم لصاحب الحق:

(الف) فإن الغاصب، أو السارق إذا غلب على عيانه: ربما يحصل بانه اشتري من إنسان، يذنب بذلك عن نفسه.

(ب) وربما يكون السارق والغاصب وكل بعض الناس بالبيع، ثلاثاً أعده هو ولا البائع، وفي ذلك فتح باب ضاع حقوق الناس.

(ج) وربما لا يجد البائع إلا عند غيبة هذا المشتري، فيؤاخذه، فلا يجد عنده شيئاً، فيسكت

علی حبیہ

[۲] وإن كانت السنة أن يقبضه في الحال، ففيه ضرر للمشتري:

[الف] لأنه وسعي يناع من السوق. لا يلزم من البائع؟ وأن محله؟ ثم يستحق ماله، ولا يجد البائع، فسكت على عيبه.

[ب] وربما يكون له حاجة إلى المتاع، ويكون في قبض المصدق زيادة، وحواله على السانع. فوث حاجته.

فلما دار الأمر بين ضررين، ولم يكن بد من وجود أحدهما، وجب أن يرجع إلى الأمر الظاهر الذي تقبله أفهام الناس من غير ريب، وهو هنا: أن الحق تعلق بهذه العين، والعين تجس في الحق المتعلق بها، لما قامت البينة، وارتفع الإشكال، وعلى هذا القياس ينهي أن تعبر القضايا.

ترجمہ: میں کہتا ہوں اس علم کو پانے والا سبب یعنی چیز یہ ہے کہ جب یہ صورت پیش آئے تو احتمال ہے کہ ہر جانب ضرر اور علم ہمیں جب مالک نے اپنا سامان کسی شخص کے پاس پایا (۱) تو اگر طریقہ ہو یعنی یہ فیصلہ کیا جائے کہ مالک مشتری کو مہلت دے، یہاں تک کہ مالک اس کے بائع کو پانے تو اس میں بھاری ضرر ہے صاحب حق کا (الف) یہی ٹھیک مناسب یا چور جب اس کی خیانت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ کبھی جنت پکڑتے ہیں کہ اس نے ایک شخص سے خریدا ہے۔ وہ اس طرح اپنی ذات سے مافقت کرتا ہے (ب) اور کبھی چور اور غائب کسی شخص کو فروخت کرنے کے لئے وکیل بتاتے ہیں تاکہ وہ (غائب اور چور) پکڑا جائے نہ بیچنے والا وکیل۔ اور اس میں لوگوں کے حقوق کے ضیاع کا درد اور دکھوں ہے (ج) اور کبھی مالک نہیں پاتا بائع کو، مگر اس مشتری کے غائب ہونے کے وقت۔ جس وہ اس مشتری کو پکڑتا ہے، پس وہ اس مشتری کے پاس کچھ نہیں پاتا، پس وہ نادرادی کے ساتھ خاموش رہتا ہے (د) اور اگر طریقہ ہو کہ مالک اس پر فوراً قبضہ کر لے تو اس میں مشتری کا ضرر ہے (الف) اس لئے کہ وہ کبھی بازار سے خریدتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ بیچنے والا کون ہے؟ اور اس کی جگہ کہاں ہے؟ پھر اس کا مال امتحان میں لے لیا جاتا ہے۔ اور وہ بائع کو نہیں پاتا تو وہ نادرادی کے ساتھ خاموش رہتا ہے (ب) اور کبھی مشتری سامان کا کھانا ہوتا ہے۔ اور مستحق کے چیز پر قبضہ کرنے میں، اور مشتری کو بائع کے حوالے کرنے میں، مشتری کی حاجت فوت ہو جاتی ہے۔

پس جب معاملہ دو ضرروں کے درمیان دائر ہوا۔ اور ان دو میں سے ایک کے پانے جانے سے کوئی چارہ نہیں تو ضروری ہو کہ اس امر کا ہر طرف رجوع کیا جائے جس کو لوگوں کے اذیان سے ٹھٹک قبول کریں۔ اور وہ یہاں یہ ہے کہ مالک کا حق اس چیز کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے (کیونکہ اس نے قاضی کے یہاں اپنا استحقاق ثابت کر دیا ہے) اور چیز روکی جاتی ہے اس حق میں جو چیز کے ساتھ متعلق ہونے والا ہے۔ جب گواہ پیش ہو جائیں، اور اشتباہ ختم ہو جائے یعنی جب

گواہوں کے زریعہ ہی اپنا دعویٰ ثابت کر دے، اور بہت بالکل واضح ہو جائے تو جس چیز میں اس کا دعویٰ ہے وہ مدعی علیہ سے نکلتی اور یہی جاتی ہے۔ اور اسی انداز پر مزید سب سے کہہ کہ تم لکھنا کو قیاس کیا جو نے، یعنی نہ دے فیصیح کی نہ از پر ہوتے ہیں۔ پس یہ فیصلہ بھی اسی انداز پر کیا گیا ہے۔

نصیح: قوله: والعین نحس فی الحق المتعلق بها، معلومہ میں والعین نحس فی الحق المتعلق بہ تھا۔ اس میں اور یہی جگہ العین تحقیق ہے۔ صحیح الحق ہے۔ یہ صحیح محض نہ کہ وہی ہے کہ ہے۔ اور نہ کو بھلا شارب نے کیا ہے۔ نہ کہ ضمیر العین کی طرف مانا ہے۔ اور المتعلق کو ام فاعل اور اس مفعول دونوں پر نہ نکلتے ہیں۔

ہذا

ہذا

ہذا

موسیٰ کھیتوں کا نقصان کریں تو اس کا قصم

حدیث: حضرت ابراہیمؑ، ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک بار میں تمسک لکھی، اور اس نے نقصان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں وہ باتوں کا فیصلہ کیا، ایک یہ کہ دن میں باغوں کی حفاظت کی ذمہ داری باغ والوں کی ہے۔ وہم یہ کہ رات میں موسیٰ جو نقصان کریں اس کا تاوان موسیٰ کو ملے گا (مسند احمد ۲۰۵: ۱۷۷)۔

تشریح: یہ فیصلہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ جب موسیٰ لوگوں کے کھیتوں میں نقصان کرتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کو اذرا کر رہتا ہے، اور اپنی صفائی پیش کرتے ہیں۔

چونکہ وہ ملک کہتا ہے، جانوروں کو چارہ گاؤں میں چھوڑنا ضروری ہے۔ ورنہ وہ بھگتے مر جاتے، اور ہر جانور کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے میں حرج ہے۔ اسی صورت میں جانور والا اپنا کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اور جانور نے جو نقصان کیا ہے اس میں مالک کا کیا قصور ہے؟ کھیت والے علی نے کوئی کی ہے کہ اس نے اپنے کھیت کی حفاظت نہیں کی۔ اور اس کو ہر جانور کے لئے چھوڑ دیا!

اور کھیت والا کہتا ہے کھیت بستی سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے والوں کے جانوروں کو ہر رات کو اور ان کی عمرانی کر کھیت والے کے کسی میں نہیں۔ اسی صورت میں وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ پس کوئی جانور والے کی ہے۔ اس نے خود جو کھیت میں چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے۔

پس جب صورت خالی یہ ہے تو ضروری ہے کہ عرف و عادت کا استہدایہ جائے۔ اور اس سے تجاوز کو ظلم و ذہنی قرار دیا جائے۔ اور اس پر حکم مرتب کیا جائے۔ اور لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی کھیت میں ہوتا ہے۔ جو کھیت کا کام کرتا ہے۔ ان کو خود داتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رات میں یہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ اور وہ جانوروں کی حفاظت یہ ہے کہ وہ رات میں موسیٰ گھر لے آتے ہیں اور ہر جانور دیتے ہیں اور دوسرے جانور چنے کے لئے کھولتے ہیں۔ پس اگر دن

میں جانور نقصان کرتے ہیں تو اس میں کھیت والے کی کوتاہی ہے۔ اس لئے مٹان واجب نہیں۔ اور رات میں نقصان کرتے ہیں تو اس میں جانور والے کی کوتاہی ہے، اس لئے تادان واجب ہے۔

[۵] وقضى صلى الله عليه وسلم: أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما سقطت المواشي بالليل، ضامنٌ على أهلها“

أقول: السبب المقضى لهذا القضاء: أنه إذا السدت المراسى حوائط الناس، كان الجور والعلم مع كل واحد:

فصاحب الماشية: يحتاج بانه لابد أن يسرح ماشيته في المرمى، وإلا هلكت جوعاً، وتباع كل بهيمة وحفظها يفسد عليهم الاتفاقات المفصودة، وأنه ليس له اختيار فيما أنقلقه بهيمته، وأن صاحب الحائط هو الذي قصّر في حفظ حاله، وتركه بمضيعة.

وصاحب الحائط: يحتاج بأن الحوائط لا تكون إلا خارج البلاد، لحفظها والدُّب عنها والإقامة عليها: يفسد حاله، وأن صاحب الماشية هو الذي سرحها في الحائط، أو قصّر في حفظها.

فلما دار الأمر بينهما، وكان لكل واحد جورٌ وعثرٌ: وجب أن يرجع إلى العادة المألوفة الفاشية بينهم، فينبى الجور على مجاوزتها، والعادة أن يكون في كل حائط في النهار من يعمل فيه، ويصلح أمره، ويحفظه، وأما في الليل فيتركونه، ويبسبون في القرى والبلاد: وأن أهل الماشية يجمعون ماشيتهم بالليل في بيوتهم، ثم يسرحونها في النهار للمرمى، فاعترض الجور: أن يجاوز العادة الفاشية بينهم.

ترجمہ: (۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا: (۱) کہ دن میں ہائے والوں کے ذریعہ یاغوں کی حفاظت ہے (۲) اور یہ کہ رات میں مویشی جو نقصان کریں مویشی والوں پر اس کا تادان ہے۔ میں کہتا ہوں۔ اس فیصلہ کو چاہئے والا سبب: یہ ہے کہ جب مویشی لوگوں کے یاغوں میں نقصان کریں تو ظلم اور غدر ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ہر ایک اپنی صفائی پیش کرے گا، اور دوسرے کا مورد الزام ٹھہرائے گا۔ پس جانور والا: جہت پیش کرے گا کہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو چراگاؤ میں پھوڑے، اور نہ وہ بھوک سے مرجائیں گے۔ اور ہر جانور کے پیچھے رہنا، اور اس کی حفاظت کرنا: لوگوں پر ان کے ضروری ادنیٰ کا سون کوشاں کر دے گا۔ اور یہ کہے گا کہ اس کا کوئی اختیار نہیں اس چیز میں جس کو اس کے جانور نے خراب کیا ہے۔ اور یہ کہے گا کہ باغ والا ہی وہ ہے جس نے اپنے مال کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے

لئے چھوڑ دیا ہے۔ اور باغ والہ بخت پیش کر سکا کہ باغات آدمیوں سے ہر ہوتے ہیں۔ ہنسنے ان کی مخالفت کرتا۔ اور ان سے ہنسنے والا ان کی غرائز نہ ہونے نہ مانگے کے حائل ہو بکاڑے کا۔ اور یہ کہے گا کہ چار نور والہ ہی وہ ہے جس نے اس کو باغ میں چھوڑا ہے، یا اس کی مخالفت میں کوتاہی کی ہے۔

پس جب معاملہ انھیں انھوں کے درمیان، نہ ہوا، اور ہر ایک کے لئے فخر اور غرور تھا تو ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان مالوف و مشہور عادت کی طرف دنا جائے۔ پس اس عادت سے تجاوز کرنے پر ظلم کی عادت کھڑی کی جائے۔ اور اس سے یہ ہے کہ ان میں ہر باغ میں دو شخص جو اسے پوائس میں کام کرتے ہیں، اور اس کے معاملہ کو سنو رہا ہے، اور یہی مخالفت کرتا ہے۔ اور وہ رات میں، تو لوگ باغ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور لوگ کاؤں و وغیرہ میں رات بسر کرتے ہیں۔ اور عادت یہ ہے کہ چار نور والے رات میں اپنے گھر میں اپنے چار نور والے کاٹھا کرتے ہیں۔ پھر ان کو دن میں چرنے کے لئے بھرنے ہیں۔ جس کی یہ بات ظہور اردوئی تھی کہ وہ اتنی معاملات میں عادت مشہور کی خلاف ورزی کریں۔

لغات حدیث میں ضامن بمعنی مضمون ہے۔ المضیعة والمضیعة ہواست اتانی، الامتامت والامتات۔

☆

☆

☆

پھل کھانے کا حکم اور اس کی وجہ

حدیث — نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باغ میں کائے ہوئے پھلوں کے ہانے میں ریافت لیا نہایت آپ نے فرمایا، جس عادت منہ نے اپنے منہ سے کھ یا پھل نہیں خرا تو اس پر کچھ تاوان نہیں۔ اور جو پھلوں میں سے کچھ نکلے گا تو اس پر اس کا ذوق، تاوان اور سزا ہے۔ اور جس نے پھلوں میں سے کچھ خر لیا، کھلیان میں محفوظ ہو جانے کے بعد، اچس وہ وحال کی قیمت کے بعد دیکھو تو اس کا کھانا چائے کا (ابو داؤد، پرک، اصحاب الکلفا)

حدیث — حضرت عائشہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کھانا انسان کے ہانوں پر بھر بھیجا کرتا تھا۔ اور مجھے یہی بتلی تھی کہ چار نور والے کئے۔ آپ نے فرمایا: ”اگر کھانا بھور کے اور شوق پر نہ ہے تو اس کو بھیجنا ہے“ میں نے عرض کیا: کھانا ہوں! آپ نے فرمایا: ”اگر میں نے بھیجنا کر، جو نیچے گری ہوئی ہوں ان کو کھ“ کچھ میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور (عائشہ) ”اے اللہ اس کو شرم فرما“ (مسکوٰۃ حدیث ۱۶۵۷)

تشریح: طریقہ یہ تھا کہ جب بھور کے ٹوٹے پکٹے پر آتے تو ان کو کھا کر تار لیا جا تا۔ اور باغی میں تقریباً کا ذکر ان پر لگا دیا جاتا۔ جب وہ چپ میں پک کر اور سکا کر چھوڑ دے تو جاتیں تو ان کو کھیاں میں جمع کر لیا جاتا۔ اور کت کر کوز نکال کر بورد میں بھر لیا جاتا۔

اب پھل کھانے کی چند صورتیں ہیں۔ حاجت منہ کا کھنا، اور بے ضرورت کھانا۔ پھر ہر ایک کی چار صورتیں ہیں:

درختوں کے نیچے گر ایا۔ اچھ کھانا اور خوشی پر سے توڑ کر کھانا لکڑیوں پر سوکھنے کے لئے باغ میں لٹایا ہوا اچھ کھانا اور کھلیاں میں محفوظ کیا ہوا اچھ کھانا پھر ہر ایک کی درود و تحسین میں اُن کیس کی اجازت سے کھانا اور غیر اجازت سے کھانا۔ پس کل سولہ صورتیں ہیں۔

اور دعا ہے کہ سب ضرورت اور بے اجازت کھانا کسی صورت میں درست نہیں۔ حدیث میں ہے: **لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ، لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللَّهُ** معنی ہماری ہی الہ۔ بطبع نفس جب سنو، علم و زیادتی مت کرو۔ سنا کسی شخص کا مال اس کی خوشی و لی کے بغیر حلال نہیں۔ **مَنْ كَرِهَ** حدیث ۲۴۹۷۔ **مَنْ كَرِهَ** بطبع اللہ یہ جو عارضہ منبیل ہے کہ درخت کے نیچے گر ایا پھل کھا، مطلقاً جائز ہے نہ خیال درست نہیں۔

بہت حاجت مند و برفاؤ دست کے سے ٹوک چشم پٹی کرتے ہیں۔ حضرت۔ **فَعَرَضَ** غنہ فاقہ کی وجہ سے کھاتے تھے۔ پس بوقت حاجت درخت کے نیچے گرے ہوئے پھل کھنا جائز ہے۔ عمر نے نہیں چاہا۔ یہی حکم سوکھنے کے سے باغ میں لٹائے ہوئے پھل کا ہے۔ اور درخت پر سے توڑ کر کھانا درختوں پر پتھر پھینکا، دیب یا پتھر میں بھر کر لے جائے، کھیاں میں محفوظ کیا ہوا پھل کھنا لے جائے جائز نہیں۔ جسکے پھل کھلیاں، وغیرہ میں محفوظ کر دیا گیا ہے اس میں سے خنپ سرقہ کے بقدر کھانا پالے جو ناموسیب حد ہے۔ اور اس سے گھر میں داخل نہ رہا ہے۔ اب یہی باتیں حضرت شامی صاحب قدس سرہ کے غلطی پر ہیں۔

ایک دوسرے پر ظلم و زبردنی روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کا باجھ بکرا جائے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ان پر زیادتی کرتا ہے۔ تو اس کو مطلق التمان چھوڑ دینا اور من مانی کرنے دینا ظلم و جور کا علاج نہیں۔ پس اگر کوئی فاقہ زد ہو، اور باغ میں لٹائے ہوئے پھلوں سے جو غیر محفوظ ہیں اور دفر خداد میں ہیں، بہت بھر کر کھائے تو لوگ اس میں شکی نہیں کرتے۔ بشرطیکہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ پتھر بھر کر لے جائے، اور درختوں پر پتھر سے پھیلے۔ عرف میں ایسی صورت میں چشم پوشی برتی جاتی ہے۔ جس ایسی صورت میں اگر کوئی باغ والا دعویٰ کرے کہ کھانے والے نے جس واز سے پھل کھائے ہیں، ہر نقصان پہنچنے کا ارادہ کیا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور کھانے والے کو کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر پھل توڑا ہو، پتھر بھر کر لے گیا ہو، یا درخت پر سے چلے مارے ہوں، یا کسی بھی مضر عین میں خراب کرنے میں حد سے تجاوز کیا ہو تو سزا اور تادیب دونوں واجب ہیں۔

[۶] وَاسْتَعْلَمَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عَنْ الشَّعْرِ الْمَعْلُوقِ، فَقَالَ: "مَنْ اَصَابَ بَغْیَہٗ، مِنْ ذٰی حَاجَۃٍ، غَیْرَ مُتَحِیِّزٍ خُبْنَةً، فَلَا تُشْغِیْ عَلَیْہِ"

اعلم: اُن دفع الظالم بین الناس: انما هو اَن یقبض علی یدمن یظہر بالناس، ویصدی علیہم، لا اَن یتبع شُحَّہُم و یضمر نفوسہم: ففی صورة الاکل من الشعر المعلق، غیر المَحْزُور، الکبیر الذی لَا یُشْغِیْ مَنۢہ بِتَبِیْعِ اِنْسَانٍ مَّحْتَاجٍ، اِذَا نَمَ یَکُنْ ہٰذَاکَ مَجَارَرَةً حُدَّ الْعَرَفِ، وَلَا اتِّحَادَ خُبْنَةٍ، وَلَا دَمِیَّ الْأَشْجَارِ بِالْمَحْجَرَةِ: اِذَا نَمَ الْعَرَفُ بِوَجِبِ الْمَسَامَحَةِ فِی مَعْنٰہِ، فَمَنْ اَذْعٰی فِی مِثْلِ ذٰلِکَ،

انه اتبع الشئ وقصد الضرر فلا يتبع.

وَأَمَّا مَسْكَاةٌ مِنْ شَعْرِ مَنْفُورَةٍ، أَوْ اتِّخَاذُ خَبِيئَةٍ، أَوْ رَمْيُ أَصْحَابٍ، أَوْ مُحَاوَاةُ الْعَدُوِّ فِي الْإِنْفِلَابِ
بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ، فَلَيْسَ بِالْعَرَبِيِّ وَالْفَرَسِ.

ترجمہ: (۱) نبی ﷺ سے (بالغ میں) لٹکائے ہوئے پھلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا: نبی آپ نے فرمایا: "جس حاجت مند نے اپنے منہ سے کھایا اور اٹھا لیا وہ پلڑہ بھرنے والا نہیں تو اس پر کھو (مرزش یا فادان) نہیں۔ جن لیس کروٹوں کے درمیان ایک دوسرے پر زیادتی کو بنانا، دوسری ہے کہ اس شخص کا ہاتھ پکڑا جائے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ان پر زیادتی کرتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان کی حرص و آرزو ان کے دلوں کی کھوٹ کی پیروی کی جائے۔ پس ان لٹکائے ہوئے پھلوں سے کھانے کی صورت میں جو محفوظ کئے ہوئے نہیں ہیں، جو اتنے زیادتیوں کا اس سے کوئی محتاج انسان ہیٹ بھر کھائے تو اس میں کوئی جھجک نہیں کی جاتی، جبکہ وہاں عرف و عادت کی حد سے تجاوز کرنا ہو، اور نہ چھڑا ہوا ہو، اور نہ درختوں پر چڑھ چھینکا ہو، پس جب تک عرف اس بھی صورت میں چشم پوشی کو واجب کرتا ہے۔ پس جو شخص دعویٰ کرے اس بھی صورت میں کہ کھانے والے نے حرص و آرزو کی پیروی کی ہے، اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو وہ پیروی نہیں کیا جائے گا۔ اور کسی وہ صورت جبکہ پھل توڑا ہو، پلڑہ بھریا ہو، یا خیر پھینکا ہو، یا کسی بھی شکل سے حد سے تجاوز کرنا ہو، مگر براہ ذکر کرنے میں تو اس میں مزہ اور تادوان ہے۔

لغات: الخَبِيئَةُ: دامن یا انگلی کو سوز کرنا یا دھانپنا۔ الْمَنْفُورَةُ: تھوڑا سا ہوا۔ ماءً مَنْفُورًا: کثیر الورد: پانی۔

دودھ نکلنے کا حکم اور اس کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی شخص کسی سے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر بر گزارد نہ کالے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کے کمرے میں آئے، اس کی امارتی قوز سے، اور اس کا کھانا لے جائے؟ لوگوں کے لئے ان کے موم بکشی کے قصص ہی ان کی خداؤں کو منع کرتے ہیں" یعنی دودھ موم بکشی کے مالکان سے نزدیک قیمتی چیز ہے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۱۱۳۹)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی شخص جانوروں پر گزرے، تو اگر ان کے ساتھ ان کا دھوا لے، تو اس سے اجازت لے، اور نہ ہو تو تمیں ہار زور سے پکارے، پس اگر کوئی جواب دے تو اس سے اجازت لے، اور کوئی جواب نہ دے تو دودھ نکال لے، اور پیچے، اور ساتھ نہ لے جائے" (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۵۳)

تشریح: جمل میں چرنے والے جانوروں کا دودھ نکال کر استعمال کرنے کے سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ پہلی

دعوت میں تھیں کہ دودھ کو اس سادہ کا قلم دیا گیا ہے جو گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ جسے اجازت کے بغیر لیا جائز نہیں۔ پس یہ اجازت چاند کو دینا بھی جائز نہیں۔

اور دوسری حدیث میں اس کو بائیں میں دکائے ہوئے غیر محفوظ پھلوں کے قلم میں رکھا ہے، اور بہت حاجت بقدر حاجت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ گریہاں کے ساتھ رکھوالات ہو۔ اور اگر مالک موجود ہو تو اجازت لینا ضروری ہے۔ اور رفع تعارض کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر روایات میں اختلاف ہو، اور قلم میں جو چیز کی مٹی ہو تو اس کا لحاظ کر کے حدیثوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہاں بھی حدیث میں ممانعت کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ دودھ لوگوں کے نزدیک قیمتی چیز ہے، پس عرف میں جہاں وسعت رہتی جاتی ہو، اور قیمتی مقدار استعمال کرنے میں کبھی اور بھی تنگی جاتی ہو، اور حاجت بھی ہو تو جو مزید، اور نہیں۔

یہی ضابطہ، اور مسئلہ میں بھی ملحوظ رکھنا چاہئے، ایک ہی ذوقِ شہوانہ کے مال میں سے کیا خرچ کر سکتی ہے، اور دوسرا غلام آقا کے مال میں سے کیا خرچ کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ متنازع خرچ کرنے میں چشم پوشی رہتی جاتی ہے، اور تنجی اور تنگی نہیں کی جاتی، اور شہر اور آقا سے اجازت لینے کا موقع نہیں ہے، اور خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو خرچ کر سکتے ہیں، اور نہیں۔

[۷] واما لمن العاشية: فالأخيسة فيه متعارضة، وقد بيها النبي صلى الله عليه وسلم: فقاسمها ثاراً على المتاع المحزون في البيوت: فبهي عن حله، وثاراً على الشر المعلق، والأشياء غير المحزونة: فإباح منه بقدر الحاجة لمن لم يجد صاحب المال ليستأنه والأصل فيما اختلف فيه الأحاديث، وأظهرت العلل: أن يجمع باعتبار تلك العلل فيحتمل جرت العادة ببدل مثله، وليس هناك شئ وتضييق، وكانت حاجة: حاراً، ولا فلا، وعلى مثل ذلك: ينبغي أن يعتبر تصرف الزوج في مال المزوج، والعبد في مال سيده.

ترجمہ: (۷) اور با چاندروں کا دودھ۔ جس قیاس اس میں مختلف ہیں۔ اور ان مختلف قیاسوں کو اپنی منزلت کے بیان کیا ہے۔ پس کبھی ان کو قیاس کیا اس سالانہ پر جو گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، پس دودھ دینے سے منع کیا۔ اور کبھی دکائے ہوئے پھلوں پر اور غیر محفوظ چیزوں پر قیاس کیا۔ پس اس میں سے بقدر حاجت کی اجازت دی، اس شخص کے لئے جو مال دے کو نہ پائے کہ اس سے اجازت لے۔

اور ضابطہ اس میں جس میں احادیث مختلف ہوں، اور وجوہ ظاہر کی گئی ہوں: یہ ہے کہ ان وجوہ کا لحاظ کر کے روایات میں تعلیق دی جائے۔ پس جہاں عادت جاری ہو اس جگہ چیز کے نزع کرنے کی، اور وہاں غلطی اور تنگی نہ کی جاتی ہو، اور حاجت ہو تو جائز ہے، اور نہیں۔ اور اس کے ساتھ پر مناسب ہے کہ شہر کے مال میں بھی کے تصرف کا اور آقا کے مال میں غلام کے تصرف کا لحاظ کیا جائے۔ یعنی وہی حکم یہاں بھی جاری کیا جائے۔

باب — ۴

حدود کا بیان

حدود کے سلسلہ کی عمومی باتیں

وہ جرائم جن میں سخت سزائیں ضروری ہیں

حدود وہ سزائیں ہیں جو قرآن، حدیث و اجماع سے ثابت ہیں، اور جو حق اللہ کے طور پر واجب ہوتی ہیں، عقوبۃ مفسدۃ، وجبت حفظاً للہ تعالیٰ (درمناں) اور ”حق اللہ“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزائیں حدود عامہ کے لئے مشروع کی گئی ہیں۔ یعنی لوگوں کے اسباب، اسواں بقول و اعراض (آبرو) کی حفاظت کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ یہ سزائیں گناہ سے پہلے گناہ سے روکنے والی، اور گناہ کے بعد سرزنش ہوتی ہیں۔ یہ نہ معاف کی جاسکتی ہیں، نہ ان میں سزاؤں کی گنجائش ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:

چند جرائم ایسے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ چنانچہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کا کسی کو حق نہیں۔ یہ وہ جرائم ہیں جن میں مختلف جہتوں سے عقاسودفع ہیں۔ ان سے زمین میں بگاڑ پھیلتا ہے۔ مسلمانوں کا چین سکون غارت ہوتا ہے۔ ان جرائم کے جذبات لوگوں کے دلوں میں برادر ابھرتے رہتے ہیں۔ انسان پر حملہ کرنے ہیں۔ جب دودھ کی سرچا بس جاتے ہیں تو لوگ ان سے کچھ نہیں سکتے۔ ان میں ایسا ضرر ہے کہ مظلوم اس کو اپنی ذات سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور وہ جرائم کثیر القوت ہیں۔

اس قسم کے جرائم میں مذابِ آخرت سے ڈرانا کافی نہیں۔ ان پر سخت طاقت اور درناک سزا ضروری ہے۔ تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ اور وہ ان کو ارتکابِ جرم سے باز رکھے۔

ایسے عظیم جرائم پانچ ہیں:

پہلا جرم زنا ہے۔ یہ گناہ شوکت کی زیادتی اور عورتوں کی خوبصورتی میں دلچسپی سے صادر ہوتا ہے۔ بگاڑوں کے دلوں میں اس کی آڑ ہوتی ہے۔ عورت کے تہ خانہ کے لئے اس میں خفت مار ہے۔ اور بچہ کی دوسرے کی مزارعت انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس سے قتل و قتال اور جنگ و جدال کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور زنا عام طور پر باجمعی مضامندی اور تنہائی میں ہوتا ہے جس سے عام طور پر لوگ وقف نہیں کر سکتے کہ اور کس لوگ کریں۔ پس اگر اس کے لئے دردناک سزا مقرر نہیں کی جائے گی تو لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے۔

دوسرا جرم: چوری ہے۔ بارہ انسان اچھا پیشہ نہیں پاتا تو وہ چوری کا صنعت شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جذبہ بھی انسان پر مسلط کرنا ہے۔ اور چوری اس طرح فحش طور پر ہوتی ہے کہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ روکیں۔ اس لئے اس جرم کی بھی سخت سزا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اعمال محفوظ رہیں۔

چوری اور غصب میں فرق: غصب ایسی دلیل اور بوس جت کی بنیاد پر ہوتا ہے جس کو شریعت تسلیم نہیں کرتی۔ اور غصب: فریقین کے درمیان معاملات کے ضمن میں ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بخلاف معاملات قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے کوئی حد مقرر نہیں گئی۔ غاصب پر بدنامی لازم کیا گیا ہے۔ اور اس کو مناسب سزا دی جائے گی۔ اور چوری فحش طور پر ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی روک تھام ممکن نہیں، اس لئے اس کی سخت سزا ضروری مقرر کی ہے۔ تیسرا جرم: راہ زنی ہے۔ راہ زنی میں مظلوم راہ زن کو اپنی ذات اور اپنے مال سے ہٹائیں سزا۔ کیونکہ راہ زنی مسلمانوں کے شعروں میں اور ان کے دہ بد پر والے علاقوں میں نہیں ہوتی کہ پولیس مدد کرے۔ اس لئے ذاکر زنی کے لئے چوری سے بھی بھاری سزا ضروری ہے۔

چوتھا جرم: شراب نوشی ہے۔ شرابی: شراب نوشی کا ریا ہوتا ہے۔ اس سے زہن میں بگاڑ پھیلتا ہے۔ اور لوگوں کی عقلیں اذکار رفتہ ہو جاتی ہیں، جبکہ عقل ہی پر دنیا و آخرت کی صفات موقوف ہے۔ اس لئے یہ جرم بھی قابل سزا ہے۔ پانچواں جرم: زنا کی سزا ہے۔ کیونکہ جس پر زنا کی سزا لگائی جاتی ہے اس کو کشت النہج پہنچتی ہے۔ اور وہ تہمت لگانے والے کو دفع کرنے پر قادر نہیں۔ کیونکہ گرد و ان بولوں کرے گا تو قصاص مارا جائے گا۔ اور ضرب و حرب کرے گا تو ترکی بہ ترکی جواب دینا پڑے گا۔ پس اس جرم کے لئے بھی سخت سزا ضروری ہے۔

ششم: شراب نوشی کی سزا حدیثوں سے ثابت ہے۔ باقی حدود قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اور کچھ چند جرائم ہیں جن کی سزا نہیں حد دیکھائی گئی۔ باقی چھوٹے بڑے جرائم کی سزائیں "تقریرات" کہلاتی ہیں۔ جو قاضی کی صوابدید پر موقوف ہیں۔ اور قصاص میں چونکہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس لئے وہ حدوں میں شامل نہیں۔

﴿الحدود﴾

اعلم: أن من المعاصی ما شرع الله فيه الحد؛ وذلك: كل معصية جمعت وجوب من المفسدة؛ بأن كانت فساداً في الأرض، واقتضاباً على طاعة المسلمين، وكانت لها داعية في نفوس بني آدم، لا تزال تهبج فيها، ولها ضرارة لا يستطيعون الإلغاء منها، بعد أن أضررت قلوبهم بها، وكان فيه ضرر لا يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان، وكان كثير الوقوع فيما بين الناس.

لجسئل هذه المعاصی: لا ینکفی فیہ الترهیب بعداب الآخرة، بل لابد من إقامة ملازمة شديدة عنہا وإیلام، لیکون بین أعینہم ذلک، فیرد علیہم عما یریدونہ:

کالزنا: فإنہا تنہج من الشبق والرغبة فی جمال النساء، ولہا بشرق، وقبھا عار شعیب علی اہلہا، ولہی مزاحمة الناس علی موطوءة تفسیر الجملة الإنسانیة، وهی مفتحة التقاتلات والمحاربات لہما بینہم، ولا یكون غالباً إلا مرصاة الوانیة والزانی، ولہی المحونات، حیث لا یمنع علیہا إلا البعض، فتو لم یشرع فیہا حدّ وجیع لم یحصل الردع.

و کالتسرف: فإن الإنسان کثیراً ما لا یجد کفہا صالحاً، فینحدر إلی السرقۃ، ولہا ضرارة فی نفوسہم، ولا یكون إلا احتفاء، بحیث لا یراہ الناس، بخلاف القصب، فإنه یكون بحتجاج وشہیة، لا یبشیہ الشریع، وفی تصاعف لمعاملات بہما، وعلی أعین الناس، فصار معاملۃ من المعاملات.

و کقطع الطريق: لہو لا یستطیع المظلوم دینہ عن نفسه وماله، ولا یكون فی بلاد المسلمین ونحت شرکئہم، فیدفعوا، فلا بد لہم ان یراد فی الجزاء والعقوبة.

و کشرب الخمر: فإن لہا شرف، وقبھا فساداً فی الأرض، وزرارة لمسکة عقولہم الی ہذا صلاح معادہم ومعاشہم.

و کتلفذ: فإن المفسدون بذلوی أنفی شعیباً، ولا یقدر عسی دفعہ بالقتل ونحرہ، لأنه إن قتل قتل بہ، وإن ضرب ضرب بہ، فوجب فی مثلہ زاجر عظیم.

ترجمہ: حدود کا بیان: موت لہی کہ بعض گناہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے۔ اور وہ یہ وہ گناہ ہیں جو خزانہ کی مختلف ضرورتوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ایسی طور کہ وہ زمین میں نہ رہیں، درمصلوں کے سکون کو بگاڑ کر، ہوا اور اس معصیت کے لئے انسانوں کے احوال میں پیدا کیے ہو جو براہ راستوں میں ابھرتا رہتا ہو۔ اور اس معصیت کے لئے ضرورت ہو، لوگ اس گناہ کو چھوڑنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اس کے بعد کہ لوگوں کے دن وہ گناہ پلا دیے گئے ہوں۔ اور اسی گناہ میں ایسے ضرر ہو کہ مظلوم کی ضرر کو اپنی ذات سے ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اوقات میں سے اکثر اوقات میں۔ اور وہ گناہ لوگوں کے درمیان بغیر طوائع ہو۔ جس اس قسم کے گناہ میں عذاب آخرت سے ڈرنا کافی نہیں۔ بلکہ ضروری ہے ان پر سخت طاعت پر پا کر اور وہ دھو بھاتا کر رہے ہوں ان کی آنکھوں کے سامنے وہی رد کے دوران اس چیز سے جس کا وہ ارادہ کریں۔ جیسے زنا یاں بیچک یہ معصیت ابھرتی ہے خودت شہوت اور عورتوں کی فوری ضرورت میں دلچسپی سے اور اس معصیت کے لئے قرض و شوق ہے۔ اور اس میں عورت کے قہر ان کے لئے سخت خار ہے۔ اور بوی پر لوگوں کی حرمت میں نصرت، نسائی کو برتا ہے یعنی یہ بات یا عورتوں میں پائی جاتی ہے، انہی فطرت کے خلاف ہے۔ اور وہ بائیں قتل

وقال اور جنگ و جدل کی انتہی جگہ ہے۔ اور ناجائز طور پر نہیں ہوتا، مگر ذاتی اور ذاتی کی رضا مندی سے، اور تباہیوں میں ہوتا ہے، جہاں معصیت پر عمل نہیں ہوتے مگر بعض لوگ۔ پس اگر اس میں وردہ کمرہ معتدلتی جائے گی تو باز رہنا حاصل نہ ہوگا۔ اور جیسے چوری، پس بیشک انسان باور نہیں پاتا اچھا چیز، پس اور چوری کی طرف وصفا ہے۔ اور چوری کے لئے لوگوں کے انہی میں حملہ ہے (مشہور ہے: "چور چورنی سے جاتا ہے، ایرہ لکھیری سے نہیں جاتا" یعنی توبہ کرنے کے بعد بھی دل اس کا ہو گا کرتا ہے، پس توبہ سے پہلے کا عاصانہ چور اور چوری نہیں ہوتی مگر غلطی طور پر، یا جس صورت کہ نہیں دیکھتے اس کو لوگ)۔ پس کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اس لئے سخت برا وہی کے ذریعہ روکتا ضروری ہے) بر خلاف غصب کے، پس بیشک وہ ہوتا ہے دلیل قہر کرنے اور کمرہ دیکھل کے ذریعہ، جس کو شریعت ثابت نہیں کرتی یعنی وہ دلیل صحیح نہیں ہوتی۔ اور غصب و افول کے درمیان معاملات کے ضمن میں ۳۲ ہے۔ اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ پس غصب معاملات میں سے ایک مدلل ہو گیا (تفصیل مذکور شدہ، اب میں گنجی)۔ اور جیسے راوی ذی، پس بیشک شان یہ ہے کہ مظلوم راوی ذی کو اپنی ذات اور اپنے دل سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور راوی ذی، مسلمانوں کے شہروں میں اور ان کے رہنے والے مظلوموں میں نہیں ہوتی کہ وہ ان کو قتل کریں۔ پس ضروری ہے اس جیسے گناہ کے لئے کہ جزا مزا میں اضافہ کیا جائے۔ اور جیسے شراب نوشی، پس بیشک وہ معصیت کے لئے جس و شوق ہے۔ اور اس میں فسادتی الارض ہے۔ اور لوگوں کی عقل و ذکاوت کرنا ہے، وہ مظلوم جن کے ذریعہ لوگوں کی آخرت اور ان کی دنیا منہوتی ہے۔ اور جیسے تہمت لگانا، پس بیشک وہ شخص جس پر تہمت لگائی گئی ہے سخت تکلیف اٹھاتا ہے۔ اور قاتل نہیں قاتل کو ہٹانے پر قتل وغیرہ کے ذریعہ، اس لئے کہ اگر وہ قتل کرے گا تو اس کی جہ سے قتل کیا جائے گا۔ اور اگر مارے گا تو وہ اس کی وجہ سے مارا جائے گا۔ پس اس جیسے جرم میں بڑی جہز کی ضروری ہے۔

لغات: الغصب السبب: الغصب: كذا تولى... الغصب: اذ قتل، فلو تولى... اس عبارت میں بعض ذکر عمیر بن العصبہ کی طرف، تاویلی الالہ دہائی ہیں۔

حدود میں جسمانی ایذا کے ساتھ عار کی بات ملائے کی وجہ

حدود میں جسمانی ایذا کے ساتھ عار کی بات بھی ملاتی تھی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس و طرح سے متاثر ہوتا ہے: ۱۔ جو نفس ہیبت میں غلطیاں مچا رہا ہوتا ہے، اس کو جسمانی ایذا جرائم کے ادھار سے روکتی ہے، جیسے نہ درنگل اور اونٹ کو سخت مارا شراعت سے روکتی ہے۔

۲۔ اور جو نفس چاہا پسند اور عزت کا طالب ہوتا ہے، اس کو ایسی عار جو گھٹے کا بار بن جائے، جسمانی ایذا سے بھی

زیادہ عداوت سے روکتی ہے۔

اور جس شخص پر عداوت جاری کی جاتی ہے اس کا حال معلوم نہیں کہ اس کا نفس کس قسم کا ہے؟ اس کے عداوت میں دوسری تکلیف کے ساتھ عداوت بھی ملتی ہے، تاکہ کسی کا یہ چیز منہ سے نہ نکلے اور کسی کو وہ چیز۔ اور وہ (مرا نہیں) مینا ہیں۔
 - قتل یعنی جان سے ہٹ کر یا قتل میں ملوث قاتل قتل معاف کیا جائے اور اور از زن کا ایک صورت میں قتل کر کیا جاتا ہے۔
 اور ایک صورت میں سوئی دئی جاتی ہے۔ اور شادی شدہ زنی کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی عداوت کی بات نہیں ملتی
 نکلی۔ کیونکہ قتل ایک ایسی سزا ہے جس سے لو پر کوئی مرا نہیں۔ قتل سے قتل ہی نہ جاتا ہے۔

۲۔ جسم کا کوئی حصہ کاٹنا، چھر کا ہاتھ کاٹنا جاتا ہے۔ اور اور از زن کا بھی ایک صورت میں ایک ہاتھ اور ایک ہر مخالف جانب سے کاٹا جاتا ہے۔ اور قطع یہ ہے مجرم کو سخت ہمسائی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ہمسائی ایذا دہی ہے۔ اس کے ساتھ عداوت کی بات یہ ملتی تھی کہ قطع یہ ہے زندانی مجرم کے لئے ایک ایسی قوت کا ازالہ ہو جاتا ہے جس کے بغیر وہ ذات خود اور معوق قتل انجام نہیں دے سکتا اور اس سے محرم بد نما ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک ایسی عداوت ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ یہ اثر لازم ہے جو بھی ختم ہونے والا نہیں۔ جو بھی اسے زیادہ دیکھتا ہے غور سمجھتا ہے کہ اسے کس نے بھی جوڑی کی ہے۔

۳۔ کوڑوں کی دہر یا سزا گورہ، دھراؤں سے گھرتے۔ یہ ہمارے ہمسائی ایذا دہی ہے۔ اس کے ساتھ عداوت کی بات یہ ملتی تھی کہ یہ غیر دنی شدہ زانی کو سزا مجرم کے لئے عداوت میں کرا دیا جاتا ہے۔ اور قہر لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی اور شریعت کی سزا اپنے کے بعد جس وقت اٹا جاتا ہے۔

ثم الحد: إما قتل، وهو زجر لازجر فوقه، وإما قطع، وهو إيلام شديد، وتفويت قوة لايم
 الاستفلال بالنميشة دوها طون غير، ومثله، وعز، وظاهر أثره بمرأى الناس: لا ينقص طان
 النفس إنما تآثر من وجهين: النفس الوافلة في اليهيجية، يمنعها الإيلام: كالفقر والجمل، والتي فيها
 خب الحد: يردعها الطار الغرم، أنه من الإيلام: فوجب جمع هذين الوجهين في الحد
 ودون ذلك: إيلام بطوب: ينصم معه مافيه عازر، وظهور أثره: كالتغريب، وعدم قبول
 الشهادة، والتمسك.

ترجمہ: مجرم (ایسا قتل) ہے۔ اور وہ ایسی سزا ہے جس کے اوپر کوئی سزا نہیں (اس لئے اس کے ساتھ عداوت کی بات نہیں ملتی تھی) اور ایسا کاٹنا ہے۔ اور وہ سخت تکلیف پہنچتی ہے (یہ ہمسائی ایذا ہے) اور زندانی مجرم کے لئے ایسی قوت و طاقت کو مٹا دینا ہے جس کے بغیر مجرم معاشی یا اشتغال تکمیل پذیر نہیں ہوتے۔ اور وہ عمل بگاڑتا ہے۔ اور یہ عداوت ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے۔ جو اثر بھی ختم ہونے والا نہیں (یہ عداوت کی بات ہے جو موقع کے ساتھ ملتی تھی) یہ بائیں ہاتھ

نفس اور ہی صورتوں میں متاثر ہوتا ہے۔ (غ) کہیں سے میں اور تک نکل جاتے یا انہیں اس کو تکلیف دی رکھتی ہے۔ جیسے جس اور انٹ (ب) اور وہ نفس جس میں حسب چاہ ہے اس کو وہ غارتی بات جو اس کے ساتھ لازم ہو: تکلیف دی سے بھی زیادہ ہزار رکھتی ہے۔ پس حدود میں ان دونوں صورتوں کو جمع کرنا لازم ہے (۱۲) ان سے کم تر بار کے ذریعہ تکلیف پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ (۱۱) چیز طائی چنے کی جس میں عار ہو اور جس کا اثر ظاہر ہو۔ جیسے جلد وطن نہ کرنا۔ اور گواہی قبول نہ کرنا۔ اور خوب زناٹ چلانا (۱۰) غل غل یا غول غل یا الشی کسی چیز سے آگے تک نکل جانا اور تک پہنچنا یا نکل کرنا۔ (۷ سے زیادہ جانا)

☆

☆

☆

حدود کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟

مذکورہ شریعتوں میں تین حدود تھیں: قتل میں قصد میں الزام میں، جرم اور چوری میں ہاتھ کاٹنا۔ یہ تین سزائیں آسمانی شریعتوں میں طور و ثبوت چلی آ رہی ہیں۔ اور ان پر تمام باغیہا اور امتیں متفق ہیں۔ اور اس قسم کی بات کو ان لوگوں سے مضبوط پہنچانے ضروری ہے کہ عاقل میں بھی اس کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے یہی سزائیں ہماری شریعت میں بھی باقی رکھی گئیں۔ البتہ ہماری شریعت نے ان میں تین تعصبات کیے ہیں۔ ایک: سخت سزائوں میں تخفیف کی۔ دوم: مزید چند جرائم کے لئے یہی سزائیں تجویز کیں۔ سوم: ذکاوت کی سزا سخت کر دی۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

پہلا تعصبات: ہماری شریعت نے (۱) اللہ اور سزائوں کے درمیان بے مقررہ رکھے:

ایک: دوم: اگرچہ کسی کی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہے، مگر کسی اور عہدہ نہ کرنا۔ ان سزائوں کو انہیں جرائم کے لئے تجویز کیا۔

دوم: دوم: اگرچہ آدمی وہ جس کے لئے گواہی دینا واجب ہے، اس کو فرار و درود کے جرائم کے لئے مقرر کیا۔

پھر سخت سزائوں میں درج ذیل تخفیف کی:

۱۔ قتل میں متعمد اور پر قصد میں واجب نہیں کیا۔ بلکہ اس میں معافی اور دیت کی گنجائش رکھی۔ سورہ البقرہ آیت ۱۷۸

میں قصد میں قتل جان کر کرنے کے بعد اور شہید نہ ہو گیا ہے۔ "یہی جس کو اس کے بھائی (مقتول کے وارث) کی طرف سے کوہ معافی میں چائے تو معقول طور پر خون بہا کا مطالبہ کرنا ہے۔ اور قاتل کے ذمے غوثی کے ساتھ خون بہا اس بھائی کے پاس پہنچانا ہے۔ یہ (مغفرت کی گنجائش) تمہارے پروردگار کی جانب سے سزا میں تخفیف اور میرانی ہے" — اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو بات بیان کی ہے کہ کئی سزائیں میں قصد میں حق نہ دیت نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں جو دیت کی گنجائش رکھی گئی ہے، وہ مذمت استوں کے اعتبار سے تخفیف ہے (بخاری ج ۲ ص ۴۲۹۸ کتاب الفصو)

۲۔ زنا کی سزا مذمت استوں میں سنساری تھی۔ ہماری شریعت میں یہ سزا صرف ثاوی شدہ زانی کے لئے رکھی تھی،

اور غیر ثاوی شدہ زانی کے لئے سوکارے تجویز کئے گئے۔ یہ اس امت کے لئے تکلیف ہے۔

اس کی تکمیل یہ ہے کہ بیہوشی شریعت میں ہر زانی کے لئے رجم کی سزا تھی۔ مگر جب ان کی شوکت ختم ہوئی۔ اور حکومت کمزور چلی اور دوزخالی کو تسلط کرنے پر قادر نہ رہے تو انھوں نے رجم کی سزا موقوف کر دی۔ اور اس کی جگہ زانی زانیہ کا کالاکر کے، گدھے پر باندھتے دھکے دھکے میں گھمانے کی سزا تجویز کی۔ اور اس طرح انھوں نے اپنی شریعت میں تحریف کر ڈالی۔ پس ہماری شریعت میں گزشتہ شریعتوں کی دونوں سزاؤں: پہلی اور دوسری کو جمع کیا گیا۔ اور شدہ زانی کو تسلط کرنے کا حکم دیا۔ اور غیر شدہ زانی کو زندہ رکھا گیا۔ اور اس کے لئے ہر عام گورے مارنے کی سزا تجویز کی گئی۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی غایت درجہ مہربانی ہے۔

۳۔ اور چوری کی سزا میں یہ تعریف کیا کہ سزا کے علاوہ دوسرے مال کا دو گنا تا دواں واجب کیا۔ اور اس کی حد بیٹ لکھا گیا ہے۔ زمین سے زمین خراج ہنسی، منہ غلبہ عرافۃ متلبہ والغلوبہ یعنی جو باغ میں لٹکائے ہوئے پھولوں میں سے کچھ کھائے پکھلے تو اس پر اس کا دو گنا تا دواں اور سزا ہے۔

اور اعتراف: ہماری شریعت نے متعدد ذرا لاکھ ذکر کردہ تین جرائم پر محمول کیا۔ اور ان کے لئے بھی وہی سزا تھی جو رجم کہیں۔ جیسے نہت لگنے اور شراب پینے کی سزا اتنی دے جو رجم کی۔ کیونکہ یہ گناہ بھی خراب پیدا کرنے میں مذکور تین گناہوں کے برابر ہیں۔ اس لئے ان کے لئے بھی سزا ضروری ہے۔

تیسرا تصرف: ہماری شریعت نے ڈاکہ زنی کی سزا سخت کر دی۔ کیونکہ ڈاکہ زنی کا معاملہ قتل اور چوری سے سنگین ہے۔ اس لئے اس کی سزا سخت ہوئی ضروری ہے۔

فائدہ: چوری کی سزا میں جس تصرف کا ذکر کیا ہے، اور اس کی دس میں جو حد بیٹ پیش کی ہے، اس کی تعریف تمام لوگوں۔ کیونکہ ہر شخص لٹکائے ہوئے پھول کو لے جاتا چوری نہیں۔ وہ پھل صفحہ ظاہر نہیں ہیں۔ اور حد بیٹ میں العقبوبہ سے مطلق سزا مراد ہے قطع ہر دو انگلیں۔

واعلم: انه كان من سبعة من قبلنا: القصاص في القتل، والرجم في الزنا، والقطع في السرقة، لهذه الثلاث كانت متوالة في الشرائع السماوية، وأطبق عليها جميع الأسماء والأحكام، وجعل هذا يجب أن يؤخذ عليه بالنوازل، ولا يتركه، ولكن الشريعة المصطفوية نصرت لها بنحو آخر:

[۱] فجعلت من حرفة كفى واحد على طبعين:

أحدهما: الشريعة البالغة أقصى المبالغ ومن حقا: أن تجعل في المعصية الشديدة.

والثانية: دونها، ومن حقا: أن تجعل فيما كانت المعصية دونها:

[ب] ففسي القتل: القود والدية، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَكَفَّكَ نَحْيفٌ مِّنْ دُونِكُمْ﴾ قال ابن

عائس رضی اللہ عنہما: کان فیہم القصاص، ولم یکن المدیۃ.

ابوہ فی المودۃ: الخلد؛ وکان الیہود لما ذہبت شوکھم، ولم یقدروا علی الرجم، ابتدعوا الشجیۃ (الشجیۃ: قصار الذل تحریفاً لشریعتہم، فنجعت لنا بس شریعتی من قلنا السماویۃ والابنماعیۃ؛ وذلك عابۃ وحصة اللہ بالنسبۃ لئلا.

[۱] ولہی السرفۃ: العقوبۃ وغرامۃ مثلبہ، علی ما جاء فی الحدیث.

[۲] وأن خلعت: نواغا من الظلم علیہا، کالغلاف والخمر، فجعلت لہما حذاً، فإن ہذہ ایضاً بمنزلۃ تلک المعاصی.

[۳] وإن زادت فی عقوبۃ قطع الطريق.

ترجمہ: اور جان میں کہ ہم سے پہلی شریعتوں میں: قتل میں قصاص و زنا میں رجم، اور چوری میں ہاتھ کاٹنا تھا۔ پس یہ تین مہاتمیں آسمانی شریعتوں میں بطور نواغہ بنی۔ اور ان پر قرآن میں: اور ان میں متفق تھیں۔ اور اس قسم کی: نہ ضروری ہے کہ اس کو ازموں سے کڑا جائے۔ اور نہ چھوڑی جائے۔ مگر شریعت مصطفویہ نے ان میں دوسرے انداز سے تصرف کیا: (پس ہر ایک کی جھڑکی کا زید یعنی سر اوردوڑوں پر گردانی — ان میں سے ایک: وہ سخت سزا ہے جتنی کی انجام کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور اس کے حق سے ہے یعنی اس کے لئے سزاوارد ہے کہ وہ سخت معصیت میں مقرر کی جائے — اور دوسری: جو اس سے کم تر ہے۔ اور ان کے حق سے ہے کہ وہ ان جرائم میں مقرر کی جائے جو پہلی قسم کے جرائم سے کم درجہ کے ہیں (الف) پس قتل میں قصاص اور دیت ہے۔ اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہاں ہے: "یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسمانی کرنا ہے" (ان میں سے فرمایا: "خنی اسرائیل میں قصاص تھا، اور دیت نہیں تھی" — (۱) اور زنا میں کوڑے مارنا ہے۔ اور یہود نے جب ان کی شوکت ختم ہوئی، اور وہ منگسار کرنے پر قادر نہیں رہے تو انہوں نے دوسرے سزہ بھانا اور سزہ کا کڑا ایجاد کیا۔ پس یہ چیز ان کی شریعت میں تحریف ہوئی۔ پس تمہارے لئے منع کیا گیا، ہم سے جو شریعتوں کی دونوں شریعتوں آسمانی اور ایجاد کی اور میانہ اور یہ اللہ کی امتحان رحمت ہے تمہاری پرہیزگاری — (۲) اور چوری میں سزا، اور چرائی ہوئی چیز کا دو گنا تا دان ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے — (۳) اور شریعت مصطفویہ نے مذکور ہوا امتحان سزا اس میں تصرف کیا (ب) پس حضور کہ شریعت مصطفویہ نے ظلم (جرائم) کی متعدد انواع کو ان تین سزوں پر محصور کیا۔ جیسے اہتمام اور شراب۔ پس شریعت مصطفویہ نے ان دونوں کے لئے (بھی) سزا مقرر کی۔ کیونکہ یہ نہاد بھی اُناتما ہوں کے بنجزل ہیں — (۴) اور بایں طور کہ شریعت مصطفویہ نے اس قدر کیا؟ کہ زنی کی سزا میں۔

لغات: نسلخہم الخشی: کالا کرنا۔ جشی: اور خاک کرنا۔ زانی زانیہ کا مذکر کالا کر کے گدھے پر اس طرح بٹھاتے تھے کہ مذ ایک دوسرے کے خلاف رہیں۔ پھر ان کو روک کر نے کے لئے تختی اور بازار میں بٹھاتے تھے۔

ترکیب۔ انہں حملت اور ان زادات کا عطف صحیح آئے ہو ہے۔ پس تقدیر عبارت یہ ہے۔ انہں صرفت فیہا بان حملت اور بان زادت۔

☆

☆

☆

غلاموں کو حد مارنے کا حق مولیٰ کو دینے کی وجہ

غلام باندی کو حد مارنے کا حق صرف حاکم کا ہے یا قاضی کو بھی یہ حق حاصل ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف کے نزدیک یہ حق صرف حاکم کا ہے۔ البتہ حاکم کی اجازت سے آقا بھی حد جاری کر سکتا ہے۔ اور انہں ثلاثہ کے نزدیک یہ حق آقا کو بھی حاصل ہے۔ مگر اس کے لئے چند شرائط ہیں (یعنی ۱۔ مثلاً: آقا زنا، شراب اور نسبت میں کوڑے مار سکتا ہے۔ اور ائمہ اربعہ میں چوری میں ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ ان کے نزدیک بھی یہ حق صرف امام کو حاصل ہے۔

اختلاف کے مسئلہ پر جب فرق بیان کرنی ضروری نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک تمام حدود کا اختیار — خواہ آزادی ہو یا غلام کی، اور خواہ کوڑوں کی مراد ہو یا قتل وغیرہ — حاکم ہی کو ہے۔ البتہ ان ثلاثہ کے مسئلہ پر دو فرق بیان کرنے ضروری ہیں: ایک: آزاد کو تو حاکم ہی حد مار سکتا ہے، اور قدیم پر آقا بھی حد جاری کر سکتا ہے۔ جب فرق کیا ہے؟ دوسرا: آقا صرف کوڑے مار سکتا ہے قتل اور ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ جب فرق کیا ہے؟ شاہ صاحب قدس سرہ نے دونوں فرق بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی غلاموں کی مراد میں تفسیر کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں:

لوگوں کے دو طبقات ہیں۔ اور دونوں کی سیاست یعنی اصلاح کا طریقہ مختلف ہے:

پہلا طریقہ: آزاد لوگوں کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مستقل بالذات ہیں۔ جن کا معاملہ خود ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی وارد گیری کی جائے۔ برسر نام ان کو سزا دی جائے۔ ان پر سخت عار لازم کیا جائے۔ اور ان کی تحقیر و تذلیل کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام حاکم ہی کر سکتا ہے۔ پس وہی ان پر حد جاری کرنے کا صحیح ذریعہ ہے۔

دوسرا طبقہ: غلام باندیوں کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں میں قید ہیں۔ ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے آقا کو حکم دیا جائے کہ وہ ان کو برائی سے منع کر رکھے۔ کیونکہ آقا ان کو برائی سے روکنے کا بہتر طریقہ جانتا ہے۔ اس لئے ان کو سزا دینے کا اختیار آقا کو دیا گیا۔ اور اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے، اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو چاہئے کہ مولیٰ اس کو حد مارے، اور اس کو غلامت نہ کرے، یعنی اس پر اکتفا نہ کرے۔ پھر اگر وہ زنا کرے، جسے تو اس کو حد مارے، اور اس کو غلامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرے، اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو اس کو بیچ دو، مگر چ بالوں کی دھنی

کے غرض ہوا۔" (محقق علیہ: خطرات ص ۵۲)

اور فروخت کرنے کا حکم اس نے دیا ہے کہ یہ آقا اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور اس کو برائی سے نہیں بچا سکتا۔ دوسرے آیت کے پاس چارے تھے تو وہ اس کو سیدھا کر دے۔ اور ذیل حدیث میں بھی اس مصلحت سے غام کو کچھ بنے کا حکم دیا ہے۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کسی کا غلام چرونی کرے تو اس کو بچا کرے۔ چاہے آدھے اوقیہ (۳۰ گرم) کے عوض فروخت کرے۔" (ترمذی: ۱۵۷۲)

اور بعض آقاؤں میں یہ عزم کرتے تھے۔ اور جب ان کو کاجا ۳۰ تھا تو بہانہ بناتے تھے کہ غلام زنا یا چوری وغیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اس صورت حال سے بچنے کے لئے وہ پانچ غروہ کی ہوئیں ایک غلام کے لئے آڑو سے کمر باندھ دیا جائے۔ تاکہ اس قسم کے ظلم کی بڑکت نہ ہو۔ دوسری آقا کوئی اور قطعید کا اختیار نہ دیا جائے۔ اس سے کمر باندھ دیا جائے۔ دوسرے بنی کا بن کو اختیار نہ دیا جائے۔

واعلم: أن الناس على طبقتين، طبقة كل طبقة وجه خاص:

[۱] طبقة: هم مستفلون، أمرهم باديهم؛ وسياسة هؤلاء، أن يؤمنوا على أعين الناس، ويؤمنوا، ويلزم عليهم عار شديد، ويهانونا، ويحقروا.

[۲] وطبقة: هم بايدي ناس آخرين، أمرهم عندهم، وسياسة هؤلاء، أن يؤمر سادتهم، أن يحفظوهم عن الشر، فإنه يظهر لهم وجه، فيه مذهبهم عن لعينهم ذلك. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها" الحديث. وقوله عليه السلام: "إذا سرق عبد أحدكم فليعوه، ولو بشئ".

فقطبتا طبقتان بوصف ظاهر، الأولي: الأحرار، والثانية: العبيد، ثم كان من السادة: من يعده على عيده، ويضج بأنه زني أو سارق ويهو ذلك، فكان الواجب في مثله: أن يسرع على الأرقاء دون ماعلى الأحرار، ليقطع هذا النوع، وأن لا يغيروا إلى القتل والقطع، وأن يغيروا فيما دون ذلك.

ترجمہ: اور جن لوگوں کے دو طبقے ہیں۔ اور ہر طبقہ کی اصلاح کا الگ طریقہ ہے۔ (۱) آپ طبقہ وہ مستقل لوگ ہیں۔ ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان لوگوں کا انتظام یہ ہے کہ لوگوں کو نکاہوں کے سامنے ان کی وارنٹیر کی جائے۔ اور وہ تکلیف دیے جائیں۔ اور ان پر سخت عار چڑھایا جائے۔ اور وہ اکیلے جائیں۔ اور ان کی حقیر کی جائے۔ (۲) اور دوسرا طبقہ: وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ قیدی (غلام) ہیں ان کے پاس۔ اور ان

لوگوں کا انتظام یہ ہے کہ ان کے آقا خاتمِ رسینے جائیں کہ وہ ان کو برائی سے محفوظ رکھیں یعنی ان کی احسان کا ذمہ دار آقاؤں کو چلایا جائے۔ پس بیگ شک شانِ یہ ہے کہ آقاؤں کے لئے ایک ایسی صورت ظاہر ہوئی ہے جس میں ان کو ان کے اس فعل سے روکنا ہے یعنی آقا ان کی اصلاح کا بھرپور طریقہ جانتا ہے (اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) پھر دونوں طبقے ایک واضح وصف کے ذریعہ تمہین کئے گئے۔ پس پہلا طبقہ آزاد لوگوں کا ہے۔ اور دوسرا غلاموں کا۔

پھر بعض آقا اپنے غلاموں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور یہ جنت پیش کیا کرتے تھے کہ غلام آزاد ہو چوری یا اس کے مانند کا مرتکب ہوا ہے۔ پس اس جیسی صورت میں ضروری تھا کہ (۱) غلاموں پر مشروع کی جائے اس سے کم ہر دہائی ۱۰۰ روپے کے لئے ہے، تاکہ اس قسم کے ظلم کی جرئت جائے (۲) اور یہ کہ آقا اختیار دے دیے جائیں قتل کرنے اور ہاتھ کاٹنے کے۔ اور یہ کہ آقا اختیار دے دیے جائیں اس سزاؤں کے جو ان سے کم ہیں۔

حد کے کفار دہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کوئی گناہ کیا، پھر اس پر اس گناہ کی حد جاری کی گئی تو وہ حد اس کو دے گا کفار دہے جس اصاب ذللاً، اُقیم علیہ حدّ ذلک الذنب، فہو کفارہ (مسکوٰۃ حدیث ۳۰۲۸) صاحب ابوالہدیٰ علی المصنوع (۱)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی حد کو پہنچا، پس اس کی سزا جلدی دنیا میں دیدی گئی تو اللہ کے اصراف سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اپنے رب کے کوثر میں دو، دہ سزاؤں میں اصاب حدّ، ففُغِّل عَظْمُہُ فی الدنّیا، قالہ اعلیٰ من ان یشی علی عہدہ العظیۃ فی الآخرۃ (مسکوٰۃ حدیث ۳۰۲۹)

تشریح: حد دو اور صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں کفارہ بنتی ہیں: پہلی صورت: حد جاری ہونے سے پہلے یا بعد میں گناہ کرنے کی یہی توبہ کرنی ہو تو یہ توبہ بتی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد نبوی ہے: ”اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر توبہ ایک گناہ پر یا نہایت دی ہو تو وہ سب کے لئے کافی ہو جائے“ لقد تاب نوبۃ لو فُضِّضَتْ ہن ائمۃ لَوُ بَحِیْم (مسکوٰۃ حدیث ۳۵۶۲) اور ایک دوسری روایت میں: ”ایک دوسرے قصص کے بارے میں ارشاد نبوی ہے: ”اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک شر کے لوگ ایسی توبہ کریں تو سب کی طرف سے قبول کر لی جائے“ لقد تاب نوبۃ لو فُضِّضَتْ اهل المدیۃ لقلل حہم (مسکوٰۃ حدیث ۳۵۷۱)

دوسری صورت: حد محض سزا ہو اس کو تکلیف پہنچانا اور اس کو زبردستی گناہ سے باز رکھنا ہو یعنی محض زجر تو بیخود گناہ کا گناہ نے گناہ سے توبہ نہ کی ہو تو اس صورت میں حد کفارہ اس طرح بنتی ہے کہ گناہ حکمت خداوندی میں سزا کو چاہتا ہے۔ خواہ سزا

جانی ہو، جسمانی ہو، یا مالی ہو۔ پس حاکم وقت جو سزا دیتا ہے، وہ سزا دینے میں اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اس کا سزا دینا اللہ ہی کا سزا دینا ہے۔ پس اگر اس کو آخرت میں بھی اس کو وہی سزا ملے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی سزا دو مرتبہ دی؟ ایسا بات اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے بعید ہے! اس وجہ میں غور کر لیں۔ اس میں کوئی اشکال تو نہیں؟

فائدہ: اس میں اشکال یہ ہے کہ سورۃ الفرقان آیات ۶۸-۷۱ میں شرک، قتل، دوزخ کے لئے تو یہ ضروری قرار دی گئی ہے۔ نیز اس پر اجماع ہے کہ کبیرہ کی معافی کے لئے تو یہ ضروری ہے۔ اگرچہ وہ توبہ فعلی ہو یعنی آئندہ اس کی زندگی سنوار جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلْعَدْوِ الْعَدُوِّ كَالْعَدْوِ كَالْعَدُوِّ اَم لَا؟ میں نہیں جانتا کہ حدود سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں؟ (مجمع الزوائد ۶: ۲۶۵) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بعد ایک شخص نے گناہ کیا تو آپ نے اس کو ان کی توبہ کا حوالہ دے کر دیا تو وہ حد جاری کرنے کو مخالفت کی بنیاد نہیں بنایا تو۔ پس اگر حد کے ساتھ توبہ صحیح ہو، تو غلطی ہو تو وہ ضرور کفارہ ہوگی۔ ورنہ یہ قطعی فیہل مشکل ہے۔

وَالْعَدْوُ يَكُونُ كَفَّارَةً لِأَحَدٍ وَجِهَيْنِ: لِأَنَّ الْعَاصِي:

[۱] إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْقَاطًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَحُكْمِهِ، مُسْلِمًا وَجِهَةً لَهُ، فَلَا الْكُفَّارَةَ فِي حَقِّهِ: تَوْبَةُ عَظِيمَةٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ: "لَقَدْ تَابَ نُوَيْلَةُ لَوْ قُتِلَتْ عَنْهُ أُمَةُ مُحَمَّدٍ لَوْ يَتَّبِعُهُمْ"

[۲] وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ رِبَايَا لَهُ وَقَسْرًا عَلَيْهِ، وَسَرَفًا: أَنْ الْعَمَلُ يَقْتَضِي لِي حُكْمَةَ اللَّهِ: أَنْ يَجَازِيَ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، لِقِصَارِ مَقِيمِ الْعَدْوِ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي الصَّجَارَةِ: فَتَسْبِرُ.

ترجمہ: اور حد کفارہ ہوتی ہے دو وجوہوں میں سے کسی ایک وجہ سے: اس لئے کہ گناہ گار (۱) یا توبہ کر دے یا حد ہو گا اللہ کے امر کا، اور اس کے حکم کا، پس رد کرنے والا ہو گا اپنی ذات اللہ کو، پس کفارہ اس کے حق میں: بذلی توبہ ہے یعنی اس کا اپنی عمل زندگی کو سنوار لینا ہی بڑی توبہ ہے، وہی گناہ کا کفارہ ہے۔ اور وہ حدیث ہے: "البتہ واقعہ یہ ہے کہ اس (ماخذ) نے اس کی توبہ کی ہے کہ اگر وہ محمد (ﷺ) کی امت پر بانٹ دیا جائے تو وہ سب کے لئے کافی ہو جائے" (اسی حدیث میں ام شریفہ رحمہا اللہ بیان کی ہے)۔ حدیث کے صحیح لفظ وہ ہیں جو اوپر شرح میں لکھے گئے ہیں۔ اور لفظ اُمۃ القویٰ حق میں ہے۔ یعنی گروہ جماعت)۔ (۲) اور یا یہ کہ وہ وہمزا اس کے لئے تکلیف پہنچانا، اور اس پر زبردستی کرنا۔ یعنی حد کے ساتھ توبہ معقر نہ ہو۔ اور اس کا راز یہ ہے حقیقی اس صورت میں بھی گناہ معاف ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ عمل یعنی گناہ اللہ کی نعمت میں چاہتا ہے کہ گناہ گار سزا دیا جائے اس کی جان یا اس کے مال میں۔ پس ہو گیا حد قائم کرنے والا (حاکم) سزا دینے میں اللہ کا نام لے رہا ہے!

حد زنا کا بیان

فحصن کے لئے رجم اور غیر فحصن کے لئے ذروں کی سزا کی وجہ

سورۃ النور آیت میں ارشاد پاک ہے: ”زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد تمہارے میں سے ہر ایک کو سوارے مارو۔ اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے معاملہ میں ذرا رحم نہ کرنا چاہئے۔ اور تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر بننا چاہئے تاکہ سزا کی تعمیری ہو اور لوگوں کو عبرت ہو۔“

تفسیر: یہ سزا اس ذالی اور زانیہ کی ہے جو آزاد، عاقل، بالغ ہو۔ اور نکاح کے ہوئے نہ ہوں۔ یا نکاح تو ہو گیا ہو مگر ہمبستی نہ ہوئی ہو۔ اور جو آزاد نہ ہو اس کی سزا ایسی ہی ہے۔ اور جو عاقل یا بالغ ہو۔ اور نکاح کے ہوئے نہ ہو، مکلف نہیں۔ اور جو مسلمان آزاد، عاقل، بالغ ہو اور وہ مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ عورت سے نکاح صحیح کر کے ہمبستی کر چکا ہو وہ فحصن ہے۔ اس کی سزا رجم ہے۔ اور جو بے بری کی وجہ سے کوڑوں کا تحمل نہ ہو اس کی سزا موت کا انتظار کیا جائے گا۔

حدیث - — حضرت عروض رحمہ اللہ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو نبی مقرر کیا۔ اس کے ساتھ معجزات فرمائے۔ اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو آیات آدمیوں میں آیت، ہم بھی بھی دروغ اور کفریہ اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا۔ اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ اور رجم اللہ کی شریعت میں برحق ہے۔ اس پر جس نے زنا کیا۔ جبکہ وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو، عورت، جب کوہ قاف ہو جائے۔ یا حمل ہو یا اقرا (مستحق یہ ہو کہ حدیث ۱۲۵۵)۔

آیت ”ہم جس کی عداوت مسطور ہوئی ہے، اور حکم ہائی ہے: ”الشیخ والشیخۃ اذا زبنا ہما جنوا ہما“ البتہ، فکذا من اللہ، واللہ علیم حکیم۔“ فحصن مرد اور فحصن عورت: جب دونوں زنا کریں تو دونوں کو قلعی صحر پر سدا کر دو، اللہ کی طرف سے جبر تاکہ سزا کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ زیر دست، حکمت والے ہیں۔ یہ آیت سورۃ الاحزاب میں تھی (فتح الباری ۱۴۳۲)۔

تشریح: فحصن کے لئے رجم اور غیر فحصن کے لئے کوڑوں کی سزائیں وجود سے ہے:

وکی وجہ: یحییٰ اور یوسف کے احکام مختلف ہیں۔ یوسف سے پہلے فعل ناقص اور نیم تو اس ہوتا ہے۔ اور انسان بچہ شادی کا ۱۴ سال ہے، مرد نہیں، عورت اس سے ۱۲ سال کا شرعی کا مکلف نہیں۔ اور یوسف کے بعد عمل تام اور مسلمہ قانون ہو جائے گا۔ اور انسان مرد کو گناہ لگتا ہے، اس لئے اس پر احکام شرعی لازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے احوال مختلف ہیں۔ شادی سے پہلے اگر چاہی: عاقل، بالغ اور مرد ہوتا ہے، نہ کہ بچہ یا عورت دوسرے کے ماتحت ہوتا ہے۔ اور شادی کے بعد عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کاردار (کامل) مرد ہو جاتا ہے، اس اپنے معاملات میں مستقل اور خود مختار ہو جاتا ہے۔

اس لئے دونوں کے احکام متفاوت ہیں۔ غیر شادی شدہ کا زنا بھی اگرچہ جرم ہے مگر ہلکا۔ جس لئے اس کے لئے کوڑوں کی سزا تجویز کی گئی۔ اور شادی شدہ کا زنا سنگین جرم ہے۔ اس لئے اس کی سزا سنگین اور مقرر کی گئی۔

دوسری وجہ: آزاد شادی شدہ۔ کامل انسان ہے۔ اور آزاد غیر شادی شدہ ناقص اور غلام ناقص۔ پس آزاد غیر شادی شدہ اور یرمیاں حالت کا ہوا۔ اس لئے اس کی سزا بھی در سنی ہے۔ آزاد حزن سے ملکی، اور غلام سے بھاری۔

وضاحت: غلام کا ناقص ہونا تو یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اور غلام و صلب حریت کے فقدان کی وجہ سے محکوم ہوا ہے۔ اور آزاد غیر حزن کا ناقص اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کمال پر پیدا کیا ہے (بسم اللہ) آیت ۱۶۱ انسانیت آیت ۱۷۰ اور زوج کے معنی ہیں: جوڑ۔ فرہنگِ خدیجی: جوڑ جس درجہ میں۔ اور اس کی دو چیزیں زوجین کہلاتی ہیں۔ کیونکہ ہر ایک دوسرے کا جوڑ بناتی ہے۔ جس انسان کا بھر دینا ناقص حالت ہے۔ کیونکہ وہ ناقص و فہرست ہے۔

سوال: اس کا ناقص حالت کا لحاظ قصاص اور جزی و غیرہ کی سزائوں میں کیوں نہیں کیا گیا؟ ان میں سزائیں دونوں کے لئے یکساں کیوں ہیں؟

جواب: اس تفاوت کا کلی ملاحظہ فرمائیے۔ کیونکہ رحم میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ رحم سخت ترین سزا ہے، اور حق اللہ کے طور پر شروع ہوئی ہے۔ اور قصاص میں اس کا لحاظ اس لئے نہیں کیا کہ وہ حق العید ہے۔ اور بندہ بے گناہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے (نیاز) ہیں۔ جس اگر کل عمر میں غیر حزن کی سزا کم کر دی جائے گی تو زندہ کا حق ضائع ہوگا۔ اور بندے کی حق ظلمتی اس کی احتیاج کی وجہ سے مناسب نہیں۔ اور رحم اللہ کا حق ہے۔ اس میں تخفیف میں کچھ حرج نہیں۔ اور چری، شراب نوشی اور جہت کی سزائیں رحم کے بخیر نہیں۔ اس لئے ان میں غیر حزن کے لئے تخفیف نہیں کی گئی۔

تیسری وجہ: آزاد شادی شدہ کا زنا کرنا جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کئے ہیں، لہذا اس کو اپنی جگہ میں بہت سزا پر فوقیت دی ہے۔ نہایت قبیح اور گھناؤنا فعل ہے۔ اور شدید ترین لعنت ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی سزائیں اضافہ کیا جائے۔ وضاحت: انسان کے لئے انسانیت ہی سب سے بڑا شرف ہے۔ پھر آزاد حزن کا لہذا تعالیٰ نے پانچ مزید خوبیوں سے مالدار فرمایا ہے۔ اس کو آزادی، عقل، بناؤ، اور دولت اسلام سے سرفراز فرمایا، اور اس کی حق جیسی بھی محتاج فرمانی جس کی محبت سے بری ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اس کا حرمست خداوندی کی پرورداری کرنا کتنا بڑا انکسار و لغت ہے؟ پس ایسے شخص کو صغیر سستی سے مراد بتائی مناسب ہے۔

کنوارے کی سزائیں سو کے عدد کی حکمت

اور کنوارے کی سزا سو کوڑے اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ یہ بہت اور متعین عدد ہے۔ اس کے ذریعہ زجر و ایلام کا مقصد حاصل ہو جائے، اور متعین ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔

وضاحت عربوں کے یہاں چار ہی احوال مستعمل تھے: اکالی (ایک تالو) ربائی (بیس تالو) کنگرہ (ایک سو تالو) اور بزر۔ اس سے نوپران کے یہاں کوئی حد نہیں تھی۔ اور خوار سے کن سڑ میں کافی تحقیق کرنا تو بالاحاصل تھا۔ البتہ ہفتی تین حد لے جاسکتے ہیں، کیونکہ وہ سب ”غیر“ ہیں۔ پس اندھونی نے ان میں سے دو معیانی تھوڑے بڑے فراہم کر کے درمیانی چیز بچھرتی ہے۔ اور کنگرہ میں سے بھی پہلا کنگرہ لیا۔ کیونکہ اس سے بڑے تو بخوبی سوچائی ہے، اور سب کچھ نہیں ہوتی۔

کنوارے کو جہاں طہن کرنے کی حکمت

کنوارے کو سوڑے مار کر مالی بھر کے لئے جلا وطن کیا جائے گا۔ یہ سزا اس لئے دی گئی ہے کہ سزا دہنی طہن موثر ہوتی ہے۔ ایک: جسمانی تکلیف پہنچاتا ہے، دوسرا: خیر اور عار لاحق کرنا اور نفس کو بے لطف دماغوں سے محروم کرنا۔ آدھے، دوسرا: بھئی قسم کی سزا ہے، اور جلا وطن کرنا دوسری قسم کی، اور سزا ہی وقت نام ہوتی ہے جب اس میں وہ نفس ہی یا قسم ہی ہوتا ہے۔ قاعدہ: کنوارے کو سوڑے مار کر مال بھر کے لئے جلا وطن کرنا حد کا جزو ہے، یا یہ طہن پر جانے کی تعلیمت ہے اس میں اختلاف ہے: اندھ ٹھانڈے کے نزدیک: یہ حد کا جزو ہے۔ اور عورت کے ساتھ اس کا دل جائے گا۔ البتہ غلام یا باندی کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ اور امام مالک و دوسرے کے نزدیک عورت کو بھی جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ شہ صاحب نفس سزا نے جلا وطن کرنے کی یہاں حکمت بیان کی ہے۔ مگر جسے فرمائیں گے کہ جلا وطنی کی سزا معاف بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حد کا جزو نہیں۔ کیونکہ حد معاف نہیں کی جاسکتی۔

اور اماناف کے نزدیک: جلا وطنی حد میں شامل نہیں۔ کنوارے کی پوری سزا سوڑے میں۔ اور جلا وطنی کسی تعلیمت کی بن پر تقریر ہے، اور معاف بھی کی جاسکتی ہے۔ اور ابو حنیفہ یہ ہے کہ سلائی مع شرم و جہن حد نہ نافذ ہیں۔ ثابت نفس کی نہ پرزہ کا قصور وار ہے۔ یہ سزا معاشرت کے نتیجہ میں وجود میں آسکتی ہے، پس اگر حد جاری کرنے کے بعد وہوں ایک جکڑ رہے، یا جانے کا قومیہ کا امکان، تو رہے گا۔ اس لئے زانی کو سال بھر کے لئے جلا وطن کر دیا جائے گا کہ رشتہ چار توٹ جائے۔ رہائز اس کے ساتھ رکھنا، تو سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر بنے گا جو قتلہ یا گیا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مجرم کی رموی ہو۔

[۱۰] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَعِزَّنِي بِمَا تَدْعُوا فِي دِينِكُمْ﴾

وَقَالَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْمَكِّيَّاتِ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ: رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجِمَ بَعْدَهُ:

وَالرَّجْلُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ ذَنِبَ: إِذَا اخْتَصَمَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

أَقُولُ: إِنَّمَا جُعِلَ حَدُّ الْمُحْصَنِ الرَّجْمُ، وَحَدُّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْجَلْدُ:

[۱] لَانَهُ كَمَا يَتِمُّ التَّكْلِيفُ بِطَرَحٍ حَسَنٍ عَشْرَ ذَمَّةٍ، اَوْ نَحْوِهِ، وَلَا يَتِمُّ دُونَ ذَلِكَ لِعَدَمِ تَصَامُّ الْعَقْلِ، وَتَصَامُّ الْحَقِّ، وَكَوْنِهِ مِنَ الرِّجَالِ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي اَنْ تَتَفَوُّتَ الْعُقُوبَةُ الْعُقُوبَةُ عَلَى التَّكْلِيفِ بِأَخْصَةِ الْعَقْلِ، وَهَيُورُورِهِ وَرَجُلًا كَامِلًا، مُسْتَغْلًا بِأَمْرِهِ، مُسْتَبَدًّا بِأَمْرِهِ.

[۲] وَلَأنَّ الْمَحْصَنَ كَامِلًا، وَغَيْرَ الْمَحْصَنِ نَاقِصًا، تَصَارُ وَاسِعَةٌ بَيْنَ الْأَحْزَانِ الْكَامِلِينَ وَبَيْنَ الْعَبِيدِ.

وَلَسَمَّا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الرَّحْمَةِ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ أَشَدُّ عُقُوبَةً، فُشِرَتْ فِي حَقِّ اللَّهِ، وَأَمَّا الْقِصَاصُ: فَحَقُّ النَّاسِ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ، فَلَا يُقْبَلُ حَقُّوْلَهُمْ، وَأَمَّا حُذُّ السَّرْفَةِ وَغَيْرُهَا، فَلَيْسَ بِعُقُوبَةِ الرِّجَالِ.

[۳] وَلَأنَّ الْمَعْصِيَةَ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَفُضِّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ: أَفْبَحُ وَأَشْبَعُ، لِأَنَّهُ أَشَدُّ لُكْفَرًا، فَكَانَ مِنْ حَقِّهَا أَنْ يُرَادَ فِي الْعُقُوبَةِ.

وَبِمَا جُعِلَ حُذُّ الْبِكْرِ مِائَةَ خَلْدَةٍ، لِأَنَّهُ عَدَدُ كَثِيرٍ مُصْبِرَةٍ، يَحْصِلُ بِهِ الرُّجُوعُ وَالْإِبْلَامُ.

وَأَمَّا عَرْقُوبُ بِالْفَرَسِ: لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ الْمَوْثُوتَةَ تُكَوِّنُ عُنًى وَجْهِينَ: إِبْلَامٌ فِي الْمَدَنِي، وَفَحَافِي حَيَاءٍ وَخِجَالَةٍ وَعَارٍ، وَفَقْدُ سَالُوفٍ فِي الْمَسِّ، وَالْأَوَّلُ: عُقُوبَةُ جَسَمَانِيَّةٍ، وَالثَّانِيَةُ: عُقُوبَةُ نَفْسَانِيَّةٍ، وَلِأَنَّهُمُ الْعُقُوبَةُ إِلَّا بِأَنَّهُ تَجْمَعُ الرَّحْمَنِ.

ترجمہ: میں کچھ ایسی شادی شدہ کی حد سزا کرنا، اور غیر شادی شدہ کی حد سے، اور اسی وجہ سے مقرر کی گئی ہے کہ (۱) جس طرح مختلف ہونے کیس پر یہ ہوتا ہے پھر دراصل اثر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر (یوں کی) دوسری دوسری) سے، اور اس کے کہ میں تائید نام نہیں ہوتی، جس پر اس نے ہونے کی وجہ سے، اور نہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس نے ہر دوں میں سے نہ ہونے کی وجہ سے۔ پس اس طرح من سب ہے کہ دوسرے مقدمات ہو جو مکلف ہونے پر مرتب ہونے والی ہے، جس کے زیادہ نام ہونے کی وجہ سے، اور اس کی کمزوری ہونے کی وجہ سے، اور اپنے معاملہ میں مستحق ہونے کی وجہ سے، اور اس کے نام سے میں خود بخود ہونے کی وجہ سے — (۲) اور اس لئے کہ شادی شدہ مکمل ہے، اور غیر شادی شدہ ناقص ہے، جس ہو گیا وہ (غیر شادی شدہ) واسطہ: حرارہ میں اور غلاموں کے درمیان — (سوال کا جواب) اور نہیں اعتبار لیا اس بات (تفاوت) کا اثر نہ اس طور پر جو میں اس لئے کہ وہ شدہ پر ترین سزا ہے جو اللہ کے حکم کی بنا پر مشرور کی گئی ہے۔ اور یہ قصاص تو وہ لوگوں کا اثر ہے، اور لوگ سخت ترین میں اس کے حقوق ضائع نہیں کئے جائیں گے۔ اور دوسری پوری وہ غیر دوسری سزا تو بہت کمزور ہے — (۳) اور اس لئے کہ گناہ میں شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور اس کو اپنی حقوق میں سے بہت سوس پر برتری بخشی ہے، نہایت تسخیر اور نہایت برا ہے۔ اس لئے کہ وہ شیعہ پر ترین کفرانِ نعمت ہے۔ پس اس کے حق میں سے قاتلہ سزا میں ضائع کیا جائے۔ اس کے ترجمہ واضح ہے۔

نوٹ فرمادے۔ بعدہ تعام العقل خطوط کر رہی تھیں۔ لہٰذا تعام العقل ہے۔ مگر جو مطبوعہ میں ہے وہ الٹ ہے۔ اس نے اسی کو باقی رکھا ہے۔

زنا میں غلاموں کے لئے آدھی سزا ہونے کی وجہ

سورۃ النساء آیت ۲۵ میں ارشاد پاک ہے ”فمَنْ جَاءَ بِهَا مِنْكُمْ فَاِذَا كَانَ عَلَىٰ ذُنُوبِهِ حَقٌّ مِّمَّا كَرِهَ اللّٰهُ لِمَنِ اسْتَفْتٰیْہُمْ فَسَوْفَ يَسْتَفْتٰیْہُمْ ۖ ثُمَّ يَمْلِكُ مَا يَشَآءُ فَاُولٰٓئِكَ اُولُو الْاَلْبَابِ ۚ اُولٰٓئِكَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ“

تفسیر: زنا میں غلام باندیوں کی سزا دو حصے کی ہوگی۔

یعنی دو جناب کے شروع میں مولیٰ باتوں کے ضمن میں یہ بات آئی ہے کہ غلام باندیوں کی سزا دینی کا معاملہ ان کے آقاؤں کے حوالے کیا گیا ہے۔ پس ان کے حق میں انتہائی وجہ کی سزا شروع کی جائے گی تو ظلم و عدوان کا دورہ نہ کھل جائے گا۔ مولیٰ اپنے غلام کو قتل کرے گا۔ اور جب اس کو پکڑا جائے گا تو حجت پیش کرے گا کہ وہ زنا کا ارتکاب کیا اور اس کی بارگاہ میں نہ ہوئی۔ اس لئے قتل کرنے اور ہاتھ کانٹے کا اختیار تو ان کو دیا ہی نہیں لہٰذا کڑوں کی سزا میں بھی کمی کی گئی۔ اور اسی مقدار کو بچہ کی گئی جو ہر گت تک منہی نہ ہو۔

دوسری وجہ: ابھی اوپر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آزاد شاہی شدہ کافی، غیر شاہی شدہ ناقص، اور غلام ناقص ہے۔ پھر یہ ناقص کی سزا کا نصف ناقص کے لئے تجویز کیا گیا۔

فائدہ: انصاف (کے استصافہ کے اسم) یعنی ہیں مضبوط و مضبوط ہونا۔ اور خصصت المرافا اور انصاف المرافا کے تین معنی ہیں۔ (۱) ارشاد شدہ ہونا۔ جیسے ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (سورۃ مائدہ میں جو شوہروں میں) (نساء آیت ۲۴) (۲) پاک دامن ہونا۔ جیسے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اٰمَانَهُمْ بِالْاِثْمِ﴾ (سورۃ مائدہ میں جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کو جرم کے دامن میں) (سورۃ مائدہ آیت ۲۴) (۳) آزاد ہونا۔ جیسے ﴿وَالْعَالِي الْمَنَصَبُ﴾ میں آزاد عورتیں مراد ہیں۔ یہ تین صورتیں مضبوط و محفوظ ہونے کی ہیں۔

(۱) قال اللہ تعالیٰ ﴿فَاِذَا احْبَبْتُ ثُوْلًا مِّنْ بَنِي اٰدَمَ فَاجْبِسْهُ لِعِيقَبٍ يُصَفِّ مَاعَلٰی الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾
 اقول: المرئی تصفیف المعقوبۃ علی الارقاء: انہم یفقرض امرؤہنّ منی موالیہم، فلو شرع
 فیہم من جرۃ بالغۃ انفسی المبالغ، لفتح ذلک باب العداۃ، بان یقتل المولیٰ عبیدہ، ویستجیب بانہ
 زان، ولا یسکون سبیل المواخذۃ علیہ، فلیقتل من سجدہم، ویجعل ما لا یقتضی الی الہلاکۃ، والذی
 ذکرنا فی الفرق بین المحصن وغیرہ یتأنی ہذا۔

ترجمہ واضح ہے۔ اربعہ یغزوہ: کئی شخصوں میں میراج کے ساتھ ہے۔ وہ ضمیر اور فہم کی طرف مائل ہے۔ اور ضمیر اللہ غیر شان کے ساتھ ہے۔

۶۶

۶۷

۶۸

رحم کے ساتھ ڈرے مارنے کی، اور دُڑوں کے ساتھ جلاوطن کرنے کی روایت

حدیث — حضرت عباہ بن الحسام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے اواجھ سے نبیؐ یہ خمر لہو لہو کی جان لے کر اللہ تعالیٰ نے ان عبرتوں کے لئے (جن کو سورۃ النسا آیہ ۱۵ میں لکھوں میں عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راہ جویر فرمائیں)۔ وہ جویر کردی: کتنا راہ کتنا راہی نہ کریں تو سو کوڑے اور ایک ماں جل جہنمی ہے۔ اور انھیں بھٹانہ کر کر ڈھکڑے اور ٹساری ہے“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ حدیث ۲۵۵۸)

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شراعتی صورت کو پہلے کوڑے مارے، پھر اس کو ٹسار کیا۔ اور فرمایا: جلد تھا، دکان اللہ اور رحمہا بسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ان کو کتاب اللہ (سورۃ النوریت ۲) کی وجہ سے کوڑے مارے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق رحم کیا (یعنی ابن عمر ۱۲۰)

تشریح: حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ گھسیٹنے کو پہلے ڈرے مارے جائیں، پھر ان کو رحم کیا جائے۔ باقی احمد کے نزدیک: صرف رحم کیا جائے گا۔ اترے ٹس مارے جائیں گے۔ کیونکہ نبی ﷺ نے دراکٹر خلفاء و شریعین نے صرف رحم کیا ہے، کوڑے نہیں مارے۔ اور کتارے کو لڑائی کو ڈرے مارنے کے ساتھ جلاوطن کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:

یہ روایت جہدین کے لئے، مٹ انھیں ہوئی ہے۔ ان کے خیال میں یہ روایت گھسیٹنے کی صورت میں ہے۔ اس لئے انھوں نے اس روایت کو نہیں لیا۔ اور میرے نزدیک آپ ﷺ کے قولی فعل میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور سورۃ النور کی آیہ ۲ ہر زانی زانیہ کے لئے ہے۔ لیکن طریقہ ہر گاہ کیا گیا کہ جب دخول مزاحمیں واجب ہوں تو صرف رحم کیا جائے۔ ڈرے سے درگزر کیا جائے۔ جیسے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سر میں اقام جائز ہے۔ مگر قہر مستنون ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رحم بڑی سزا ہے، اور ڈرے مارنا چھوٹی۔ اور یہ چھوٹی سزا بڑی سزائے صحت میں پائی جاتی ہے۔ جس بڑی سزا جہد کی گناہ کافی ہے۔ اور یہ تو ہی ہوئی (حضرت عبادہ کی مذکورہ روایت) اور فعل ٹس مارے اور فعل نبوی اور فعل اکثر خلفاء کے درمیان تطبیق کی صورت ہے۔ یعنی شخص حضرت نبی ﷺ اور خلفاء بڑی سزا پر اکتفا کیا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوٹی سزا بھی جاری کی۔

اور رحم کے ساتھ ڈرے مارنے کا جوڑا کچھ اور روایت سے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ اور روایت یہ ہے

حدیث — حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ نبی ﷺ نے اُسی کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کو کوڑے مارے گئے۔ پھر آپ کو بلایا گیا کہ وہ بھین ہے تو آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اور دو سنگسار کیا گیا (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۷۳)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر زانی کو کوڑے مارنا جائز ہے۔ اور نہ آپ ﷺ قتل کیس کر سکتے تھے۔ ہمارے اس کا حکم دیتے۔ اسی طرح میرے نزدیک جلدیوں کو بھی معافی کا احتمال رکھتا ہے۔ اس سے آثار کا اختلاف بھی دور ہو جائے گا۔

[۴] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلِّمُوا عَنِّي أَخَذُوا عَنِّي: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهَذِهِ السَّبْعَةِ بِالْكُفْرِ: جُلْدًا مِائَةً، وَتَغْرِيبًا عَامًا، وَالنَّيْبَ بِالنَّيْبِ: جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ" وَعَمِلَ بِهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَقُولُ: ائْتَنَسَ هَذَا عَلَى النَّاسِ، وَظَنُّوا مُنَاقَضًا مَعَ رَجْمِهِ النَّيْبَ وَعَدَمِ جُلْدِهِ. وَعِنْدِي أَنَّهُ لَيْسَ مُنَاقِضًا لَهُ، وَأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ، لَكِنْ يُنْصَرَفُ لِلْإِمَامِ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الرَّجْمِ عَدَدَ حُرُوبِهِمَا، وَالْعَمَلُ مِثْلُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ، فَإِنَّهُ لَوْ أُنْصَرَفَ لَكِنْ يُنْصَرَفُ لَهُ الْقَصْرُ. وَإِنَّمَا أُسْرِعَ ذَلِكَ: لِأَنَّ الرَّجْمَ عِلْوِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، فَتَضَعُفُ مَا دُونَهَا؛ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا، وَعَمِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبَيْنَ عَمَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتَّخَذَ الْخُلَفَاءُ فِي الْاِقْتِصَارِ عَلَى الرَّجْمِ. وَحَدِيثُ جَابِرٍ: "أَمَرَ بِالْجُلْدِ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُحَصَّنٌ، فَأَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ": يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَا أَقْدَمَ عَلَى الْجُلْدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ مِثْلَهُ مَعَ كُلِّ زَانٍ. وَهَدَى: أَنَّ التَّغْرِيبَ يَحْتَمِلُ التَّغْيِيرَ، وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

ترجمہ: (۳) میں کہتا ہوں: یہ روایت لوگوں (محمد بن) پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ اور انھوں نے اس روایت کو کاذب خیال کیا۔ نبی ﷺ کے شاہی شہنشاہ کو درج کرنے اور اس کو کوڑے مارنے کے ساتھ۔ اور میرے نزدیک: یہ بات ہے کہ یہ حدیث خلاف میں آپ کے اس عمل سے اور یہ کہ آپ عام ہے۔ لیکن حاکم کے لئے سنون کیا گیا ہے۔ رجم پر اکتفا کرنا، دونوں سزاؤں کے درج کے وقت۔ اور اس کا حال مغربی قعر کے حال جیسا ہے۔ میں دیکھ مسافر اگر نماز پوری پڑھے تو جائز ہے۔ مگر اس کے لئے قعر سنون کیا گیا ہے۔ اور یہ بات (رجم پر اکتفا کرنا) اس لئے مشرور کی گئی ہے کہ رجم جزی سزا ہے۔ پس (دشال ہے اس کو جو اس سے کم تر ہے۔ اور اس (توبہ) کے ذریعہ منع کیا جائے گا آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل کے درمیان، اور آنحضرت ﷺ اور اکثر خلفائے راشدین کے رجم پر اکتفا کرنے کے عمل کے درمیان۔ اور حضرت جابر کی حدیث: اس (جواز جمع) پر دلالت کرتی ہے۔ میں دیکھ

جب اقرارِ زنا تو بہ ہے پھر حد کیوں معاف نہیں ہوتی؟

سوال: اپنی ذات پر زنا کا اقرار کرنا اور خود کو حد جاری کرنے کے لئے پیش کرنا تو بہ ہے۔ اور حد میں ہے: "تو بہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۶۳) کتاب اللہ عز و جل باب الاستغفار (کیس ایسا شخص اس امر کا مستحق ہے کہ اس پر حد جاری نہ کی جائے اس کو معاف کر دینا جائے۔ حالانکہ اس پر بھی حد جاری کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جواب: تو بہ کرنے والے پر بھی پچھہ و جرحہ جاری کرنی ضروری ہے:

پہلی وجہ: اگر اظہارِ تو بہ اور اقرارِ زنا کی وجہ سے حد اٹھادی جائے گی تو یہ شخص آسانی سے اعترافِ زنا کو قبول کرے گا۔ جب بدکار کو احساس ہوگا کہ اس کے جرم کا پتہ چل گیا ہے۔ اور پولیس ہاتھ ڈالنے والی ہے تو وہ حاکم کے پاس حاضر ہو کر جرم کا اعتراف کرے گا۔ اور سزا سے بچ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات مصلحت اقامتِ حدود کے خلاف ہے۔ اس لئے تو بہ کرنے والے پر بھی حد جاری کرنی ضروری ہے۔

دوسری وجہ: تمامیتِ تو بہ کے لئے ضروری ہے کہ کسی شاقِ عمل سے اس کی تائید ہو۔ ورنہ بائی جمع خراج کر لینا تو بہت آسان ہے۔ مثلاً: تو بہ کے ساتھ کھارہ ادا کرے کوئی بڑا صدقہ کرے، اپنی زندگی کی آخر بدل دے، یا جرم کی سزا پائے۔ اور یہ کام وہی کرتا ہے جو تو بہ میں قلعس ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے خود کو سنگساری کے لئے پیش کیا تو آپؐ نے فرمایا: "اس نے ایسی تو بہ کی ہے کہ اگر وہ ایک مردہ کے درمیان بانٹ دی جائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۶۲) اور نبی ﷺ نے عیلة غامدہ کی عورت کے بارے میں فرمایا: "اس نے ایسی تو بہ کی ہے کہ اگر گلیں وصول کرنے والا ایسی تو بہ کرے تو اس کی بھی بخشش کر دی جائے" (حوالہ بالا) ان دونوں کی تو بہ کو یہ مقام اس لئے نصیب ہوا کہ نہایت شاقِ عمل سے اس کو تقویت حاصل ہوتی تھی۔ یعنی ان پر حد جاری کی گئی تھی۔ غرض تو بہ کے بعد اگر اسے حد: تو بہ کے معافی نہیں، بلکہ معافی ہے۔

مگر بایں جہاتیں ہاتھیں مستحب ہیں:

۱۔ جو شخص زانی کے جرم سے واقف ہو، اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ پرودہ پوشی کرے۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے حضرت براءؓ کی ہامدی سے زنا کیا تھا۔ اور براءؓ نے ماعزؓ کو اقرارِ زنا پر آمادہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ رحم کئے گئے۔ بعد میں جب نبی ﷺ کے طرب میں یہ بات آئی تو آپؐ نے براءؓ سے فرمایا: "اگر تو اس کو اپنے کپڑے میں ڈھانچ لیتا تو میرے لئے بہتر ہوتا" (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۶۷)

۲۔ زانی اگر کسی سے مشورہ کرے تو اس کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ اپنے طور پر تو بہ کرے، کاغذی کے سامنے نہ جائے۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو یہی مشورہ دیا تھا (ترمذی ۱۷۳۱)

۳۔ حاکم کے لئے مستحب یہ ہے کہ حد بنانے کے لئے میلہ کرے۔ کیس میں کوئی بھی کمزوری پیدا ہو جائے تو حد جاری نہ کرے۔ حدیث میں ہے: إِذَا دُرِيَ الْإِثْمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَاعُوا: جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے حد روک دینا (مشکوٰۃ حدیث: ۳۵۷)

[۱] واعلم: أن المفسر على نفسه بالزنا المسلم نفسه لإقامة الحد: ثانی، والثانی: کمین لأذنب له، فمن حقه: أن لا یُخذ؛ لكن هنا وجوه مقصبة لإقامه الحد علیه: منها: أنه لو كان أظهر التوبة والإقرار ذرءاً للحد، لم یفجز کل زمان أن یحتال، إذا استنصر بمزاحمة الإمام: بأن یعترف، فیدری عنه الحد، ذلت منافقة للمصلحة ومنها: أن التوبة لا تنم إلا أن یعتصد بفعل شاق عظیم، لا یتأقی إلا من مخلص، ولذلك قال النبوی صلی اللہ علیہ وسلم فی ماعز: لَمَّا اسْلَمَ نَفْسَهُ لِلرَّحِمِ: "لقد تاب توبة لو قُسمت بین أمة محمد لَوُ بختهم" وقال علیه السلام فی الغامدية: "لقد تاب توبة لو تابها صاحب مکة لفقر له" ومع ذلك: لم یستحب السر علیہ، وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم لهؤلاء: "لو سترته بسترک لکان خیراً لک" وأن یؤمر هر أن یتوب فیما بینہ و بین اللہ، وأن یحتال فی ذرء الحد.

ترجمہ اور جان لیں کہ ایسا نہ ہونا کا قرار کرنے والا اپنی جان کو حد قائم کرنے کے لئے ہمدرد کرنے والا توبہ کرنے والا ہے۔ اور توبہ کرنے والا جس شخص جیسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس اس کے حق سے یہ بات ہے کہ حد نہ رہا جائے۔ لیکن یہاں چند (اور) وجوہات ہیں جو اس پر حد جاری کرنے کو چاہئے والی ہیں۔۔۔ ازاںجملہ۔ یہ ہے کہ توبہ آگاہ نہیں ہوتی مگر بایں طرز کہ تو یہ ہودہ کسی بڑے دشوار عمل سے، جو نہ پایا جاسکے ہو مگر توبہ میں شخص سے۔ اور بایں ہمدردی مستحب ہے اس پر ہودہ والا۔ اور یہ کہ خود زانی کو حکم دیا جائے کہ روپے اور اللہ کے درمیان میں توبہ کرے۔ اور یہ کہ حاکم حد دفع کرنے کا حیلہ نہ۔

باندی کو سزا دینے کا اختیار: مولیٰ کو دینے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کسی کی باندی نہا کرے، پس اس کا نہا ناکمل جائے تو چاہئے کہ مولیٰ اس کو حد کے ذرے مارے، اور اس کو بگاڑ نہ دے۔ پھر اگر نہا کرے تو مولیٰ اس کو حد کے ذرے مارے، اور اس کو بگاڑ نہ دے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ نہا کرے، اور اس کا نہا ناکمل جائے تو چاہئے کہ وہ اس کو بچا دے، اگرچہ بالوں

کی روشی کے عوض فراغت ہو (اسلام دہ ۱۳۶۳ء) یہ حدیث رب کے شراعی میں بھی گنہ گری ہے۔

تشریح: باندی کو زانیہ سزا دینے کا اختیار دہلی کوہ نے کیا ہے کہ انسان شرعاً مامور ہے کہ اپنے گھر والوں کو علماء سے محفوظ رکھے۔ یہ انسان کے غیر شرعی گونہ گری ہونی بات ہے۔ اور باندی بھی گھر کا فرد ہے۔ پس اگر باندی کو مامور ہے کہ اختیار ماحکم بنی کو رکھے، اور مولیٰ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا جو بہت سی صورتوں میں آقا پر باندی پر حد قائم نہیں کر دے گا۔ وہ بھائی کے ذریعہ سے معاملہ دبا کر رہے گا۔ حاکم کہہ نہیں لے جائے گا۔ اور نہ یہ بتا رہے گا۔ اور وہ اپنی قابل حفاظت چیز سے دفاع نہیں کر پائے گا۔

ہاں یہ اندیشہ مولیٰ قسم میں رہا کہ باندی کا بھروسہ کائنات کے درست نہیں۔ یہ نیک آقا بھی چاہے سزا نہیں دے۔ مگر شریعت نے باندی کی سزا اطمینان کر دی ہے۔ اسے ہی دوزخ سے ارکٹا ہے۔ حد کا یہ قصین اسی حکمت سے ہے کہ تجاوز کرنے والا حد سے آگے نہ بڑھے، اور پلا کر تھک جائے۔ اس سے زائد ایذا دینی تک نہ پہنچ جائے۔ اس سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو بگاڑ نہ دے“ یعنی چوتھ فرام ہے۔

لہذا: تخریب کدہ: یعنی میں اسلام کرتا۔ اس صورت میں حدیث کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ طاعت پر اکتفا نہ کرے، بلکہ حد جاری کرے۔ ام یہ کہ حد جاری کرے، پر اکتفا نہ کرے۔ اس کے بعد کو سنتا رہے۔ اس سے باندی ڈرتی ہو جائے گی۔ (ابا کا زہد اور برہاننا الإفساد والخلط زاننا ان العرب انما وہ حسب نفس مرہ نے بھی معنی کئے ہیں۔ مگر عام طور پر پہلے معنی کئے جاتے ہیں۔

[۶] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدَكُمْ، فَتَيْسُ رِغَاهَا، فَلْيَجِدْهَا

الْحَدَّ، وَلَا يَتْرَبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يَتْرَبْ"

أَقُولُ: السَّرُّ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْإِنْسَانَ مَأْمُورٌ شَوْعًا أَنْ يَنْذُبَ عَنْ حُرْمَةِ الْمَعَاصِي، وَمَجْبُولٌ

عَلَى ذَلِكَ عَقْلِيَّةً، وَلَوْ لَمْ يُشْرَعْ الْحَدُّ إِلَّا عَنْهُ الْإِمَامُ: لَمَّا اسْتَطَاعَ السَّيِّدُ إِقَامَتَهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ

الْأَصْنَافِ، وَلَمْ يَنْحَقِقِ الذَّبَّ عَنِ الدَّامِرِ، وَلَوْ لَمْ يُحَدِّ مَقْدَرُ مَعِينٍ لِلْحَدِّ: لَتَجَاوَزَ الْمُتَجَوِّزُ إِلَى

حَدِّ الْإِهْلَاكِ، أَوْ الْإِبْلَامِ الرَّئِيسِ عَلَى الْاِتِّحَادِ، فَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَتْرَبْ"

ترجمہ میں کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ میں باندی کی سزا کا اختیار دہلی کوہ نے کیا ہے کہ انسان شرعاً مامور ہے کہ اپنے گھر والوں کو علماء سے محفوظ رکھے۔ یہ انسان کے غیر شرعی گونہ گری ہونی بات ہے۔ اور باندی بھی گھر کا فرد ہے۔ پس اگر باندی کو مامور ہے کہ اختیار ماحکم بنی کو رکھے، اور مولیٰ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا جو بہت سی صورتوں میں آقا پر باندی پر حد قائم نہیں کر دے گا۔ وہ بھائی کے ذریعہ سے معاملہ دبا کر رہے گا۔ حاکم کہہ نہیں لے جائے گا۔ اور نہ یہ بتا رہے گا۔ اور وہ اپنی قابل حفاظت چیز سے دفاع نہیں کر پائے گا۔

کر بلاک کرنے کی حد تک، یا حد سے زیادہ اور تک۔ جس اسی وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا: ”بلاک نہ کرنے“

حدود کے علاوہ سزاؤں میں آبرودار کے ساتھ رعایت کی وجہ

حدیث۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حدود کے علاوہ باہشت لوگوں کی لغزشیں معاف کرنا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۶۹)

تشریح: عزت و جاہت دینی بھی ہوتی ہے اور دنیاوی بھی:

دینی وجاہت اگر کسی شخص کے بارے میں معصوم ہو کر ہو، پدار ہے۔ اگر کسی سے خلاف عادت کوئی لغزش صادر

ہو جائے اور وہ اس پر پشیمان ہو تو اس سے درگزر کرنا چاہئے، کوئی سزا نہیں دینی چاہئے۔

دنوی وجہ بہت ہی ذرا منظم اور شان و مرتبہ والے لوگوں سے لغزش سبب ہو تو اس سے بھی درگزر کرنا چاہئے۔ کیونکہ

یہ لوگوں کو اگر چھوٹے بڑے گناہ پر سزا دی جائے گی، تو باقی بغض و عداوت، حاکم کی مخالفت اور بغاوت کا دروازہ کھل

جائے گا۔ کیونکہ بہت سے نفوس ایسی بات برداشت نہیں کرتے۔ رہی حدود: تو وہ بہر حال نافذ کی جائیں گی۔ ان کو روکنا

کرنا مناسب نہیں۔ البتہ اگر کوئی سبب شرعی پایا جائے جس سے کہیں تکرر ہو جائے تو حد مرتفع ہو جائے گی۔ اور حد دور ہوگا

کرنا مناسب اس لئے ہے کہ یہ بہت مصلحت حدود کے خلاف ہے۔ اور اس سے حدود کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔

(۷) قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقْبِلُوا ذَوِي الْمِهْنَةِ عَشْرَ أَلْفِهِمْ، إِلَّا الْحَدُودَ"

أَقُولُ: المراد بـ ذَوِي الْمِهْنَةِ: أَهْلُ الْعُرُوبَاتِ:

(عند) إِمَّا أَنْ يَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ صِلَاحٌ فِي الدِّينِ، وَكَانَتْ الْمَعْرِفَةُ أَمْرًا فَرَضَ مِنْهُ عَلَى عِيَالِهِ عَادَتَهُ،

لَمْ يَدَمْ، فَمَعْلُ هَذَا يَبْهِي أَنْ يُتَجَاوَزَ عِنْدَ.

(ب) أَوْ يَكُونُوا أَهْلَ نَجْدَةٍ وَسِيَاسَةٍ وَتُخْبَرُ فِي النَّاسِ، فَلَوْ أَقْبِصَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ ذَنْبٍ،

فَلْيَلِمْ أَوْ كَلِّمْ، لَكَانَ فِي ذَلِكَ فَتْحٌ رَأْبِ الشَّاحِنِ وَاجْتِلَابِ عَلَى الْإِمَامِ وَبَغْيِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ النُّفُوسَ

كثِيرًا، مَا لَا تَحْتَمِلُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا الْحُدُودُ: فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَهْمَلَ، إِلَّا إِذَا وَجَدَ لَهَا سَبَبٌ شَرَعِي تَدْرِي بِهِ، وَلَوْ أَهْمَشْتَ

لَتَنَاقَضَتِ الْمَصْلُحَةُ، وَبَطَلَتِ لَانْدَادَةُ الْحُدُودِ.

ترجمہ (۷) ذوی المہنات سے مراد راہب مرتبہ ہیں (مرتبہ: بھل شمائی)۔ (۸) یا تو یہ کہ کسی شخص کے متعلق

یہ معلوم ہو کہ وہ دیندار ہے۔ اور لغزش ایک ایسی بات ہو جو اس سے خلاف عادت مرتد ہوگئی ہو۔ اور وہ پشیمان نہ ہو اور اس

اس طرح کی بات مناسب یہ ہے کہ اس سے نہ گزریا جائے۔ (ب) ایسا باب صرف پہلے (فوتی) پنجم (سیاق) اور شانِ برجہ والے لوگ ہوں۔ بلکہ اگر ان کو ہرگز نہ نہ سزا دی جائے گی، خواہ چھوڑ دو یا نہ تو اس سے بھی بعض حد و ارا اس سے افتداف اور اس سے سرٹکی کا ارا نہ کھلے گا۔ کیونکہ ہر شخص اس چیز کو براشت نہیں کر سکتے اور ہی حدود ہیں مناسب نہیں کہ وہ ارا گلی کی ہو گئیں۔ نہ جب پائی جائے ان کے لئے کوئی ایسی شری چیز جس کی بنا پر حد و حد نہ ملے ہو جاتی ہیں۔ ارا رحد و ارا گلی کی جو میں کی تو وہ صحت کے خلاف ہوگا، اور حد و حد کا نہ مہا مل ہو جائے گا۔

لغات اقل اند عتوہ: اللہ کا کسی کی لغزش و غلطی و عیال کرنا۔ العتوہ: اگر یہ ہے تو اشتباہ محض ہے۔ اور اگر ہموں نصیب مراد ہیں تو اشتباہ منقطع ہے۔ حدیث ضعیف ہے۔ مگر متعدد طرق سے مروی ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیے کہ شریعہ میں معصوم نہیں کہ لئے کھم ہے۔ ہذا حدیث ضعیف حدیث یسقط من الکتاب۔

جو شخص حد کا تجسس نہ کر سکے، اس پر حد جاری کرنے کی صورت

حدیث: حضرت محمد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن ابی بکرؓ کی خدمت میں آیا گیا، جو قبیلہ کی ایک باندی سے زنا کر آیا تھا۔ آپ نے غمزدہ "تم اس کے لئے سمجھو کہ ایک راجعہ اور جس میں سو چھوٹی شہنشاہیں ہوں، اس سے ایک مرتبہ اور" (مطلوہ: ۵۵)۔

تشریح: چھوٹی باندی کی قصص غفلت ہو، اور حد کا قصص نہ ہو سکتا ہو اس پر بھی حد کا نکرہ ضروری ہے۔ اگر اس کو حد سے منع کیا جائے گا تو یہ حد ضروری اہمیت کے خلاف ہوگی۔ اور حد کا جس کو اللہ تعالیٰ نے طبعی امور کی طرح لازم کر کے ان کے کائنات میں بات سے کہ ان کو مؤثر بالاصمت بنایا جائے، اور ان پر بھی ضرور عمل کیا جائے۔ حتیٰ حد و حد کا نکرہ انفری امور کی طرح لازم ہے، جس کسی بھی صورت سے حد قائم کی جائے۔ وہ یہ خیال کہ ایسا نیک کر کے حد کا نکرہ کرنے میں کیا فائدہ؟ اتراں کے در جواب ہیں:

پہلا جواب: حد قائم کرنا بہر حال مفید ہے۔ خواہ حیدر کی کیوں نہ کیا ہو۔ کیونکہ حد اپنی خاصیت سے اثر انداز ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لئے انہیں رجوع اند ۱۲۰۳)

دوسرا جواب: خود و طریقہ پر حد ہر کی کرنے سے بھی مجرم کو کچھ تکلیف ضرور پہنچے گی۔ اور تعدد ہے۔ مگر لا ینفک کلمہ میں جتنی بات آسان ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں۔

تاکہ: تریہ کی وغیرہ کی جہ سے مجرم کو درد اور اندیشہ ہو کہ حد جاری کر سنے سے ہلاک ہو جائے گا۔ درامیہ ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ حد سے ہونے والے تو اس کی حد کو ترک کر جائے۔ حد سے مبرا ہے کہ یہی جس شخص نے ایک باندی کو گوارا دے دئے

کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھم دیا۔ حضرت علیؑ نے دیکھ کر اس کو بھی وادہت ہوئی ہے۔ آپؑ نے اس حال میں حد جاری نہ کی اور واپس آ کر صورت حال عرض کی تو نبی ﷺ نے سن کے ملل کی قسمیں فرمائی (مشکوٰۃ ص ۳۵۶)

اظهار کا حکم: اقسام کے حکم میں اختلاف ہے امام کب، ابوشامہ اور صاحبین کے نزدیک روزنا ہے۔ مگر اس کو روزنا منکر و ریبا ہے گا کوزوں پر اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک روزخت و غل لغوی جرم ہے۔ پیر و ذوالنفل کو قتل کیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: "جس کو تم قوم و مال کا مہتر تھے، تمہارا ترے والے کو اور جس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کو قتل کرو" (اعطیہ حدیث ص ۷۷)

[۸] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُخَذَّجٍ يَرِي: "حَدُّوْهُ جَنْكَلًا، فَيَدْفَعُ بَشُورًا، فَاضْرِبُوْهُ بِضَرْبَةٍ"

اعلم: ان من لا يستطيع ان يقدم عليه الحدود، لضعف في جيلده، فإن تركه سدى كان منافضا لما أشكته الحدود، فادعوا اللاحق بالشرع الملازمة التي جعلها الله تعالى بعدية الأمور الجلبية أن يجعل كل المعوز بالخاصة، ويخص عليها بالواحد. وأيضاً: فإن فيه بعض الظلم، واليبس لأصرورة في تركه

[۹] واختلف في حد الشراطة: النفس: هي من الثواب، وقيل: بقتل، الحديث: "من وجدتموه يعمل معاني قوم لموط: فاقتلوا الفاعل والمفعول به"

ترجمہ: (۸) جان میں کہ جو شخص طاقت نہیں رکھتا کہ اس پر حد اوتھ لگائی جائیں۔ اس کی پیدائش میں کمزوری کی وجہ سے تو اگر وہ کس پھوڑا جائے گا تو وہ بات حد کی اہمیت کے خلاف ہوگی۔ لیکن ان لوگوں کے لائق جن کو حد خدا نے طبعی امور کے لئے لگایا ہے: (۹) ایسی بات ہے کہ اس حکم کو خاصیت کے ذریعہ اثر انداز ہونے والی چیز کی طرح مردانا جائے اور ان کو ڈانٹھول سے مضبوط پھڑا جائے (۱۰) اور نیز: جس شخص میں کچھ تکلیف ہے۔ اور جو آسان بات ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں (باقی ترجمہ اگلے صفحہ)

☆

☆

☆

حد قذف کا بیان

سورۃ انعام آیات ۱۰۱ میں ارشاد پاک ہے: "وَرَجُلٌ يَّكْفُرُ بِالْكَافِرِينَ فَمِنْ غَيْرِهِمْ يُفَكِّدُ هُنَّ، يَمْشُرُونَ بِهِنَّ كَيْفَ يَكْفُرُونَ" اور جو لوگ کافرین کو کفار کہتے ہیں، پھر چاروں کو بچھنی نہ کریں تو ان کو ان کی کوزے مار دیا اور ان کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرے۔ اور یہی لوگ منافق ہیں۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، اور اپنی حالت سنبھالیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان فرمائے اگلے ہیں"

اس آیت کے ذریعہ میں مذکور صاحبِ قدس سرہ نے سات باتیں بیان کی ہیں۔ ۱۔ مردوں پر تہمت لگانے کا بھی وہی ظہر جو عورتوں پر تہمت لگانے کا ہے۔ ۲۔ انسانِ مذکر کو کیا ہے؟ اور کس کون ہے؟ ۳۔ ثبوتِ ذرا کے لئے جو گواہوں کی ضرورت ہے؟ ۴۔ ایک سول کا ثبوت ۵۔ حدِ کفر اسی کا ہے۔ ہونے کی وجہ ۶۔ مردوں کی اہداف کے مردوں پر، گواہوں کی وجہ ۷۔ تو یہ کے بعد ہم دونوں اہداف کی شہادت قائم

مردوں پر تہمت لگانے کا بھی وہی حکم ہے، جو عورتوں پر تہمت لگانے کا ہے

آیت پر یہ میں خاص شانِ نزول کی بنیاد مبنی حضرت۔ شہدِ مقدس رضی اللہ عنہ کے اہداف کی بنا پر تہمتِ ذرا اور اس کی رہنمائی کر کے مرثیہ کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے سے مردوں اور عورتوں پر تہمت لگانے کی ہے وہاں تاہم عورت ہو مگر ظہر۔ ثبوتِ حد کی بنا پر عام ہے۔ عورت، عورت پر یا مرد پر، اسی طرح مرد اور عورت پر ذرا کی تہمت لگانے کا بھی ثبوتی ثبوت (پارہ گاہ) ان پیش کردہ آیتوں پر حدِ کفر جاری ہوئی۔ اور ظہر کا یہ مجموعہ جس آیت سے ثابت ہے جو ظہر اہل ہے۔ اور شرع کا مستند یہ دوسرے معاملہ میں خدائے مآوردین کا ظہر ہے۔ سورۃ النساء آیت ۲۵ میں ارشاد پاک۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا بُيُوتَ مُضْطَرِّئِينَ غَدَابًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ مِنَ الْغَلَبِ** اس آیت میں پانچوں کے لئے حدِ زنا کی تفسیر کا ذکر ہے۔ اور ظہروں کو بھی مسموع ہے۔ پانچوں خدائے مآوردین کے عذر میں کو بھی پچاسوں کوڑے دیتے تھے۔ اسی طرح حدِ کفر کی آیت بھی مردوں اور عورتوں پر ہے۔

احصائِ تہذیب کیو ہے؟

احصائِ کی دو قسمیں ہیں۔ احصائِ رجمہ اور احصائِ تہذیب۔ احصائِ رجمہ کا تہذیب کے پہلے آچکا ہے کہ مرد اور عورت دونوں باطل، باطل، آزاد اور مسلمان ہوں، اور باطل صحیح کر کے ہم ہر دو پہلے ہوں اور ہمیں اور جمع ہیں۔ اور زنا میں ان کی سزا دہم ہے۔ اور احصائِ تہذیب کیو ہے کہ جس پر زنا کا ذکر املا گیا ہے وہ باطل، باطل، باطل اور باطل (پاک و دھرم) ہو یعنی پہلے بھی اس پر زنا کا ثبوت نہ ہو ہو۔ اور مرد اور عورت دونوں میں تہذیب کا تہذیب ہے۔ اسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی زنا کی بات کرے تو شرعی ثبوت پیش کرے اور حدِ کفر لگا لے۔ اور اگر کوئی شخص باطل، پہلے، نامہ، غیر مسلم یا غیر عقیقہ پر تہمت لگائے تو حدِ کفر جاری نہ ہوگی۔

ثبوتِ زنا کے لئے چار گواہ کیوں ضروری ہیں؟

زنا و تہمتِ زنا کے اثبات کے لئے ہونے ہیں۔ زنا بھی کبیرا گناہ ہے۔ اس کو کھانا اس پر حد جاری کرنا اور اس کی وجہ

سے دارو گیر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح زنا کی تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے مقدمہ دف کی سخت بدنامی ہوتی ہے، جس ان پر بھی دارو گیر ضروری ہے۔

اور زنا کی تہمت اور زنا کی گواہی کی سرحدیں بھی جی ہوتی ہیں۔ اگر تہمت لگانے والے کی گرفت کی جائے تاکہ اس پر حد جاری کی جائے تو وہ کہے گا: ”میں تو زنا کا گواہ ہوں، تہمت نہیں لگا رہا“ یوں وہ حد قذف سے بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی زنا کی گواہی دے تو مشید وغیرہ یہ کہہ کر اپنی حد افسعت کرے گا کہ: ”یہ تہمت لگا رہا ہے، اس کو حد قذف ماری جائے“ یوں وہ حد زنا سے بچ جائے گا۔

پس جب حکام کے نزدیک یہ دونوں باتیں چھکنا ہیں، تو ضروری ہے کہ کسی ”واضح بات“ کے ذریعہ دونوں میں امتیاز کیا جائے۔ اور وہ تجربین کی کثرت ہے۔ جب کسی بات کی خبر دینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو گواہی اور سچائی کا گمان قوی ہوتا ہے، اور تہمت کا گمان ضعیف ہوتا ہے۔ یعنی جب بہت سے لوگ زنا کی خبر دیں گے تو ظن غالب یہ قائم ہوگا کہ یہ لوگ گواہ ہیں، تہمت لگانے والے نہیں ہیں، نیز سچ ہیں، جو نے نہیں ہیں۔ کیونکہ تہمت لگانے والے میں دو باتیں پائی جاتی ہیں: دین کی کمزوری، اور مقدمہ دف سے دشمنی۔ یعنی دعوہ دار کی اتہام تراشی نہیں کرتا۔ یہ حرکت بدوین لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اس وقت کرتے ہیں جب ان کے دل میں مقدمہ دف سے کینہ ہو۔ اور ان دونوں باتوں کا مسلمہ نوسا کی جماعت میں جمع ہو، عقل سے بعید ہے۔ پس چار گھنوں کی گواہی میں تہمت کا اقبال باقی نہیں رہتا، گواہی کا پہلو ختم ہو جاتا ہے۔

ایک سوال کا جواب

سوال: ثبوت زنا کے لئے دو گواہوں کی عداوت پر کیوں گفتا نہیں کیا گیا؟ نصاب شہادت کو زونا کرنے کی کیا وجہ ہے؟
جواب: گواہوں کی عداوت تو کبھی معاملات میں ضروری ہے۔ اس کے ذریعہ زنا اور تہمت زنا میں تمیاز نہیں ہو سکتا۔
مستحبا اور دور کرنے کے لئے کوئی اور مہلک ضروری ہے۔ اور وہ تجربین کی کثرت ہے۔ اس لئے نصاب شہادت دونا کیا گیا ہے۔

دوسرے سوال کا جواب

سوال: جب ثبوت زنا کے لئے چار کی گواہی شرط ہوگی، تو تجربوں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ ورنہ ان میں سے اور اس کا ثبوت دشوار ہوگا۔ کیونکہ چار یعنی مشہد ملا سخت دشوار ہے۔ اور اس کے بغیر زبان کو ملنے پر حد قذف لگے گی، تو تجربوں کے مزے آئیں گے!

جواب: یہ خیال صحیح نہیں۔ کیونکہ زنا کی حد شرعی جاری کرنے کے لئے تو بیگ چار گواہ ضروری ہیں۔ مگر غیر محرم

مردوں کو کچا قابل اعتراض حالت میں دیکھنے کی یا بے حیائی کی باتیں کرنے کی گواہی دینے میں چار کی گواہی شرط نہیں۔ اور ایسے تمام امور جو زمانے کے مقدّمات ہیں، وہ بھی قابل سزا گناہ ہیں۔ قاضی اپنی سواہد سے ان کی بھی سزا دے گا۔ بس اس صورت میں غلّہ زنا سے شہادت نہ دے، بلکہ ناجائز تعلقات اور بے جا ہانڈ میل جول کی گواہی دے، تاکہ قاضی ان کا علاج کرے۔ اس صورت میں گواہوں پر حد قذف نہیں لگے گی (یہ سوال درجواب شارح نے بڑھا ہے)

حد قذف اتنی کوڑے ہونے کی وجہ

تہمت زنا سے قاضی کی تشہیر ہوتی ہے (سورۃ النور آیت ۱۹) اور ۲۰ خود قاضی ہے (یٰۤاِیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا) جس کو ۱۲ کوڑوں کا وجہ مساوی نہیں، اس لئے مناسب یہ ہے کہ حد قذف: حد زنا سے کم ہو۔ اور کی پانچاں حصہ (۵۰ کوڑے) اس لئے لگئی گئی کہ کسی سب سے چھوٹا حصہ جو آسانی سے نکالا جاسکتا ہے۔

محدود فی القذف کے مرد و ایشیا وہ ہونے کی وجہ

حد قذف کا محکمہ شہادت کو بتایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف دینے کی دو صورتیں ہیں: جسمانی اور نفسانی۔ کوڑے جسمانی سزا ہیں، اور گواہی قبول نہ کرنا نفسانی۔ اور شریعت نے تمام حدود میں دونوں قسم کی سزا اس کو ترجیح کیا ہے: (اھ) حد زنا کے ساتھ جلا وطنی کو لایا ہے۔ کیونکہ اسلامی معاشرہ میں جہاں حد و نافذ ہوں۔ اور اولیٰ و میں غیرت باقی ہو، نہ ناجیہ رونا و معاشرہ کے تشہیری میں سرزد ہو سکتا ہے۔ اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ مرد کو سزا مل کر کے لئے وطن سے دور کر دیا جائے، تاکہ رشیت ٹوٹ جائے اور آئندہ یہ گناہ صادر نہ ہو۔

(ب) اور حد قذف کے ساتھ رہنمائی کو ترجیح کیا گیا ہے۔ کیونکہ تہمت لگانا بھی ضرور ہے، اور گواہی بھی ضرور ہے۔ جس کا قذف گواہی کے ذریعہ سزا دی گئی جو گناہ (تہمت لگانے) کی جنس سے ہے۔

سوال: قاضی کی گواہی بھی تو قبول نہیں کی جاتی، پھر قذف کی کیا خصوصیت رہی؟

جواب: قاذف کی گواہی قبول نہ کرنا اس کے گناہ کی سزا کے طور پر ہے۔ سبکی اس کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرے گناہ گروں کی گواہی قبول نہ کرنا دھنہ عدالت نہ ہونے اور پسندیدہ و گولہ نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ عدالت کی شرط سوراۃ اخلاق آیت ۲ میں ہے: ﴿وَ اَنْصَبُوْا ذُلُوْیْ غَضَلٍ مُّتَّكِمٍ﴾ اور ایچوں میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کرلو۔ اور سورۃ المائدہ آیت ۱۰۶ میں ہے: ﴿اِنَّ اَشْفَانَ ذُلًا غَضَلٍ مُّتَّكِمٍ﴾ پھر تم میں سے ایسے دو شخص جو پندار ہوں۔ اور پسندیدہ گواہ ہونے کا تذکرہ سورۃ البقرہ آیت ۲۸۲ میں ہے: ﴿مِنْ فَرَعُوْنَ مِنَ الشَّہَادَةِ﴾ ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔

(ج) اور شراب کی سزا کے ساتھ زانیہ ڈھٹ کو لایا گیا ہے۔ جیسا کہ آگے روایت میں آ رہا ہے۔

توبہ کے بعد مدد فی القذف کی شہادت کا حکم

مدد فی القذف اگر گناہ سے توبہ کرے، اور مدد فی القذف سے معافی حاصل کر کے توبہ کی تکمیل کرے، تو اب اس کی کوئی قیوں لی جائے گی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے امام عقیلم کے نزدیک اب بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ وہ ٹیٹا مرد اور شہادہ ہے۔ اور، مشفقہی، سہادت کے نزدیک قیوں کی جائے گی۔ کیونکہ جب توبہ سے اس کا شرعاً قسم ہو گیا تو ضروری ہے کہ اس کا اثر اور اس کی سزا بھی ختم ہو جائے۔ اور اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اسٹہ، لا الہ الا اللہ، پھر ساقیہ دونوں باتوں کی طرف، جمع ہے، صرف جملہ خبریہ کی طرف؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں باتوں کی طرف راجع ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ وہ سے عطف کیا گیا ہے، اس لئے صرف جملہ خبریہ کی طرف راجع ہے۔

[۱] قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَاجْتَنِبُوا لَهُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ، وَأَصْلَحُوا، فَإِنَّ لَكُمُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ وفي حكم المحصنات المحصنات بالاجماع، والمحصن: حر، مكلف، مسلم، عفيف عن زناه بعد به.

واعلم: ان ههنا وجهين متعارضين: وذلك: ان الزنا معصية كبيرة، يجب إحصائها، وإقامة الحد عليها، والسواحدة بها. وكذلك القذف معصية كبيرة، وفيه إحصاء عار عظيم، يجب إقامة الحد عليها.

ويشبه القذف بالشهادة على الزنا:

[أ] فلو أخذنا القاذف لنقيم عليه الحد، بقول: أنا شاهد على الزنا، وفيه بطلان لحد القذف.

[ب] والذي هو شاهد على الزنا، يذَّكُّه عن نفسه المشهور ذعبه: بأنه لا ذاف يستحق الحد.

فلما تعارض الحدان في هذه الجملة عند سياسة الأمة، وجب أن يفرق بينهما بأمر ظاهر، وذلك: كسر المخبين. فإنهم إذا كثروا قوى ظن الشهادة والصدق. وضعف ظن القذف، فإن القذف يستدعي جميع صفات، ضعيف في الدين، ولجأ بالنسبة إلى المقدور، ويعد أن يجتمع في جماعة من المسلمين.

وإنما لم يكن بعدالة الشاهدين: لأن العدالة مأخوذة في جميع الحقوق، فلا يظهر للنعارض أثر.

وضبطت الكثرة بصحف نصاب الشهادة

والسما جعل حد القذف ثمانین: لانه ينبغي أن يكون أقل من الزنا، فإن إشاعة فاحشة ليست بمنزلة فعلها، وضبط النقصان بمقدار ظاهر، وهو عشرون، فإنه خمس المائة.

والسما جعل من تمام حقه عدم قبول الشهادة: لما ذكرنا: أن الإيلاء كسما: جسماني، ونفساني، وقد اعتبر الشرع جمعهما في جميع الحدود، لكن:

[أ] جميع مع حد الزنا القطري: لأن الزنا عند سياسة ولاية الأمور وغيره الأولياء لا يمتنع إلا بعد مخالطة، ومما رجى وطول صحبة، وتلاطب، فجزاؤه المناسب له: أن يجنل عن محل الفتنة.

[ب] وجب مع حد القذف عدم قبول الشهادة: لأنه إحصاء، والشهادة إحصاء، فجوزى بهار من جنس المعصية، فإن عدم قبول الشهادة من القاذف عقوبة، وعدم قبولها من سائر العصاة لقوات العدالة والرضا.

[ج] وجمع في حد المحرم التبكي.

واختلفوا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْفُلِينَ﴾ هل الاستثناء راجع إلى عدم قبول الشهادة أم لا؟ والظاهر مما فهمنا: أن القسق لما انتهى وجب أن ينهي الزنا وعقوبته، وقد اعتبره المصنف لحد الزنا في تنصيف العقوبة على الإيلاء.

ترجمہ: (۱) اور پارسا موروث کے قسم میں پارسا مرد (بھی) ہیں پارسا عورت (اس کی دلیل بالکل آخر میں ہے) (۲) اور محسن: آزاد مختلف (عاقب بالغ) مسلمان ایسی عورت سے پائے آدمی سے جس کی وجہ سے حد ماری جاتی ہے۔ (۳) اور چاہن لیں کہ یہاں (حد قذف میں) دو مختلف جہتیں ہیں۔ یعنی ”ایک باتیں ہیں جن کے تقاضے مختلف ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ: بکیرہ گناہ ہے اس کو کم کرنا اور اس پر حد قائم کرنا، اور اس کی تادیب دار و گیر کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح تہمت لگانا بکیرہ گناہ ہے اور اس میں بڑا عار لاحق کرنا ہے اور اس معصیت پر دار و گیر کرنا ضروری ہے۔ اور زنا کی تہمت لگانا: زنا کی گواہی کے ساتھ مشہور ہے۔ اور اس کو اگر تہمت لگانے والے کو پکڑیں، تاکہ اس پر حد قائم کریں تو وہ کہتا ہے ”میں زنا کا گواہ ہوں“ اور اس میں حد قذف کا اعلان ہے یعنی یہ کہہ کر وہ حد قذف سے بچ جائے گا (۴) اور وہ شخص جو زنا کا گواہ ہے اس کو مشہور طریقہ اپنی ذات سے بٹانے گا، یا اس کو تہمت لگانے والا ہے، سزا کا مستحق ہے (یہ دو مخالف جہتیں ہیں) ایک دہب دونوں حد میں یعنی حد قذف اور حد زنا اس معاملہ میں امت کے نظم و نظام کے اقت متعارض ہوئیں تو ضروری ہوا کہ دونوں کے درمیان تفریق کی جائے، کسی واضح بات کے ذریعہ۔ اور وہ واضح بات، خبر دینے والوں کی کثرت ہے۔ پس چونکہ جب خبر دینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو گونجی اور چٹائی کا گونجی قوی ہوتا ہے، اور تہمت کا ثمن کمزور پڑتا ہے۔ کیونکہ تہمت گناہ و مستحق کے اکٹھے ہونے کو چاہتا ہے: دین میں کمزوری، اور اس شخص کی بہ نسبت کہ تہمت میں بہ نسبت

لکھی گئی ہے۔ اور جید ہے کہ یہ دونوں باتیں آٹھ ہوں مسئلہ نرس کی برکت میں — (سوال کا جواب انہی شادیوں کی نہ اہل پر اس پر سے لکھا نہیں کیا گیا کہ اہل الت (۴) بھی عرق میں لی ہوئی ہے یعنی ضروری ہے۔ پس قارض کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا یعنی نہ انہیں بھی وہ عادل ٹواہ کا فی ہوں گے تو قسمت نہ انہی شادیوں میں نہ عرق کا کچھ ظاہر نہ ہوگا — اور کثرت کا انتہاء نہ انصاف شہادت کے ڈولنے سے کیا گیا ہے — (۵) اور قسمت اگانے کی سزا اسی کو اس حد سے مقرر کی گئی کہ مناسب وقت یہ ہے کہ وہ سزا ان کی سزا سے کم ہو کہ خود ان کی انصاف نہ حشر کے انصاف کے سزا نہیں۔ اور ان کی انصاف ایک حد سے زیادہ کی گئی۔ اور وہ سزا چنانچہ ان ہے — (۶) اور قرض کی حد کی تمامیت سے کوئی کا قرض نہ نہ تو جو زیادہ کیا گیا اس بات کی وجہ سے جو ہم نے اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کی وہ صورتیں ہیں جس کی اور قرض کی۔ اور ضرورت نے تمام ہی حدود میں دونوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن (۷) اور قرض کے ساتھ بلا طبعی بیع کی گئی ہے۔ اس لئے کہ نہ معاملات کے اندر ان کے انتظام اور اولیاء کی غیرت کے وقت مستعد نہیں کر سکتے۔ اصل میں اور ان کی حقیقت و موافقت کے بعد۔ چنانچہ اس کے لئے مناسب سزا یہ ہے کہ وہ (زانی) فقہ کی جگہ سے دور کر دیا جائے (یعنی زانیہ کو باطن نہیں کیا جائے گا۔ لیکن امام نہ لکھ نہ اشد کا مسلک ہے) — (۸) اور حد قذف کے ساتھ جمع کیا گیا (یعنی قرض نہ کرنے کو۔ کیونکہ قسمت اگانا ضروری نہ ہے اور گواہی (بھی) خیر یا بد ہے اس لئے وہ ایسے عار کے ساتھ سزا دیا گیا جو کہ وہی نہیں سے ہے — (سوال کا جواب) انہی قرائن کی گواہی کوئی نہ کرنا ایک سزا ہے۔ اور دوسرے گناہوں کی گواہی قیوں نہ کرنا کھال اور پتھر نہ ہونے کی وجہ سے ہے — (۹) اور شراب کی سزا نہیں ذات پر نہ لیا گیا — (۱۰) اور مجتہدین نے اختلاف کیا ہے اشد کے رشتہ (۱۱) الا الفسین پچھلے میں کہ مستثنیٰ ہوئی قیوں نہ کرنے کی طرف (بھی) کوئے داں ہے یا نہیں؟ اور ہم نے جواباً کہا کہ یوں ہی ہیں ان سے ظہر یہ ہے کہ جب فسق ختم ہو گیا تو ظہر ہی ہے کہ اس کا اثر اور اس کی سزا بھی ختم ہو جائے — اور تحقیق ائمہ برکینہ جاس کا یہی مرکز حرکت پر قیوں کیا ہے خصلتے راشدین نے زمانہ سزا کے وقت انہیں پر سزا اور اشد کرنے میں (اس کا تعلق سب سے پہلی بات سے ہے)

﴿۱۱﴾

﴿۱۲﴾

﴿۱۳﴾

چوری کی سزا کا بیان

چوری کی حقیقت کیا ہے؟ اور کتنی چوری پر سزا دی جائے گی؟

سورۃ الانعام آیہ ۳۸ میں ارشاد پاک ہے ”چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ ناکٹ والہ، یہ ان کی بدکرداری کا بدلہ ہے۔ ان کی طرف سے مجرتا تک سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غالب نصرت والے ہیں“

تفسیر: قرآن کریم دین شریعت کی اصل دامن ہے، مگر اس میں عام طور پر اصول مذکور ہیں۔ اور بعض باتیں وضاحت طلب بھی ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں "وایت" کا ذکر ہے، مگر قرآن میں اس کی تفصیل نہیں اور رسول اللہ ﷺ کی پشت کے متناہی قرآن کی وضاحت اور بیان کی ہے۔ سورۃ النحل آیت ۴۳ میں ارشاد پاک ہے ﴿وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَیْسَ بِمُتَحَسِّرٍ﴾ اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا کہ آپ لوگوں کو وہ کہ ب واضح کر کے سمجھا دیں جو ان کے پاس سمجھنے کی ہے۔ یہ وضاحت نبوی بھی اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورۃ التیارات ۹ میں ارشاد پاک ہے ﴿وَظَنُّواْ اَنْ عَلَیْہِمْ یَاقُوْہُ فَتْرَہٗ﴾ پھر اس کا بیان اللہ نے دے رہا ہے۔

چوری کی سرافطہ ساری بول کر بیان کی گئی ہے۔ اور جب ہم شعلتی پر کوئی علم مرتب کیا جا تا ہے تو وصف عنائی حکمرانی سے ہوتا ہے۔ بس حد سرقہ کی علت وصف سرقہ ہے۔ مگر اس وصف کی جامع مانع تعریف ہم کو معلوم نہیں کہ چوری کیا چیز ہے؟ کیونکہ دوسرے کمال اپنے کی کی صورتیں ہیں۔ اور ان کے لئے عربی میں ایک ایک لفظ ہے۔ مثلاً سرقہ (چوری) قطع طریق (ڈاکرانی) اختطاف (بھجنا مارا) خیانت (بداینتی) القتل (چوری ہوئی چیز اٹھ لینا) غصب (زبردستی سے لینا) قلتہ مبادلات اور قلمسہ سور (لاپرواہی اور بے احتیاطی) یہ سب صورتیں ملتی جلتی ہیں۔ بس ضروری ہے کہ مجاہدین کی چوری کی حقیقت بیان فرمائیں۔ اور اس طرح بیان فرمائیں کہ وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہوئے۔

اور امتیاز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سرقہ کے علاوہ دیگر اللہ کی ذاتیات میں غور کیا جائے، جو انھیں میں پائی جاتی ہیں، سرقہ میں نہیں پائی جاتی، اور جن کے ذریعہ سرقہ اور غیر سرقہ میں امتیاز ہوتا ہے۔ پھر سرقہ کی ذاتیات میں غور کیا جائے، جن کا اہل عرف القلم سرقہ سے سمجھتے ہیں۔ پھر سرقہ کو چند معلوم امور کے ذریعہ منسلک کیا جائے تاکہ وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے۔ پس

۱۔ قطع طریق (ڈاکرانی) غصب (لوث) اور زانیہ (زانی) ایسے الفاظ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کے پاس مظلوموں کی پست طاقت زیادہ ہے۔ اور وہ کاروائی کے لئے اسکی جگہ اور زیادت غصب کرتے ہیں جس میں مظلوموں کو جماعت مسلمانین کی طرف سے مدد ملتی تھی۔ اس طرح وہ بے حس لوگوں کو لوث لیتے ہیں۔

۲۔ اختلاس (دروغی) یہ ہے کہ مالک کی شکموں میں دھول جھونک کر انہوں کے دیکھنے سے منہ اٹالیا جائے۔

۳۔ خیانت، خبر دہی ہے کہ پیسے، ملک اور خاں میں تجارت وغیرہ میں سامعہام ہوگا یا دونوں میں بے تکلفی ہوگی، یا مالک نے خاں کو چیز میں تصرف کی اجازت دی ہوگی، یا بونہی اس کے پاس خدمت کے لئے چھوڑ دی ہوگی، جس میں اس نے خیانت کی، اور وہ اس چیز سے شرمگیا۔

۴۔ القتل (زہین سے اٹھانا) آگاہی دینا ہے کہ کوئی چیز غیر محفوظ جگہ سے لی گئی ہے۔ جیسے گری چڑی چیز اٹھائی۔

۵۔ غصب: سے مظلوم کی پست ظالم کا غاب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ غصب زیادہ بڑا اور بھاک نہیں جاتا، بلکہ مضمر

کر کے دکھاتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے کہ معاملہ حکام تک نہیں پہنچے گا اور ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں چلے گا۔

۶۔ قلعہ مہلات (لاہور والی) اور قلعہ دیر (بے احتیاطی) کا اطلاق معمولی چیزوں پر ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے کا پانی اور سونے لیا۔ جنہیں لوگ خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور جن کے ذریعہ باہمی خودی کی عادت ہے۔ ایسی معمولی چیز کسی نے بے احتیاطی اور بے احتیاطی سے اٹھائی ہو تو دوسرے نہیں۔

میں چونکہ دوسرے کا مال لینے کی بہت سی صورتیں ہیں، اس لئے نبی ﷺ نے دیر ذیل احادیث میں سرقہ کوشت و ثقیل پیلوؤں سے منع کیا ہے۔ تاکہ چوری کی حقیقت واضح ہو جائے اور نہ کہ دیر مشتہر چیزوں سے احتراز بھی ہو جائے۔

حدیث۔ (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر چو تھا کی دینار میں، یا اس سے زیادہ میں اور مروی ہے کہ اتنے مال میں اتھ کاٹا جائے جو ذوالحال کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور روایات میں آیا ہے کہ آپؐ نے ذوالحال چرانے میں ہاتھ کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مانا (ایک مشہور بھل جو تیش و شیریں ہوتا ہے) چرانے میں اتھ کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی، بارہ درہم کے پہنچنے سے یعنی بارہ درہم مہادی ایک دینار کے حساب سے (یہ سب روایات مقلوۃ باب قطع السرقة میں ہیں۔ البتہ آخری روایت موطن ہے۔ جامع الاصول ۴: ۳۳۳)

تشریح۔ یہ تینوں اندازے (چو تھا کی دینار، ذوالحال، اور اس کی قیمت تین درہم) نبی ﷺ کے زمانہ میں ایک ہی چیز پر منطبق تھے۔ پھر آپؐ کے بعد اندازے بدل گئے۔ اور قیمت کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ذوالحال بھی معیار نہ رہی۔ اس لئے مجتہدین کرام میں چو تھا کی دینار اور تین درہم کی روایات میں اختلاف ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے چو تھا کی دینار نصاب سرقہ تجویز کیا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے تین درہم نصاب مقرر کیا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ دونوں ہی معیار ہیں۔ چور کی مالیت دھنوں میں سے کوئی کاٹ لی جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہی رائے حضرت ثناء صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک رائج ہے۔

فائدہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نصاب سرقہ ایک دینار یا تین درہم ہیں۔ اس سے کم مالیت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ذوالحال کی قیمت کا اندازہ کرنے میں صحابہ میں اختلاف ہوا ہے چو تھا کی، تہلی، آدھا اور پورا ہر اندازہ کیا گیا ہے اور ذوالحال روایت ہے کہ دس درہم سے کم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے (یہ سب روایات صحیح کی ہیں اور جامع الاصول ۴: ۳۳۳ میں مذکور ہیں) یہ روایات گواہی دیتی ہیں مگر معاملہ حد و کا ہے جس میں احتیاط ضروری ہے۔ حدیث میں ہے: ”انفروا واما الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له فخرج فخلوا صيله، فان الامام ان يخطي على الخطو خير من ان يخطي على العقوبة، جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے حد و کوہن نہ لیں اگر مجرم کے لئے کوئی نچنے کی راہ ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ حاکم مہاکر کرنے میں غلطی کرے یا بہتر ہے اس سے کہ دوسرا دینے میں غلطی کرے (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۷۷) اس لئے احناف نے دس درہم نصاب تجویز کیا ہے (فائدہ تمام ہوا)

نقد کے ذریعہ انصاف سرتہ کی عین کی وجہ اور نبی ﷺ نے یہ قانون دیا یا عینِ دوم کے ذریعہ انصاف سرتہ اس لئے عین کیا۔ معمولی چیز اور قیمتی چیز میں تفریق ہو جائے۔ اس لئے کہ انہما (اشیاء) کے ذریعہ انصاف مقرر کرنے میں دشواری ہے۔ انہما کے سرف مختلف شہروں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اور نہ مست اور نہ اس کے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چیز ایک قوم کے نزدیک یا ایک علاقہ میں معمولی اور سب سے ہوتی ہے، اس کی چیز دوسروں کے نزدیک یا دوسرے علاقہ میں یہ رمال ہوتی ہے۔ اس لئے نقدی کے ذریعہ انصاف مقرر کرنا ضروری ہے۔ اور ایک (الرم) حمد و ثناء لکھی کہ یہ ہے کہ نقد اور جنس (دھن) دونوں کا کوئی کیا جائے۔ اور دوسری یہ ہے نقد سے عین انصاف کی یہ ہے کہ ہر جنس کے ذریعہ انصاف مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً سوختہ (جلدے کی لکڑی) بچانے میں ہتھ نہیں کاہ جائے گا۔ چاہے اس کی قیمت دس درہم سے زیادہ ہو۔ حالانکہ لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ لہذا اس کو گھر میں بھر کر دیکھتے ہیں۔ لیکن کسی جنس کو معیار بنایا جائے اس کی عین بھی دشوار ہے۔ اس لئے نقدی کو معیار نہ مقرر کر دیا ہے۔

حدیث (۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بائیں میں انکے ہونے پھول کو چھاننے کی وجہ سے اور یہ بڑے سے بھری چرائے کی وجہ سے ہتھ نہیں کاہ جائے گا۔ انہما جب بکریاں بڑے میں آجائیں اور پھل کلیت میں چھاننے لگے جائیں تو اب ان کو چھاننے کی وجہ سے ہتھ کاہ جائے گا، بشرطیکہ چوری کی مقدار و عدل کی قیمت کے بقدر ہو۔“ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۵)

حدیث (۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بائیں میں ہونے کے لئے انکے ہونے پھول کے پار سے مل کر دیکھنے کا کیا کیا آپ نے فرمایا: جو پھل میں سے کچھ چرائے ان کے کلیان میں آجائے کے بعد، پس وہ دھن کی قیمت کے بقدر ہو تو اس میں ہتھ کاہ جائے گا“ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۳)

تقریباً ان روایات میں یہ بھی ہے کہ چوری کا قطع اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز محفوظ جگہ سے لی جائے۔ اسی صورت میں ہتھ کاہ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر محفوظ مال لینا سرتہ نہیں، بلکہ اتنا (چوری) چیز (تھینا) ہے۔ پس اس سے احتراز ضروری ہے یعنی حق پرست سرتہ وہ ہے جو تھینا نہ ہو۔

حدیث (۴) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خیانت کرنے والے، مان لوگے والے اور ہتھیار مارنے والے ہتھ نہیں کاہ جائے گا“ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۴)

تقریباً اس حدیث میں انصاف و احتساب کی نفی کے ذریعہ نبی ﷺ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ چوری جب ہے کہ خفیہ طور پر مان لیا جائے اور نہ لوٹا اور ہتھیار مارا ہے۔ اور خیانت کی نفی کے ذریعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر پہلے سے چرائے ہوئے مال میں شرکت ہو اور حق پرست ہو تو وہ چوری نہیں۔ بلکہ خیانت یا چاق و مصلو کر ہے۔ پس اس میں ہتھ نہیں کاہ جائے گا۔

روایت: ایک شخص اپنا غلام نیکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا: اس کا ہاتھ کاٹ لے، اس نے میری بیوی کا آئینہ چرایا ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: لا قطع علیہ، وهو حاد مکرم، اخلہ مناسککم: اس کا ہاتھ نہیں کاٹ جائے گا۔ وہ تمہارا خادم ہے۔ اس نے تمہارا سامان لیا ہے (مشکوٰۃ ص ۸۷)۔

تشریح: چونکہ عرف میں غلام کو گھر میں آنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لئے گھر میں سے اس کا کوئی چیز لے کر غلط جگہ سے لینا نہیں، پس اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح میں دیوی ایک دوسرے کی چیز چرائیں تو بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ایک دوسرے کی چیزوں میں بے تکلفی ہونے کی وجہ سے۔

فائدہ: خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرف میں جس کو چوری کیا جاتا ہے وہ ایک عام اور وسیع مفہوم ہے۔ اس کی تمام صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ بلکہ حد شرعی صرف اس صورت میں: فقہ کی جائے، جب سرقہ کی حقیقت پائی جائے اور اس کی شرائط تحقق ہوں۔ اور وہ یہ ہیں:

۱۔ ماسروق کسی فرد یا بیت کی ذاتی ملکیت ہو، جو جانے والے کی مناسبت میں ملکیت ہو، نہ ملکیت کا شائبہ۔

۲۔ مال محفوظ ہو۔ مستقل ہو، یا ایسی جگہ ہو جہاں آنے کی اجازت ہوتی ہو، یعنی۔

۳۔ بے اجازت لے۔ اگر اجازت کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے گا تو حد جاری نہ ہوگی۔

۴۔ چپکے سے لے۔ علانیہ یا سرقہ نہیں، غصب ہے۔

۵۔ قیمتی چیز لے۔ شرمایہ، عرق و جہد میں سموی بھی جاتی ہیں، ان کا نیز سرقہ نہیں۔

۶۔ بقدر نصاب چرائے۔ اس سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

فائدہ: جن صورتوں میں چوری کی حد جاری نہیں ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرم کو چھٹی مل گئی۔ بلکہ کم اپنی صوابہ کے مطابق اس کو تعزیری سزا دے گا۔ اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز اس کے لئے جائز احوال ہوئی۔ کس کا کوئی بھی اس بے اجازت سے مداخلت نہ کرے۔

(۱۰۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الْأَسْرَافُ وَالْبَخْسُ ذُلٌّ لِّلنَّاسِ كُلِّهِمْ فَأَلْطَمُوا أَيْدِيَهُمْ حِرَاءَ بَنَاتِهِمْ إِنَّهُمْ كَانَ اللَّهُ غَرِيبًا حَكِيمًا﴾

واعلم: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث نبیاً بعد انزل الیہ، وهو قوله تعالیٰ: ﴿الْبَخْسُ ذُلٌّ لِّلنَّاسِ كُلِّهِمْ وَكَانَ اَخَذَ مَالِ الْغَیْرِ اَقْسَامًا: منه السرقة، ومنه قطع الطريق، ومنه الاختلاس، ومنه الخيانة، ومنه الانقضاء، ومنه الغصب، ومنه ما یقال له: قُلَّةُ المبالغة والورع، فوجہ ان یتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقة اسرفه، متمیزة عن هذه الامور

وطريق المعجز: أن ينظر إلى ذنوب هذه الأسماء، التي لا توجد في السرفة، ويضع بها التناقض في عرف الناس؛ ثم تضبط السرفة بأمر مضمونة معلومة، يحصل بها تمييز عنها، والاحتراز عنها.

فقطع الطريق، والتهب، والحراية: أصعاً تنس عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين، واختيار مكان أو زمان لا يلحق فيه العوث من جماعة المسلمين، والاختلاس: ينس عن اختطاب على أعين الناس، وفي مرأى منهم ومسبح، والحياة: تنس عن تقدم شركة، أو مياطة، وإذن بالتصرف فيه، ونحو ذلك، والانقطاع: ينس عن وجدان شيء في غير جرد.

والغصب: ينس عن علة بالنسبة إلى المظلوم، لا يعتمد على الحرف والهروب، ولكن على الجدل، وعن أن لا يرفع قضيته إلى الولاية، ولا ينكشف عليهم جيلة الحان، وقلة المسالة والورع: يقال في الشيء: النافق، الذي جرى العرف ببذله، والمواساة به بين الناس: كالماء والحطب.

فصبط النبي صلى الله عليه وسلم الاحتراز عن ذنوب هذه الأسماء [إنا] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقصع يد السارق إلا في ربيع دينار" وروى القنطع فيما بلغ ثمن المعجز؛ وروى أنه قطع في معجز ثلثة دراهم، وقطع عثمان رضي الله عنه في ترجية ثمنها ثلاثة دراهم، من صرف ثمن عشر درهما.

والحاصل: أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقه على شيء واحد في زمانه صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفت بعده، ولم يصح المعجز للاعتبار، لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في الحددين الآخرين: فقص، ربع دينار، وقيل ثلاثة دراهم، وقيل: شريح ثمان إلى أحد المقدورين، وهو الأظهر عندى.

وهذا سر عه النبي صلى الله عليه وسلم فوق بين النافق وغيره، لأنه لا يصح التقدير جنس دون جنس، لا اختلاف الأسعار في البلدان، واختلاف الأجناس نفاة وخساسة، محسب اختلاف البلاد، فصاح قوم وتأيهم ما عزز عند آخرين، فوجب أن يحبر التقدير إلى الثمن، وقيل: يحبر فيهما؛ وأن الحطب وإن كان قيمته عشرة دراهم لا يقطع فيه.

[ب] وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع في ثمر معلق، ولا في حريمه الجبل، فإذا أواه

الصَّحْرَاءِ وَالْجَبَرِیْنَ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ لَمَنْ الْمَجْنُ" وَسُئِلَ عَنِ الشَّعْرِ الْمُعْلَقِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
"مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَزُوْثَ الْجَبَرِیْنَ، لَبِغَ ثَمَنُ الْمَجْنُ" فَهَلْبِهِ الْقَطْعُ"
اَقُولُ: اَلْهَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ الْجَزْأَ شَرْطُ الْقَطْعِ، وَسَبَّ ذَلِكَ: اَنْ عَمَرَ الْمَحْرُزَ
یَقَالَ فِيهِ الْاِنْقَاطُ، لِیَجِبَ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ.

[ح] قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى عَاتِقٍ، وَلَا مَتَهَبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ"
اَقُولُ: اَلْهَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْهُ لَا يَدُ فِي الْمَرْقَعَةِ مِنْ اَخَذِ الْعَمَلِ مُخْتَلِسًا، وَلَا كَانَ
لُجْبَةً، اَوْ عَطْفَةً، وَاِنْ لَا يَنْقُضُهَا شَرْكَةٌ، وَالزَّوْمُ حَتَّى، وَلَا كَانَ حَيَاةً، اَوْ اسْتِعَاةً لِحَفَةٍ.
وَفِي الْاَثَرِ: فِي الْعَهْدِ يَشْرَفُ مَا لِي سَيِّدِهِ: اِنَّمَا هُوَ مَائِلٌ: بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ.

ترجمہ: اس عبارت کا شروع کا حصہ ضم اول، بحث باب ۳ حصہ ۱۱ (۲۶۹۲-۲۷۰۲) میں گنہ رکھا ہے۔ دوم ترجمہ
ہجہ۔ ضرورت بتا دوں دیکھ لیا جائے۔ باقی عبارت کا ترجمہ یہ ہے۔

پس نبی ﷺ نے ان ناموں کی ذاتیات سے حذر اڑا کر منع کیا۔ (الف) اور، (جصل) یہ ہے کہ یہ تینوں انداز سے
ایک چیز متعلق تھے نبی ﷺ کے زمانہ میں۔ پھر وہ انداز آپ کے عہد مختلف ہو گئے۔ اور وہ حال لحاظ کے قائل نہ
ہیں اس کی قیمت کی تعیین نہ ہونے کی وجہ سے۔ کچھ مسلمانوں نے ہائی اور حدیثوں میں اختلاف کیا: نہیں کہا گیا: جو چھائی
رہتا، اور کہ گیا تھا، درجہ اور کہا گیا۔ لی ضرورت کا وہ اندازوں میں سے ایک کو پہنچا۔ اور وہ میرے نزدیک زیادہ ظاہر
ہے۔ اور وہ کوئی چیز پہنچنے سے شروع کیا۔ معمولی چیز اور اس کے علاوہ کے درجہ میں تفریق کرنے کے لئے۔ اور اس
لئے کہ قدر کی مصلحت نہیں رکھتی ایک جنس نہ کہ دوسری جنس۔ شروہوں میں زخموں کے اختلاف کی وجہ سے۔ اور اجناس کے
اختلاف کی وجہ سے عمرہ اور نکاح ہونے کے اعتبار سے، شہروں کے اختلاف کے اعتبار سے۔ یہی ایک قوم کی مہاجر اور ان
کی معمولی چیز: بیار مال ہے دوسروں کے نزدیک: پس ضروری ہوا کہ قیمت میں انداز کے لحاظ کیا جائے۔ اور کہا گیا کہ
دونوں باتوں میں لحاظ کیا جائے۔ اور اس لئے کہ طائے کی بکری اگرچہ اس کی قیمت دس درہم ہو اس میں: جو نہیں کا
جائے گا۔۔۔ (ب) نبی ﷺ نے یہ بات سمجھائی کہ ہاتھ کاٹنے کے لئے حفاظت شرط ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خبر
محفوظ اس میں کہا جا ۳۱ ہے: بڑی چیز اعلیٰ ہے۔ پس اس سے احتراز ضروری ہے۔۔۔ (ج) نبی ﷺ نے سمجھایا کہ چوری
میں ضروری ہے خفیہ طور پر لینا۔ ورنہ وہ اٹھایا چھینا مارا ہوگا۔ اور یہ بات سمجھائی کہ مقدسہ جو شرکت اور حق کا لزوم، ورنہ وہ
خیانت یا اہل حق و صلہ کرنا ہوگا۔ اور صحابہ کے اوتار میں ہے اس غلام میں جو اپنے "قہ" کا مال چراتا ہے۔ وہ تیرا ہی ہے۔
بعض در بعض (ترکیب: ان: الحطب کا عطف لاندہ لا یصلح میں آتہ ہے)

ہاتھ کاٹنے کے بعد زخم داغنے کی وجہ

حدیث — چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں نبی ﷺ سے سرائی ہے کہ: "اس کا ہاتھ کاٹو، پھر اس کو داغ دو" (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۰۶)

تشریح: ہاتھ کاٹنے کے بعد اگر زخم کو اٹا نہیں دے گا تو بندیش ہے کہ زخم سرائت کرے اور آدھی ہلاک ہو جائے۔ جبکہ ہلاک کر یا قموؤ نہیں۔ اور زخم کو داغ نہ سرائت کا سبب ہے۔ پس یہ سبب اختیار کیا جائے گا (یكساب تو اس سے بہتر طریقے وجود میں آگئے ہیں۔ وہ اختیار کئے جائیں۔ خون کا اور ان روک کر، جھڑن کر کے ہاتھ کاٹا جائے۔ پھر طانی کر کے اچھا ہونے کے بعد رخصت کیا جائے)

کٹے ہوئے ہاتھ کا بار پہنانے کی وجہ

حدیث — نبی ﷺ کے پاس ایک چور لایا گیا۔ پس اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر نبی ﷺ نے حکم دیا کہ وہ ہاتھ اس کی ٹون میں لٹکایا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۱۵)

تشریح: یہ عمل دو مقاصد سے کیا گیا ہے: ایک۔ اس کے عمل کی تشہیر کرنے کے لئے تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ چور ہے۔ دوم۔ ظلماً ہاتھ کاٹنے اور سزا کے طور پر ہاتھ کاٹنے کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے (مگر یہ حد کا بڑا نہیں۔ تفسیر ہے اور قاضی کی مصابہ پر یہ سوقوف ہے)

نصاب سے کم چوری میں ڈونا تادان واجب ہونے کی وجہ

حدیث — ابو داؤد (حدیث ۴۳۹۰) کے حوالے سے پہلے یہ حدیث آچکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سے باغ میں لٹکائے ہوئے پھلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: "جو حاجت خدا اپنے منہ سے کھائے اور اپنے میں نہ لے جائے اس پر کوئی سزا نہیں۔ اور جو اس میں سے کچھ نکلے باغ سے لٹکے تو اس پر اس کا ڈونا تادان اور سزا ہے۔ اور جو کھلیں میں اچھٹے جانے کے بعد کھل میں سے کچھ چرائے، پس وہ حال کی قیمت کے ہتھ، جو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا" تشریح: ڈونا تادان واجب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چور کوئی اور بدنی سزا دیکر چوری سے روکنا ضروری ہے۔ کیونکہ کبھی، بدنی سزا بدنی سزا سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ اور کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ جس دونوں سزائوں کو ترجیح دینا چاہیے۔ تاکہ اگر چوری کے ہتھ تادان واجب کرتے تو وہ کوئی سزا نہ ہوتی۔ اتنا ضامن تو بہر حال واجب ہے۔ اس لئے ایک ٹونہ اور ہر ضامین تاکہ دینی سزا اور اس کو چور پال کرنے سے روکے۔

فائدہ: اس حدیث میں عقوبت سے ہاتھ کاٹنا مراد نہیں ہے۔ بلکہ دو ٹونہ تادان ہی عقوبت ہے، اور عطف تفسیری

ہے۔ کیونکہ اس سے قرآن الکریم محفوظ رہتا ہے۔

چوری کا اقرار کرنے والے کو رجوع کی متین کرنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک چور آیا۔ جس نے اپنے حور پر چوریاں کا اقرار کیا۔ اور اس کے پاس چوری کا سودن نہیں پایا گیا۔ آپ نے فرمایا: ”میرا خیال یہ ہے کہ تو نے چوری نہیں کی۔“ اس نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ نے یہ بات دوبارہ تین بار دہرایا۔ اس نے ہر بار اقرار کیا۔ پس آپ نے حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس کو آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ سے بخش طلب کر اور توبہ کر۔“ اس نے کہا میں اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے تین بار فرمایا: ”اے اللہ! اس کی توبہ قبول فرما۔“ (رد الوادعہ ص ۱۸۷، م مع وصوب حدیث ۱۸۷)

تشریح جو مجرم نامہ ہو کر مجرم کا اعتراف کرے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حد کو دفع کرنے کے لئے جلد کیا جائے۔ کیونکہ نامہ است اور توبہ سے اس کا گناہ معاف ہو گیا ہے، جیسا کہ یاب کے شروع میں گذر چکا ہے اور رجوع کی متین بھی ایک دلیل ہے۔ جسے آپ نے اختیار فرمایا۔

[۱۲] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَارِقٍ: "اقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسَبُوهُ"

أَقُولُ: إِنَّمَا أَمَرَ بِالْحَسْمِ لِئَلَّا يَنْتَوِي فَيُهْلِكَ، فَإِنَّ الْحَسْمَ سَبَبٌ عِلْمِ السَّوْءِ.

[۱۳] وَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِيْدِهِ، فَعُلِفَتْ فِي عَنِ السَّارِقِ.

أَقُولُ: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا لِلتَّشْهِيرِ، وَلِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ سَارِقٌ، وَلِيُرْفَاقَ بَيْنَ مَا تَقْطَعُ الْيَدَ ظُلْمًا، وَبَيْنَ مَا تَقْطَعُ حَقًّا.

[۱۴] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرَقَةٍ مَادُونِ النَّصَابِ: "عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَغَرَامَةُ مِثْلِهِ"

أَقُولُ: إِنَّمَا أَمَرَ بِغَرَامَةِ الْمُثْلَيْنِ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مِنْ رَأْيِهِ، وَعُقُوبَةُ مَالِيَّةٍ وَبَدَنِيَّةٍ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ زَبْعًا يُرْتَدِعُ بِالْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ قِلَمِ الْحَسْمِ، وَزَبْعًا يَكُونُ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَ ذَلِكَ، ثُمَّ غَرَامَةُ مِثْلِهِ لِيَجْعَلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَرَقِي، وَلَيْسَ لَهُ عُقُوبَةٌ، وَلِذَلِكَ زَبْعَتُ غَرَامَةً أُخْرَى، لَتَكُونَ مَتَابَعَةً لِقَبْضِهِ فِي السَّرَقَةِ.

[۱۵] وَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ، قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يَوْجِدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ: "مَا بِحَالِكَ سَرَقْتَ؟" قَالَ: "بَلَى، فَأَعْلَدَ عَلَيْهِ مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ لِقَاطِعٍ، وَجِئْتُ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبَ إِلَيْهِ" فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" قَالَ: "اللَّهُمَّ تَبَّ عَمَّا" لَاحَا.

أَقُولُ: الْمَسْبُوبُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْعَاصِيَ الْمُعْتَرِفَ بِدُنْدِهِ، النَّدَامُ عَلَيْهِ، يَسْتَحِقُّ أَنْ يَحْتَالَ فِي دَرَجَةِ الْحَدِّ عَنْهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا.

ترجمہ: (۱) اٹھنے کا حکم اس لئے دیا تاکہ دشمن ساریت نہ کرے، لیکن وہ ہلاک ہو جائے۔ کسی جنگ یا فوجی سرایت نہ کرنے کا سبب ہے۔ (۲) یہ عمل تشہیر کی غرض سے کیا ہے، اور تاکہ لوگ جہاں نہیں کہ دوچار ہے (عطف تفسیری ہے) اور امتیاز کرنے کے لئے کیا ہے، اس وقت کے درمیان جو عظیم کاما جاتا ہے، اور اس میں ہاتھ کے، درمیان جو مزاحمت کے طور پر کاما جاتا ہے۔ (۳) اذونے کا حکم اس لئے دیا کہ ضروری ہے چور کو، زکھن، اور مال اور بدلتی سزا دینا۔ لیکن انسان بھی مال کے ذریعہ رکتا ہے، جسم کی تکلیف سے زیادہ، اور کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ وہیں دونوں کے درمیان میں کیا گیا۔ پھر چوری کا ایک ماخذ بیان، جو کہ مال سے پر یا نہیں۔ اور اس میں ہاتھ نہ لائیں۔ اور اسی وجہ سے دوسرا بیان زیادہ کیا، کہ وہ سوانہ توڑنے والا، یعنی، روکنے والا ہو، اس کے چوری کے ارادہ کو۔ (۴) اس میں سبب یہ ہے کہ وہ گنہگار جو اپنے گنہگار قرار کرنے والا ہو، اس پر نام ہو، اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حد کو دفع کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ بات ذکر کر چکے ہیں۔

راہ زنی کی سزا کا بیان

سورۃ النکاح آیت ۳۴ میں رشاد پاک ہے "جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، اور ملک میں خدا (پرستی) چھپاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کئے جائیں، یا سولی دیئے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پیچھے مخالف جانب سے کاٹ دیئے جائیں، یا وہ زمین سے اور کر دیئے جائیں، حتیٰ قید کر دیئے جائیں۔ یہ سزائیں کے لئے دیئے گئیں سخت سزائیں کے لئے، اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے"

اس آیت کے تحت شہ صاحب قدس سرہ نے تین باتیں بیان کی ہیں ۱۔ جراثیم کے معنی، اور یہاں یہاں مقابلہ میں فرق ۲۔ راہ زنی کی سزا چوری سزا سے سخت کر کے کی جہد ۳۔ سزائیں میں تقسیم ہے یا سمجھ؟

جراثیم کے معنی، اور بحار بہ و مقابلہ میں فرق

جراثیم ان لوگوں کی یہ نسبت جن پر غلہ و مردان واقع ہو ہے، قتال میں ہر امتداد کرنے والا ہے۔

وضاحت: حروب باب و مقابلہ کا مصدر ہے۔ اور حرب سے ماخوذ ہے۔ جس کے اصلی معنی: سلب کرنے اور بھینچ لینے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے، حریفانہ مقابلہ میں نے اس کا مال چھین لیا۔ اور کہا جاتا ہے، حروب مالہ اس کا مال لوٹ لیا گیا۔ حرب کی ضد ہے۔ جس کے معنی ہیں: امن و صلح۔ جس کا یہ معنی ہیں، صلح و صلح کرنا، اور بدلتی چھیلنا۔ اور مقابلہ جس سے ہے۔ جس کے معنی ہیں: روانہ۔ گرجا رہا جس قتل کا ملکیہ، اور مقابلہ میں مال لینے کا مفہوم بھی شامل

ہے۔ عمار یہ بھی ان لوگوں کو قتل کرنے کی نوبت آتی ہے جن کو رازن مانتے ہیں۔ اور متاقلہ غن ریز کی کے لئے ہوتا ہے، کوئی قتل نہ ہوا اور اس میں منہا دل قیمت بھی لانا جاتا ہے۔ پس آیت کریمہ میں جنگ جبری کا پتہ نہیں، بلکہ رازن کی کامیابی ہے۔

راہ زن کی سزا چور کی سزا سے سخت ہونے کی وجہ

راہ زن کی سزا چور کی سزا سے سخت اس لئے تجویز کی گئی ہے کہ راہ زن لاکھ نہیں ہوتے۔ ان کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اور جہاں نساویں کا چور دی اختیاج ہو، کچھ لوگ درندہ کو ضرور ہوتے ہیں سالان میں ولیر کی ایسے ہاتھ مارا کاٹ کا چلہ دار شخص ہوتا ہے جس لئے وہ بے پرواہ ہو کر قتل و غارتگری کر سکتے ہیں۔ اور اس میں دھڑلے سے چوری سے بڑی خرابی ہے۔ اول نامہ ادا چور چکار سے تو اپنے موال کی حفاظت کر سکتے ہیں، مگر راہ زن ڈاکوؤں سے چاہا ہوا نہیں کر سکتے اور اس جگہ اور اس وقت میں پولیس اور مسلمان نہ کوئی بچ سکتے ہیں۔

دوم چور کی یہ نسبت ڈاکو میں لٹ کھسوت کا ہند بہ سخت اور بھاری ہوتا ہے۔ کیونکہ ڈاکو جبری اور قوی ہوتے ہیں۔ اور ان کا کھچا اور تھوڑا تعلق ہوتا ہے۔ اور چوری کرنے والوں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ پس ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کی سزا چور کی سزا سے بھاری ہو۔

ڈاکوؤں کی سزائوں میں تقسیم ہے یا تخمیر؟

آیت کریمہ میں دو ذنوب کی چار سزائیں مذکور ہیں ان کو قتل یا جائے۔ سولی دی جائے۔ مخالف جانب سے ہاتھ چر کاٹے جائیں۔ اور زمین سے دور کر دیے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قید کر دیئے جائیں، چنانکہ توبہ کریں اور ولوم شافی رحمہ اللہ کے نزدیک جلا وطن کئے جائیں۔

ان چاروں سزائوں کے درمیان حریف لیا لایا گیا ہے، جو تقسیم کار کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور چند چیزوں میں اختیار دینے کے لئے بھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نو فسخیہ کے لئے ہے۔ ان کے نزدیک نام کو اختیار ہے۔ ڈاکوؤں کی قوت و حرم کی شدت و اظہار پر نظر کر کے جو مناسب سمجھے سزائے۔ اور ان کی اصل یہ ہے کہ لو کے بھی حقیقی معنی میں ہیں۔ اور قتل و کشتار میں ان کے بھی معنی مراد ہیں (خود بخود ص ۲۵) انہیں راہ زنوں کی سزائوں میں بھی بھی معنی لئے جائیں گے۔

اور باقی ائمہ کے نزدیک نو تقسیم کار کے لئے ہے۔ پس مگر راہ زنوں کے صرف قتل یا بے مال نہیں ہونا تو ان کو قتل کیا جائے۔ اور اگر مال بھی دنا ہے تو ان کو سولی دی جائے۔ اور اگر صرف مال دنا ہے تو خلاف چوب سے ہاتھ چر کاٹے

جائیں۔ اور صرف ذرا دیر کا کام ہے تو قید کیا جائے۔ یا ملک بدر کیا جائے۔ ان حضرات کی دلیل شانِ نوز کی روایت ہے جو ان عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (معارف القرآن ص ۱۶۳)

اب حضرت شہ صاحب قدس سرہ کی بات ملاحظہ فرمائیں:

”نثر محمد بن کے نزدیک یہ سزاؤں کا ترتیب ہیں۔ اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ صرف تین ہی وجوہ سے کسی مسلمان کا قتل جائز ہے۔ جس میں رافضیوں سے قتل کیا ہے یہ لی بھی لوثا ہے ان کو قتل کیا جاسکتا ہے۔ مگر باقی اقسام کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔“

اور یہ ملک و ممالک کی رائے تھی کہ ہے۔ اور یہ رائے فقہ نو کے فقہی معنی کے موافق ہے۔ اور محمود کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ وہ احمدیہ کا تفریق بصری، البصر فی البصیر، البصر فی الجماعۃ میں قتل کی دو طوں کو جمع کیا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک مفید عمر ہے یعنی اس کی وجہ سے قتل نہیں جاسکتا ہے۔ البصر فی البصیر سے ارادہ البصر البصر فی الجماعۃ سے کہہ رہا ہے۔ اور دونوں میں سے جو بھی صحت پائی جائے۔ قتل کرنا جائز ہوگا۔ اور اس کی نظیر یہ حدیث ہے ”انہم خرجوا لرجلان یضربان الفطیل، کاتبین عن عورتہم، یحتملان، فان الله بعثت ذلک“ (مشکوٰۃ ص ۱۶۳) اور اب لحدود، جی ستر کھونا بھی اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے، اور اس حالت میں پائیں کرنا بھی۔ دونوں میں سے ایک بھی بات پائی جائے تو اس پر مذمت مرتب ہوگی۔ اسی طرح مذکورہ حدیث میں بھی ارادہ اور مجرمانہ دونوں حوالہ کی گئی ہے۔ اس نامہ مکتوبہ دلائل کی رائے اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔

[۱۰۶] قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَّهُ يَتَوَلَّوْا

قَوْلُ الْحَرَبِ، لَا يَتَوَلَّوْنَ إِلَّا مَعْبُودَةً عَلَى الْغَنَى، بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَمَاعَةِ الَّتِي وَقَعَ الْعَدُوَّةُ عَلَيْهَا، وَالْمُسَبِّبُ فِي مَشْرِوعِهَا هَذَا الْعَدُوَّةُ مِنْ حَذِّ السَّرِقَةِ: أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْكَثِيرَةَ مِنْ بَنِي آدَمَ لَا يَخْشَوْنَ مِنَ أَنْفُسِ تَغْلِبَ عَلَيْهِمُ الْخَصْلَةُ السَّعِيَّةُ، لَهُمْ جَزَاءُ شَدِيدَةٌ، وَقَتْلُ، وَاجْتِمَاعُ، وَلَا يَتَوَلَّوْنَ بِالْقَتْلِ وَالشَّهْرِ، وَفِي ذَلِكَ مَقْصِدٌ أَكْثَرُ مِنَ السَّرِقَةِ.

[۱۰۷] لِأَنَّهُ يَتِمَكَّنُ أَهْلُ الْأُمُورِ مِنْ حِفْظِ أُمُورِهِمْ مِنَ السَّرِقَةِ، وَلَا يَتِمَكَّنُ أَهْلُ الطَّرِيقِ مِنَ التَّمَنُّعِ مِنْ قَطَاعِ الطَّرِيقِ، وَلَا يَتِمَكَّنُ لَوْلَاةُ الْأُمُورِ وَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ صَرْفُهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ.

[۱۰۸] وَلَئِنْ دَاعِيَةُ الْفِعْلِ مِنْ قَطَاعِ الطَّرِيقِ أَشَدُّ وَأَعْلَفُ، فَإِنَّ الْقَاطِعَ لَا يَكُونُ إِلَّا جَرِيءَ الْقَلْبِ قَوِيَّ الثَّغْمَانِ، وَيَكُونُ فِيمَا هُنَالِكَ اجْتِمَاعُ وَتَفَاقُ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ: فَجَرِّبْ أَنْ تَكُونَ عَقُوبَةُ أَخْلَاطٍ مِنْ عَقُوبَتِهِ.

والاکثرون علی أن الجزاء علی الترتیب، وهو الموافق لقوله صلی اللہ علیہ وسلم: "لا یقبل المؤمن إلا لإحدى ثلاث" الحديث وقيل: علی التخییر، وهو الموافق للكلمة: "أو".
وعندی: أن قوله صلی اللہ علیہ وسلم: "العقارق للجماعة" یحتمل أن یکون قد جمع العلتین، والمراد: أن کلّ علة تقبیل الحكم، كما جمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العلتین، فقال: "لا یخرج الرجلان، یضربان العائط، کانفین عن عورتھما، یتحدلان" فکشف الموردة سبب اللعن بوالحديث فی مثل تلك الحالة أيضا سبب اللعن.

ترجمہ: (۱) جوابہ (لڑائی) نہیں ہوتا مگر امتداد کرنے والا قال پر اس جماعت کے تعلق سے جس پر عدوان (ظلم) واقع ہوا ہے یعنی جن کو لوٹا گیا ہے یعنی ڈاکو ہاتھ میں دیا اور لے کر لستے ہیں۔ اور ضرورت پڑنے پر قتل بھی کر دیتے ہیں — (۲) اور حد مرتبہ سے سخت اس حد کی شریعت کی جب یہ ہے کہ انسانوں (قتلایوں) کا بھاری اجتماع خالی نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے جس پر زندگی کی غواہ غالب ہو۔ جن میں سخت ہے باکی اور پکار اور اتھلا ہو۔ پس وہ قتل اور لوٹ کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس میں چوری سے بڑی فراہمی ہے: — (۳) اس لئے کہ شان یہ ہے کہ مال والے چوروں سے اپنے مالوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہیں۔ اور راستہ چلنے والے ڈاکوؤں سے بچاؤ کرنے پر قادر نہیں۔ اور معاملات کے ذمہ داروں کے لئے یعنی پولیس کے لئے اور مسلمانوں کی جماعت کے لئے آسان نہیں ان کی مدد کرنا اس جگہ اور اس وقت میں — (ب) اور اس لئے کہ ڈاکوئیں میں مل کا داعیہ زیادہ سخت اور زیادہ گناہا ہوتا ہے۔ پس یشک ڈاکوئیں ہوتا مگر دل کا بھار اور دم کا طاقتور۔ اور اس چیز میں بد وہاں ہوتا ہے یعنی ڈاکوئی میں اجتماع اور اتفاق ہوتا ہے، برخلاف چوروں کے یعنی ان میں یہ سب باتیں نہیں ہوتیں۔ پس ضروری ہے کہ ڈاکو کی سرچوری مراد سے زیادہ بھاری ہو — (۴) اور اکثر حضرات اس پر ہیں کہ سزا بالترتیب ہے۔ اور یہ راستہ نبی ﷺ کے اس ارشاد کے موافق ہے (روایت بالمعنی بھی ہے) اور کہا گیا: عجیب ہے۔ اور وہ اتفاق کے موافق ہے — اور میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کا ارشاد: العقارق للجماعة: احتمال رکھتا ہے کہ اس نے دو علتوں کو جمع کیا ہو۔ اور مزید یہ ہو کہ ہر علت مفید حکم ہے۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے دو علتوں کے درمیان جمع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ "نہ نفسی و نفسی در احتیاج دونوں نفسانے حاجت کے لئے چاہے ہوں دونوں اپنے سر کو لے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھیں کر رہے ہوں پس یشک اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں" پس سزا کا کھانا اعت کا سبب ہے اور اس جیسی حالت میں ہاتھیں کرنا بھی اعت کا سبب ہے (یا ایک دوسری روایت کی طرف ذہن چلا گیا ہے یعنی اغوا العلان والاحالة الخ کی طرف، جو مشکوٰۃ میں اس روایت سے اوپر آئی ہے کہ تک اس حدیث میں صرف مقت کا ذکر ہے اعت کا ذکر نہیں)

شراب نوشی کا بیان

شراب کے مفاد اور دینی اور دنیوی

سورۃ المائدہ آیات ۹۰ و ۹۱ میں ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والو! شراب و مہسر (خمر) اور غیر اللہ کے لئے قربانی کے تعان اور مال کے غیر اللہ کی چیزیں، شیطان کی کام ہیں، پس تم ان سے بچنا کہ تم کو مایاب ہو۔ شیطان سب سے بڑا کفر اور مہسر کے ذریعہ تم میں عداوت اور شہید بغض پیدا کرے، اور قتل اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم، راکھ کے لئے (اے پروردگار! ایمان سب چیزوں سے بڑا لگے)"

تفسیر: دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی اور خمریں بیان فرمائی ہیں: دینی اور دنیوی۔ دنیوی خراب، شراب میں یہ ہے کہ شرابی لوگوں سے ٹھٹھا اور ان پر زیادتی کرتا ہے یعنی حسب اس کی عقل، دلی جاتی ہے تو دیکھائی گئی کرتا ہے۔ اور لوگ ان سے بچتا ہے۔ دوسروں کا اس سے خائف رہتا ہے اور کبھی نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور دینی شرابی: شراب میں یہ ہے کہ شرابی شمس کے حکام میں گستاخ کرتا ہے۔ اس کو نماز پڑھتی ہے نہ وہ اللہ کو کہتا ہے۔ نہ کہ شراب سے و قتل کی ناکارہ ہو جاتی ہے تو عقیدوں کی بیز رہے۔

مشرقا اور چیز حرام ہے

بشری چیزوں میں یہ خاصیت ہے کہ ان کو قصور از یاد کی رحمت دیتا ہے۔ سب اس کا چکا چوند جاتا ہے تو آدمی غم سے پر نہیں رہتا۔ اس لئے سیاست میں (مذہبی رہنمائی) میں ضروری ہے کہ حرمت کا مدار "مشرقا" ہونے پر رکھا جائے۔ اور جو بھی چیز مشرق اور ہوس کو حرام قرار دیا جائے۔ اور عقل و بشر پر مقتدا ہو جائے تو حرام ہو جائے۔ حرمت کا مدار "مشرقا" ہونے پر نہ رکھا جائے یعنی مشرق اور چیز کی اتنی مقدار رکھنا چاہئے جس سے شرع ہو جائے۔ اسی کو حرام نہ کیا جائے۔ یہ بات مسرت کے مفاد میں نہیں ہے۔ چنانچہ روئے ذیل احادیث میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے:

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ما انسکو کثیرہ ففیلہ حرام" جس کی زیادہ مقدار لے کرے اس کی تمیزی مقدار بھی حرام ہے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۴۵)

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انکم الفزق منہ فلعنہ انکفک من حرامہ جس کا ایک لڑکی (تقریباً دس لیر) لے کرے اس کا پیلو بھی حرام ہے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۴۶)

حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہر شراب اور ہر مسرت کرنے والی چیز سے منع فرمایا" (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۴۷)

حدیث ضعیف ہے)

خرکیا چیز ہے؟

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو نشا آور چیز، خمر ہے، ملامہ نشا آور چیز حرام ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۳۸)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خمر ان دو درختوں سے ہے، یعنی کھجور کا درخت اور انگور کا درخت“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۳۹) بیان میں ان دو کی تفصیل اس وجہ سے کی ہے کہ عرب میں کئی اور خمرائیں رہا کرتی تھیں۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے شہد کی شراب کے بارے میں دریافت کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کھلی شواہہ انسکھ لہو حوام، جو کھی شراب، نشا آور ہو وہ حرام ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۴۰)

حدیث — ایک شخص یمن سے آیا اور اس نے کھلی کی شراب کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے پوچھا: ”کیا وہ نشا آور ہے؟“ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: ”جو نشا آور چیز حرام ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۴۱)

تشریح: یہ روایات مستفیض (مشہور) ہیں۔ جو ہر نشا آور چیز کو حرام قرار دے رہی ہیں۔ اور روایات مشہورہ سے کتاب اللہ پر اضافہ جائز ہے (اور ثانویہ ۷۷۷ باب اقسام المسکھ) ایس حنفیہ اور کھجور کی شراب اور دوسری شرابیوں میں فرق کرتے ہیں، میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا! جب خمر کی تحريم ان دو وجہ سے نازل ہوئی ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں تو یہ فرق بے مبنی ہے۔ وہ مفسرہ انکوری اور غیر انکوری شرابیوں میں کسماں دور پر پائے جاتے ہیں۔

فائدہ: احناف نے نجاست، سزا اور کفر کے معاملات میں انکوری اور غیر انکوری شرابیوں میں تین وجہ سے فرق کیا ہے: اوں: قرآن کریم نے خطا غر استعمال کیا ہے۔ اور خمر: لغت میں انکوری شراب ہی کو کہتے ہیں۔ اور احادیث نے دوسری شرابیوں کو خمر کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ پس ملتی اور ملتی یہ میں فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ دوم: دیگر شرابیوں کی حرمت کی روایات، مشہور نہیں ہیں، بلکہ اخبار آحاد ہیں۔ پس ان سے کتاب اللہ پر زیادتی ان کے مرتبہ ہی میں درست ہے قرآن کے مرتبہ میں درست نہیں۔ چنانچہ پینے کے معاملہ میں احناف نے کچھ فرق نہیں کیا۔ فتویٰ اعلیٰ شراب کی حرمت پر ہے، خواہ کما چیز کی ہو فرق صرف ان امور میں کیا ہے جن میں اعتیاد مطلوب ہے۔ سوم: مذکورہ روایات میں خمر کی حقیقت کا بیان ہے یا وہ الحاق کے لئے ہیں؟ احناف کے نزدیک: دو سب روایات بیان افاق کے لئے ہیں۔ خمر کی حقیقت (حرمت) کے بیان کے لئے نہیں ہیں۔ ان تینوں باتوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) — خمر کیا چیز ہے؟ خمر کے معنی ہیں: انکوری شراب، لسان العرب میں ہے: الحمر: ما اشکر من عصب العنب، انگور کا دھیرہ، جس میں نشہ پیدا ہو گیا ہو خمر ہے۔ اور امام لغت ابو فیض دیوبند نے یہ کہا کہ خمر بطوں کی بھی ہوتی ہے، تو ان سیدہ نے اس کی تردید کی، قال: اختلفت لسان العرب، لان حقيقة الخمر إنما هي العنب، دون سائر۔

الاضواء (لسان) میں یہ بوضیفہ بنوری کا تسماع ہے۔ اس لئے کہ شرع کے حقیقی معنی انعموری شراب ہی کے ہیں۔ دوسری چیزوں کی شراہیں غریبیں ہیں۔ اور سورۃ صافات آیت ۳۶ میں ہے: ﴿فَقَالُوا أَأُفْلِحُ﴾ انہی انعموری غصنوں کا یعنی ایک قیدی نے کہا: میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ انعموری لچرہ رہا ہوں۔ اس آیت میں انعموری پر خرکا افلاقی کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اسعد و فرہنگ والے ہیں۔ اور باقریہ غریبے انعموری دلت سمجھا جاسکتا ہے، جب لفظ انعموری شراب کے لئے خاص ہو۔ اور لسان العرب میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک کنی انعمور لئے جا رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا: کیا لے جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا: خر، یعنی انعمور۔ اور عربی میں دوسری شراہوں کے لئے دوسرے الفاظ ہیں۔ مثلاً: سکر، انعموری شراب، جنتی شراب، میوہ، کنی کی شراب، اسی طرح اور چیزوں کی شراہوں کے لئے بھی نام ہیں۔

پھر احادیث نے دیگر شراہوں کو اشتراک علیہ (نشہ) کی بنا پر خر کے ساتھ لاحق کیا۔ اور سب کو حرام قرار دیا۔ اگر سب معکرات خر کا حداثی ہوتے تو ان روایات کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ قرآن کے مخاطب خالص عرب تھے۔ اور وہ اپنے کا اور اس سے پرہیز کی طرح اذیت تھے۔ پس مختلف صحابہ کا تلفظ شراہوں کے بارے میں حکم اور روایات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خر کے حقیقی حداثی نہیں ہیں۔

(۲)۔ حدیث مشہور وہ حدیث ہے جو درصحیح میں تو غیر واحد ہو مگر زیادتیاں ہیں اور اس کے بعد اس کے روایت کرنے والے اسے جو جاسیں کہ ان کے بصورت پر اتفاق کرنے کا احتمال نہ رہے۔ اس کے بعد کی شریعت کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ زمانہ مابعد میں تو یہ مشترک اخبار احاد مشہور ہو گئی تھیں، کوئی روایت غیر واحد باقی نہیں رہی تھی (نور الاذواء ص ۹) حالانکہ آپ دیگر شراہوں کی حرمت کی روایات کا جائزہ لیں، صرف ایک روایت متفق علیہ ہے۔ باقی روایات مسلم شریف یا دیگر کتبوں کی ہیں۔ لیکن یہ روایات اخبار عامہ ہی ہیں۔ درجہ شہرت کو نہیں پہنچیں۔

(۳)۔ اور دیگر شراہوں کی حرمت کی روایات بیان الحاق کے لئے ہیں: اس کا قرینہ ان روایات ہی میں ہے۔ مثلاً: ۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: **نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، والعصیر، والکھنہ، والفقیر، والقال، کل مسکر حرام**۔ نبی ﷺ نے خر کی، سیر کی، سارنگی وغیرہ آلات غنا کی اور کئی کی شراب کی ممانعت فرمائی۔ اور فرمایا: **ہر نشہ اور چیز حرام ہے** (مشکوۃ ص ۲۵۵) خر کے تذکرہ کے بعد کنی کی شراب کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ خر اس کو شامل نہیں۔

۲۔ یہ حدیث ابھی گذری ہے کہ: **نہی ان دور فتوں**۔ یعنی انعمور اور انعمور سے ہے اس حدیث کا مقصد بھی انعمور کی شراب کو انعمور کی شراب کے ساتھ ملانا ہے۔ احوال دیدار کی بنا پر ان دور چیزوں کی تفصیل نہیں کی۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب خر کی حرمت مازل ہوئی تو لوگوں میں پانچ چیزوں کی شراب کا رد انعمور، انعمور، انعمور، انعمور اور انعمور کی شراہیں (یعنی حرمت کا بیان اگرچہ خاص لفظ سے ہے مگر حکم عام ہے۔ اور ان پانچ کی بھی

تفصیل نہیں) الخمر ماعاخر العقل: ہر وہ شراب جو عقل کو چھپاسے خمر کے حکم میں ہے (مسئلہ ص ۳۷۵)۔
قاعدہ: قرآن کریم میں جس لفظ کے ساتھ فقہ بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو اطلاق کرنے کے لئے
قاعدہ یہ ہے کہ قوی چیز کے لئے تو صراحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہل لسان دلائل اللہ سے فوری سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے
ہاں یا نہی کوکفت کہنے کی ممانعت کی گئی تو حرمت شتم و ضرب کے لئے کسی صراحت کی ضرورت نہیں۔ یا جیسے اسی آیت میں
انصاب کو شرم قرار دیا تو انعام کی حرمت کی صراحت ضروری نہیں۔ یا جیسے احصاء (زیادی وغیرہ مانع چیز) آنے کی صورت
میں احرام کھولنے کی اجازت دی تو خمر (دھن کے روکنے کی صورت) میں صراحت کی ضرورت نہیں۔ نبی ﷺ کا عمل
ہی اس کے لئے کافی ہے۔

ابنہ بضم فہم میں شان کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے۔ جیسے: کیا حرمت میں زنا کو شامل کرنے
کے لئے صراحت ضروری ہے اسی طرح دیگر شراہوں کو۔ جو خمر سے انصاف ہیں۔ خمر کے حکم میں شامل کرنے کے لئے
صراحت ضروری ہے۔

خلاصہ کلام: احناف نے زکوٰۃ و حج و ملائکہ کی وجہ۔ عورتوں اور غیر مملوکوں کی شراہوں کے احکام میں فرق کیا ہے۔ مملوکوں
شراب کو نجاست غلیظ قرار دیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے اس کو جس (مٹائی) قرار دیا ہے۔ اور اس سے حلال ماننے والے کو
کاغذ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس کی حرمت قطعی سے ثابت ہے۔ اور اس کا ایک ٹھہر پینے پر بھی حلال ہے۔ اس میں سہ
(نشہ) کا اعتبار نہیں۔ اور دیگر شراہوں کی حرمت کا انکار کرنے والے کو گمراہ کہا ہے۔ اور ان میں حد اس وقت واجب ہوئی جب ان
سے نشہ جائے۔ کیونکہ ان کی حرمت اخبار عامہ سے ثابت ہے۔ جو مفید ظن ہیں۔ بعض کا قاعدہ نہیں دیتیں۔ اس لئے ان کا منکر
کر رہا ہے۔ اور جس طبقہ کی بظاہر ان کو خمر کے ساتھ لائق کیا گیا ہے: جب اس کا تحقق ہو اس وقت حد عورتوں کی جائے گی۔

ابنہ تاول (کھانے پینے) کے سلسلہ میں تمام منشیات کا ایک حکم ہے۔ فحش اس پر ہے کہ کسی بھی شراب کا ایک قطرہ
پینا حرام ہے۔ احناف نے یہ فرق برعائے احتیاط کیا ہے: حد وغیرہ میں احتیاط کی بات ہے۔ قرآن کریم میں جس لفظ
سے حرمت نازل ہوئی ہے۔ اس میں سہ (نشہ) کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ حق چیزوں میں طہار کا لحاظ کیا
جائے۔ اور تاول میں احتیاط کی بات یہ ہے کہ تمام منشیات کو طہار حرام قرار دیا جائے۔

نوٹ: چونکہ یہ مسئلہ طلباء کے لئے مشکل تھا اس لئے تفصیل کی گئی۔ ورنہ شاہ صاحب کے کلام کو سمجھنے کے لئے اتنی
تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ مسئلہ ائمہ معشیت کے بیان میں بھی مسکرات کے باب میں آئے گا۔

۱۷۱] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُواهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ. وَتَذَكَّرْتُمْ عَنِ اللَّهِ. وَغَنِ الْمَضَلَّةَ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّقُونَ؟﴾

أقول: بين الله تعالى أن في الخمر مفسدين: مفسدة في النفس: فإن شاربها يلاسى الفجوة، ويغفل عن عياله، ومفسدة فيما يرجع إلى تهذيب نفسه: فإن شاربها يفرغ في حالة بهيمية، ويذول عقله الذي به قوام الإحسان.

[۱۸] ولما كان قليل الخمر يدعو إلى كثيره، وجب عند سياسة الأمة: أن يذوا التحريم على كونها مسكرة، لا على وجود السكر في الحال.

[۱۹] ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر ما هي؟ فقال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وقال: "الخمر من هاتين الشجرتين: الخلة والجبنه" وتخصيصهما بالذكر: إما كان حال تلك البلاد، وسئل عليه السلام عن الجزر والسبع؟ فقال: "كل مسكر حرام" وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقلبه حرام".

أقول: هذه الأحاديث مستفيضة، ولا أدري أي فرق بين العنب وغيره؟ فلا إن المحريم ما نزل إلا للمعاصد التي نص القرآن عليها، وهي موجود فيها وفيما سواها سواء.

ترجمہ: (۱۸) اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شراب میں دو خرابیاں ہیں (سبکی دونوں خرابیاں جو سے میں بھی ہیں) ایک خرابی: لوگوں میں (دعا سے روئے والی ہے) پس بچک شرابی لوگوں سے مجھوتا ہے، اور ان پر ناپ دلی کرتا ہے۔ اور دوسری خرابی: اس چیز میں (دوتا ہوتی ہے) جو اس کے نفس کو سنوارنے کی طرف توجہ دیتی ہے، یعنی اس کی دینی حالت خراب نہ رہتی ہے۔ پس بچک شرابی کسی حالت میں گھٹتا ہے، اور اس کی اہم شخص ناکل ہو جاتی ہے جس کے ذریعہ قیلا کاوت کا اور جو ۱۲۰ ہے۔ (۱۹) پھر سب تموزی شراب زیادہ شراب کی طرف بلا پا کرتی تھی تو امت کے کلمہ مضبوط کے وقت ضروری ہوا کہ تحریم اس کے نشا اور ہونے پر اڑا کر جائے، اور کئی الفاظ اشاریئے جاتے پر — (۱۹) ہجری میں: ملاحظہ فرماتے ہیں کیا کہ ترکہ چیز ہے؟ بلکہ فرمایا: "برنشا اور شر ہے، اور برنشا اور شر ہے" اور فرمایا: "خمر ان دورہ متوں سے ہے یعنی بکھور اور انھوں سے درست" اور بیان میں ان دورہ متوں کی تخصیص اس حالت کی ہے کہ ہے جو ان بلاد کی تھی۔ اور نبی ﷺ سے بھی کہ شراب در شدن شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "برنشا اور شر ہے" — میں سمجھاؤں یہ حدیثیں متقیف ہیں۔ مورخیں نہیں جانتا کہ یہ فرق ہے، انھوں نے شراب اور اس کے علاوہ کے درمیان؟ پس اس لئے کہ تحریم تمہیں نازل ہوئی، انھوں نے مفسد کی وجہ سے جن کی قرآن نے صراحت کی ہے۔ اور وہ مفسد انھوں نے شراب میں اور اس کے علاوہ میں یکساں موجود ہیں (لا حاشہ ملاحقہ ولجاء: بھڑا کرنا)

تصحیح آخری جملہ مطلوبہ میں موجودہ لیہما و فیہما سواہما سواہ: تنبیہ کی خبروں کے ساتھ تھوڑے سے کھڑے کرانی سے کی ہے۔

شرابی شرابِ جنت سے محروم!

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے دین میں شراب پی لی، اور وہ اس میں ہر ایک شراب کا مادی تھا۔ تو بے نیس کی طرح کی تو وہ آخرت میں شراب نہیں پئے گا" (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۳۹)

تشریح: شرابی شراب جنت سے محروم ہیں اور جہنم سے ہوگا:

پہلی وجہ یہ ہے کہ شرابی جنت کی انہی نعمتوں سے محروم ہوگا۔ اس کو جنت میں داخل ہونی نصیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ جنت اور اس کی نعمتیں متقیوں کے لئے ہیں۔ جو شخص نفس کے تقاضوں کی پیروی کرتا ہے، اور نیکوکاری سے اعراض کرتا ہے، اس کا جنت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حدیث شریف میں کلمہ بسوات جزئی جان کیا گیا ہے۔ شراب پینے، اس کا عادی ہونے، اور اس سے توبہ نہ کرنے کو ہیبت میں غوطہ زدن کی علامت قرار دیتا ہے۔ یہ حکم مرتب کیا گیا ہے۔ یہی قسم برہم رکھ نہیں دے گا۔ اور جنت کی نعمتوں میں سے ”شراب“ کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ منظور جاتے نہ کہ وہ دینی کی گندی شراب پی کر جنت کی کسی بھی نعمتی نعمت سے محروم ہو جائے!

دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص غصے کے نفاض سے کُسا خالص گروہ میں منسلک رہتا ہے، اور اس کی لذت سے سرشار رہتا ہے۔ مثلاً شراب کا عادی ہے۔ یا زنا کا خوگر ہے اور یہی تصورات ہر وقت اس کے دل پر چھائے رہتے ہیں۔ اور اچھے خیالات کے لئے اس کے دماغ کے تمام درجے بند ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ مرتے ہیں تو بھی یہی صورت حال باقی رہتی ہے۔ اس کو دنیا کی مٹی کی شراب کا تصور ہی ٹھیک رہتا ہے۔ جنت کی پاکیزہ شراب کا خیال ہی نہیں آتا اس لئے وہ اس سے غور نہ رہتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ آخرت کی جزاء میں ممانعت غلو یا سختی ہے۔ اور ممانعت مثبت پہلو سے یہ ہے کہ جو کرے وہ پائے۔ غریب کو کھلایا جائیگا، تواضع خالی کے یہاں بھی نصیب ملے گی۔ اور حق پہلو سے ممانعت یہ ہے کہ وہ جتناہ کے مسائل (معمول) نعمتوں سے محروم رہے گا جبکہ وہ ان نعمتوں کا حق دار اور شایعہ مشفق ہوگا۔ لیکن جس نے دنیا میں شراب پی کر اللہ کی نافرمانی کی اس کی سزا بھی ہے کہ آخرت میں جب وہ جنت کی شراب کا حق دار اور شایعہ مشفق ہو اس نعمت بے بہرہ محروم رکھا جائے۔

[١٠] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ بِذَنْبِهَا لَمْ يَتُوبْ، نِمَّ بِخَمْرِهَا فِي الْآخِرَةِ".

أقول: وسبب ذلك: أن العاصف في الحالة البهيمية، والمُتَجَبِّر عن الإحسان: ليس له في الذات الجنان نصيب، فجعل شرب الخمر والإمانيات، وعدم التوبة منها، مظنة للغش، وأدبر

الحکم علیہا، وخص من لذت الجنان الخمر، لیظهر تخالف اللذتین بادی الرأی.
 وأيضاً: إن النفس إذا استمكنت في اللذة الشهية في ضمن فعل: تمثل هذا الفعل عندها
 شيئاً تلك اللذة، يذكرها بذكره، فلا يستحق أن تمثل اللذة الإحسانية بصورها
 وأيضاً: فاسم الشجراء على المناسبة، فمن عصى بالإقدام على شيء، فجزاؤه أن يزوم بفقد
 مثل تلك اللذة، عند طلبه لها، واستشرافه عليها.

ترجمہ: اس کا (شرابِ جنت سے محرومی کا) سبب یہ ہے کہ یہی حالت میں غفلت لگے والا اور نیکو کاری سے بچنے
 بھیجے والا اس کے لئے جنتوں کی لذتوں میں کوئی حصہ نہیں (یعنی کسی بھی مرتکبِ کبر و جنت میں دغوں کو فی انصیب
 نہیں ہوگا) پس شراب کا پینا اور اس کا عادی ہونا، اور اس سے توبہ نہ کرنا (بسیبیت میں) غفلت لگانے کی قطعی جگہ قرار دیا
 گیا۔ اور اس منظر پر حکم، اثر کیا گیا (یعنی اس جزئی کی صورت میں کلی حکم بیان کیا گیا جسے جب شرابی کو جنت میں داخلہ دی
 نہیں ملے گا تو وہ جنت کی ساری حق نعمتوں سے محروم شرابِ محروم ہوگا) اور جنتوں کی لذتوں میں سے شراب کو نہ اس کا کیا گیا
 تاکہ ہر سری تھری میں ظاہر ہو وہ دغوں لذتوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ اور نیز: جب قہرِ مہر تک ہوتا ہے یہی لذتوں
 میں کسی فعل کے ضمن میں (مثلاً، شراب، زنا سے لطف اندوز ہوتا ہے) تو وہ فعل نفس کے پاس متحمل ہوتا ہے اس لذت کا
 بیکرعموں اختیار کرنے کے طور پر، اس کی لذت کو اس فعل کے یاد کرنے کے ذریعہ یاد کرتا ہے (یعنی وہی کتابہ اور اس
 کا طرز اس پر بھلاؤ رہتا ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی) پس وہ شخص جس کی نہیں کہ نیکو کاری کی لذت اس کی صورت
 کے ساتھ متحمل ہو یعنی جنت کی شراب اور اس کی لذت سے آشنا ہو۔ اور نیز: پس جزا کا معامد مناسبت پر ہے، پس جو
 شخص کسی گناہ پر اقامہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی جزا یہ ہے کہ وہ تکلیف دیا جائے اس لذت کے مانند
 کے فقدان کے ذریعہ، آوی کے اس لذت کو کھلب کرنے کے وقت، اور وہی کے اس لذت کی طرف ہماٹنے کے وقت یعنی
 جب شرابی کو آخرت میں شرابِ جنت کی عذبت ہوگی اور وہ اس کا مشتاق ہوگا تو شرابِ طہور سے محروم دکھا جائے گا، یہی
 حق پہلو سے اس کے گناہ کی مکمل جزا ہے۔

نصیح: قولہ: يذکرها بذكره میں يذکرہ بذكرہ کا ضمیر مؤنث کے ساتھ تھا۔ صحیح میں نے کی ہے۔
 کیا کہ ضمیر بالفعل کی طرف مانا ہے۔

شرابی کو جنہیوں کی پیپ پلانے کی صورت

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بیک اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ مبد و بیان کیا ہے کہ جو شخص نشہ آور چیز پیئے

گا اس کو ہر آلودگی پائیں گے۔ اور ہر آلودگی: دو چیزوں کا مجموعہ ہے (مشکوٰۃ ص ۳۰۳)

تشریح: انسانوں کے نزدیک سیال چیزوں میں چپ اور خون، فقہ ترین اور بدترین چیزیں ہیں۔ خلیع سیدہ ان سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ اور شراب بھی ایک سیال چیز ہے۔ پس اس کے مناسب سزا ہر ناک مٹی ہے، جو چپ کی صورت میں نمودار ہوگی۔ اور وہ مٹی اس صورت میں اس وجہ سے ظاہر ہوگی جو شکر کھیر کے نیلی چلی آنکھوں کے ساتھ ستور کے سامنے آنے کی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ عربوں کو نیا رنگ ٹاپہ نہ تھا۔ اس لئے فرشتے اس ناانوس صورت میں نمودار ہوں گے۔ اسی طرح انسانوں کو بھی چپ اور خون سے نفرت ہے، اس لئے دوز ہر ناک مٹی اس صورت میں نمودار ہوگی۔ اور یہ بات کتاب کی قسم اول، بحث ثانی باب چہارم (رحمۃ اللہ علیہ ۲۰۶۶) میں مذکور ہے کہ آخرت میں واقعات تمثیلی رنگ میں ظاہر ہوں گے، جیسے خواب میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پس دنیا کی شراب آخرت میں جہنموں کے دھنوں کی دھوون کی صورت میں تمثیل ہوگی۔ اَعَاذَنَا اللہ مِنْهَا!

[۱۹] قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرِبُ الْخَمْرَ: أَنْ يَفِيَهُ مِنَ طَبِئَةِ الْخَبَالِ، وَطَبِئَةِ الْخَبَالِ: غَضَرَةُ أَهْلِ النَّارِ"

قَوْلُ: السَّرُّ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْفَتِيحَ وَالْمَعْرَاقَ، الْأَشْيَاءَ الْمِثْلَةَ عِنْدَنَا، وَأَحْفَرَهَا، وَأَفْطَحَهَا نَفْرَةً بِالنِّسْبَةِ لِلطَّبَاعِ السَّالِبَةِ؛ وَالْخَمْرُ طَبِئَةُ سِبَالٍ، فَتَأْسَبُ أَنْ تَحْتَلَّ مَقَرَّ وَنَا بِصِفَةِ الْفَتِيحِ فِي صَوْدَةِ طَبِئَةِ الْخَبَالِ؛ وَذَلِكَ كَمَا فَاسَلُوا فِي الْمَتَكْرِ وَالْمَكْبَرِ: إِيْمَا إِنَّمَا كَانَ أَزْرَقِينَ: لِأَنَّ الْعَرَبَ يَكُونُونَ الْبُرْقُوقَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ بَعْضَ الْوُقُوفِ الْخَارِجَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَنَامِ فِي ذَلِكَ.

ترجمہ (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "پروردگار اللہ تعالیٰ کے ذمے اس شخص کے لئے عہد ہے جو شراب اور چیز پیتا ہے کہ اللہ اس کو ہر ناک مٹی پائیں گے۔ اور ہر آلودگی: دو چیزوں کا مجموعہ ہے" — میں کہتا ہوں، اس میں ازہ ہے کہ چپ اور خون ہمارے نزدیک یعنی انسانوں کے نزدیک سیال چیزوں میں فقہ ترین اور بدترین چیزیں ہیں۔ اور طبع سیدہ کے تعقی سے شدید ترین نفرت کی چیزیں ہیں۔ اور شراب ایک سیال چیز ہے۔ اس کے مناسب ہے کہ وہ مٹی جس کو ہر ناک مٹی کی صورت میں چپ کی صفت کے ساتھ۔ اور یہ بات اسکی اتنی ہے جتنی لوگ کہتے ہیں یعنی علماء بیان کرتے ہیں شکر کھیر کے بارے میں کہ وہ دونوں نیلی چلی آنکھوں والے اس لئے ہوں گے کہ شراب بخار رنگ ٹاپہ نہ کرتی ہیں۔ اور ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بعض خارجی واقعات اس معاملہ میں بمنزلہ خواب کے ہوتے ہیں۔

لغات: الطَّبِئَةُ: اٹکا کا جوتاہ میں نمایا ہوئے۔ الْخَبَالُ: زہرناک۔ طَبِئَةُ الْخَبَالِ: مضافات، پانی ہے۔

شریانی کی نماز قبول نہ ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ شَرِبَ لَيْلًا: اللَّهُ تَعَالَى جَالِسٌ دُنْكَ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔“ پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اگر اس نے دوبارہ لیلیٰ تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے، پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اگر اس نے سر بارہ لیلیٰ تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے، پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اگر اس نے چوتھی بار لیلیٰ تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے، پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے، اور اس کو زہراک نہر سے پلائیں گے“ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۳)

تشریح: نماز کا قبول نہ ہونا نماز کا اس کے حق میں نفع بخش نہ ہونا ہے۔ جس طرح صاف برتن پر تلی ہوئی مٹی ہے، اور مٹی برتن پر کارگر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹیکو کاری کی حالت میں صہارت ہو سکتی ہے۔ اور ٹیکس کے گندہ ہونے کی حالت میں نفع بخش نہیں ہوتی۔ پس جب آدمی مصیبت پر مشغول شراب پیئے پرا لہام کرتا ہے، اللہ کے سامنے بے باکی اور دلیری دکھاتا ہے، اور اس کا نفس رذیل حالت میں غوطہ زن ہوتا ہے تو بحیرت کا ملکیت پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور ٹیکس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ بدکاری کی یہ حالت ٹیکو کاری کی حالت کی ضد اور اس کے منافی ہے۔ اس لئے جس طرح ٹیکو کاری کی حالت میں نماز وغیرہ عبادات سراسر نہ ہوتی ہیں، اور دوسری ٹیکو کیوں کا شوق پیدا کرتی ہیں، ٹیکوٹ ٹیکس کی اس حالت میں اثر نہیں کرتی۔ اور جب تک ٹیکس کی یہ حالت رہتی ہے، یہی صورت حال باقی رہتی ہے۔ اور ٹیکس کی یہ کیفیت بہت دنوں تک (چالیس دن تک) باقی رہتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ نمازوں کے اثر سے یہ حالت بدل جاتی ہے، اور نماز نفع بخش ہونے لگتی ہے۔ البتہ اگر اس گناہ سے توبہ کر لے تو جلد گناہ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور نماز قبول ہونے لگتی ہے۔ اور بار بار توبہ کرتا اور گناہ کرنا ایک کھیل ہے، اس میں کھیل کا احتمال ہے، اس لئے توبہ قبول نہیں ہوتی۔

[۶۱] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَافًا: أَرْبَعِينَ يَوْمًا،

إِلَّا أَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ"

أَقُولُ: السَّرَفُ فِي تَعَمُّدِ قَبُولِ صَلَافَةٍ: أَنْ ظَهَرَ صَلَافَةُ الْبَهِيمَةِ، وَغَلَبَتْهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ، بِإِلْهَامِ عِلِّيِّ الْجَهَنَّمِيِّ، اخْتِزَاءً عَلَى اللَّهِ، وَغَوْضَ نَفْسِهِ فِي حَالَةِ رَقِيقَةٍ: تَدْفِي الإِحْسَانَ وَتُضَادُّهُ، وَيَكُونُ سَبَابًا لِفَقْدِ اسْتِحْقَاقِ أَنْ يُنْفَعَ الصَّلَاةُ فِي نَفْسِهِ نَفْعَ الإِحْسَانِ، وَأَنْ تُلْقَا نَفْسَهُ لِلْحَالَةِ الإِحْسَانِيَّةِ.

ترجمہ: شریانی کی نماز قبول نہ کرنے میں راز یہ ہے کہ صفت بحیرت کا ظہور، اور ملکیت پر اس کا غلبہ، گناہ پرا لہام

کرنے کی وجہ سے اللہ کے سامنے لپکتی کرتے ہوئے اور زمین حالت میں کسی کے غور و فکر سے بڑے نیچو کھڑی کے متعلق اور اس کے مخالف ہے۔ اور یہ تصور جب ہوجا تا ہے اس بات کے استحقاق کے فقدان کے لئے کوئی ذریعہ بخشش ہوا اس کی ذات میں نیچو کھڑی کے قبیح کی طرح اور اس بات کے استحقاق کے فقدان کے لئے اس کا کسی تاہم ادنیٰ تر سے نیچو کھڑی کی حالت کی یعنی اس میں نیک کاموں کا شوق ہی باقی نہیں رہتا۔

شراب نوشی کی سزا اور سزاؤں سے ہٹنے کی وجہ

حدیث — نبی ﷺ پہلے کی خدمت میں شراب پیا جا انھیں ایسا جاتا تو آپ فرماتے: "اس کو مارو! پت پتہ ہوئی جگہ سے مارو! کوئی چادر اس سے لادو! کوئی ہاتھ دے۔ یہاں تک کہ مارچ لیس تک پہنچتی۔ پھر پتے فرمایا: "اس کو ہر دیش کر"۔ جس لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے: تو اللہ سے نہیں ڈرا تو نے اللہ کا خوف نہیں کھایا! کچھ رسول اللہ ﷺ پہلے کی خدمت میں آئی یہاں تک کہ آپ نے کہا: "خیر اللہ روا کریں! آپ نے فرمایا: "یسا مت کہو! اس کے خلاف پہنچان کی ہدایت کرو! بلکہ کہو! اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پر رحم فرما" (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۱)

حدیث — ایک اور روایت میں اس مضمون کے بعد ہے: "پھر رسول اللہ ﷺ نے زمین سے مٹی لی اور اس کے منہ پر چھٹکی" (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۱)

تقریباً شراب نوشی کی سزا اور سزاؤں سے ہٹنے کی وجہ سے کہہ کر یہ حدیث اور میں شرابی بالنعس پانی پاتی ہے۔ ہمدردی، رازداری اور انتہا سزا درست پایا جاتا ہے۔ اور شراب نوشی میں فساد کا احتمال ہوتا ہے کہ شرابی کسی میں کوئی حرکت نہ کر سکتے۔ اس لئے اس کی سزا سزاؤں سے ایک قسم کم کر دی گئی۔

اور درہموی مسیح لیس مرتبہ ہی اس لئے راجھا تھا کہ شراب نوشی بہت اگے کی وحشیانہ جگہ تھی۔ اور احتیاطی حکم میں واقعی بہت اگے۔ نے کی دھمکی سزاؤں مناسب ہے۔ پھر جب شرابی بڑھ چکا ہو۔ نے ایمان لایا۔ والوں میں شراب نوشی کا عقوبت بڑھت نظر آیا تو صحابہ نے اسی کوڑے سزا تجویز کی۔ اور قدرتی میں اس سلسلہ میں مشورہ کیا تو انہیں ماننے آئیں: ایک حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو سب سے پہلی سزا ہے اور وہی جو ہے۔ کیونکہ شراب نوشی کی سزا قرآن میں منصوص نہیں۔ پس اس کو منصوص سے نہیں بڑھا چاہئے۔ دوسری بات: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شرابی جب مخلوق ہوتا ہے تو اول اس کو بکتا ہے اور کبھی بکتا ہے کہ تم نے کبھی جاتی ہے بلکہ اس کو اسی کوڑے سے مارے جائیں۔ یہ دونوں مشورے ایک بات پر متفق تھے کہ شرابی کو اسی کوڑے سے مارے جائیں۔ اختلاف صرف توجہ میں تھا۔ چنانچہ اور قدرتی سے یہی سزا بہیمانہ است جاری ہو گئی۔ اور سزاؤں کے ساتھ دامت کو جمع کرنے کے لئے ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھا۔

فائدہ اب اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ذرا سا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شراب نوشی کی حد تو چالیس روزے ہی ہے۔ باقی چالیس تو زیر ہیں۔ اور حاضی کی صوابیہ پر موقوف ہیں۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک اتنی کے تحت حد ہیں، ان میں کمی کرنا جائز نہیں۔

[۱۴] وَكَانَ الشَّارِبُ يَوْمَئِذٍ بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِمَا مَرَّ بَصُرِهِ، فَيَضْرِبُ بِالنَّعَالِ وَالْأُودِيَةِ وَالْيَدِ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ بَعِينَ ضَرْبَةً، لَمْ يَلْ: "نَحْنُوهُ" فَاعْلَمُوا عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: مَا أَتَيْتَ اللَّهَ مَا عَشِيتَ اللَّهُ مَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ تَوْبًا مِنَ الْأَرَضِ، فَرَمَى بِهِ لِي وَجْهِهِ.

أَقُولُ: السَّبَبُ لِي تَلَفُصًا هَذَا الْحَدُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ الْحُدُودِ: أَنَّ سَائِرَ الْحُدُودِ لَوْ جُودَ مُضَاعَفَةً بِالْفِعْلِ: أَنْ يَكُونَ سَرَقٌ مَتَاعًا، أَوْ لَطَعَ الطَّرِيقَ، أَوْ زَنَى، أَوْ قَذَفَ، وَأَمَّا هَذَا: فَقَدْ أُلِيَ بِمِثْقَةِ الْفَسَادِ، دُونَ الْفَسَادِ، فَلِذَلِكَ نَفَصَ عَنِ الْعَانَةِ.

وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ أَوْ بَعِينَ: لِأَنَّهُ مِثْقَةُ الْغَذَفِ، وَالْمِثْقَةُ بَيِّنَةُ أَنْ تَكُونَ أَقْلُ مِنْ نَفْسِ الشَّيْءِ بِمِثْقَلِ نَصْفِهِ.

لَمْ لِمَا كَثُرَ الْفَسَادُ جَعَلَ الصَّحَابَةُ وَحَسَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَذُّهُ لِعَانِينَ: لِأَنَّهُ أَخَفُّ حَدٍّ لِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَا يَتَجَاوَزُ عِزَّ الْمَنْصُوعِ عَنِ الْقُلِّ الْحُدُودِ، وَإِنَّمَا لَأَنَّ الشَّارِبَ بِقَذْفِ غَالِبًا، إِنْ لَمْ يَكُنْ زَنَى، أَوْ قَذَفَ، وَالْغَالِبُ حَكْمُهُ حَكْمُ الْبَتِيانِ، وَأَمَّا سِرُّ التَّبَكُّوتِ: فَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ.

ترجمہ: اور شرابی نبی ﷺ کے پاس آیا کرتا۔ پس آپ اس کو مارنے کا حکم دیتے۔ پس وہ چپلوں، چادرلوں اور ہاتھ سے مارا جاتا۔ یہاں تک کہ مار چالیس بار کو پہنچتی۔ پھر آپ نے فرمایا: "اس کو خوب ڈانٹو" پس لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہہ رہے ہیں: "تو اللہ سے نہیں ڈراتو تو اللہ کا خوف نہیں کھایا تو رسول اللہ ﷺ سے نہیں شرمایا" یعنی تو نے شراب پیتے وقت یہ نہیں سوچا کہ تجھے رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے کیا سر لے کر جائے گا؟ اور روایت کیا گیا کہ آپ نے زمین سے مٹی لی، اور اس کے مٹے پر ماری!

میں کہتا ہوں: دیگر حدوں کی نسبت اس حد کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیگر حد دوسرے شرابی پائے جانے کی وجہ سے: ہائیں طور کہ اس نے کوئی سامان چرایا، یا ریلوئی کی میز نکالیا، یا تہمت لگائی، یا دوسرے نہیں وہ فساد کا احتمال لایا، نہ کہ لہو رہیں اس وجہ سے حد سے کم کی گئی۔ اور نبی ﷺ چالیس ہی اس لئے مارتے تھے کہ شراب پینا تہمت لگانے کی

نہانی جگہ ہے۔ اور احتمال: مناسب ہے کہ کم ہوش بننا، اس کے آدھے کے ہنزلہ — پھر جب فساد زیادہ ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے شراب نوشی کی حد اتنی کر دی۔ اس لئے کہ وہ (اسی ذرے) اللہ کی کتاب میں سب سے لگی حد ہے۔ پس غیر منسوب حد: اقل حدود سے بڑھانی نہیں جائے گی۔ اور اس لئے کہ شرابی عام طور پر شہمت لگاتا ہے، اگر اس نے زنا نہیں کیا تو اقل نہیں کیا (تو کم از کم آہستہ ضرور لگاتا ہے) اور غالب کا حکم متیقن کے حکم کی طرح ہے، یعنی شہمت لگانا غالب ہے پس گویا واقعہ شہمت لگائی۔ اور باسرافش کرنے کا راز، تو ہم اس کو پینے بیان کر چکے ہیں۔

مُحَمَّدٌ لَقَدْ عَلِمَ: اَنَّهُ سَأَلَ الْعِدَّةَ اِلَى قَوْلِهِ: دُونَ الْفَسَادِ: یہ عبارت سب نحووں میں اسی طرح ہے، اور صحیح ہے مگر اس میں تنقید ہے۔

☆

☆

☆

حدود میں۔ غارش ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث — کہ کرم ابھی، بھی: واقعہ کہ قریش کی ایک عورت کی چوری ہوئی تھی، قریش نے سوچا، اگر آج قریش عورت کا ہاتھ کٹ لیا تو سب کی اک کٹ جائے گی۔ چنانچہ انھوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے اس معاملہ میں سفارش کر دی۔ آپؐ نے پہلے تو حضرت اسامہ کو ڈاکا اور فرمایا: اَنَّهُ يَصْنَعُ فِى حُدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ اِيْكَامًا يُّحْدِثُ فِيْهِ فِيْ سَفَارَشٍ كَرْتِىْ هُوَ يَخْرُجُ فَاَمَّ خُطَابَ فَرَاوَاكَ: ”گندہ شہ لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے پھونڈ دیتے۔ اور جب کوئی کفر و آدمی چوری کرتا تو اس پر حد چڑھ دلی کرتے۔ تم بخند! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا!“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۱۰)

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جس کی سفارش حدود اللہ میں سے کسی حد میں رکاوٹ بنے، اس نے یتیم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی!“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۱۱)

تشریح: نبی ﷺ کی بات جانتے تھے کہ شرفاء کے مرتبہ کا تحفظ ان کے ساتھ دشمن پوشی، ان کی طرف سے مدافعت، دوران کے معاملہ میں سفارش، ایک ایسی بات ہے جس پر تمام قومیں متفق ہیں۔ اور اگلے پچھلے تمام ان کے لئے سفارش کرنے کے فکر ہیں۔ مگر حدود کے معاملہ میں یہ وہی مشروعیت حدود کے معنائی ہیں۔ حدود ہر کہہ رہے جاری کوئی ضروری ہیں، جہی ان کا قاعدہ ہے، اس لئے آپؐ نے خطاب عام فرما کر لوگوں کو اکید کی اور بات مضبوط کی کہ لوگ ایسا ہرگز نہ کریں۔

[۶۴] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”اِنَّمَا اَهْلَكَ الذَّنْبُ فَيَلْزَمُكُمْ: اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ

الشَّرِيفُ تَرَكَوْهُ، وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَاَيُّمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ

سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا“ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ،

فَقَدْ حَضَرَ اللَّهُ"

أقول: عَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْفَظَ جَاهُ الشَّرَاءِ، وَالْمَسَامَحَةَ مَعَهُمْ، وَالذَّبَّ عَنْهُمْ، وَالشَّفَاعَةَ فِي أَمْرِهِمْ، أَمْرُ تَوَارُدِ عَلَيْهِ الْأَمَمِ، وَاتِّقَافُ لَهَا طَوَائِفُ النَّاسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَاخُذْ فِي ذَلِكَ وَسَجِّلْ، لِإِنَّ الشَّفَاعَةَ وَالْمَسَامَحَةَ بِالشَّرَاءِ مَنَافِعُ لِشَرْعِ اللَّهِ الْمَحْدُودِ.

ترجمہ: واضح ہے۔ یہ خیال رہے کہ فتح مکہ تک آپ کی صاحبزادیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں۔ دیگر عطا طہیات اس سے پہلے وفات پا چکی تھیں، اس لئے آپ نے ان کا نام لیا ہے۔ شیعوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ کی بیٹی ایک صاحبزادی تھی۔

محدود کولعن طعن کرنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے محدود (جس پر حد جاری کی گئی) کولعن کرنے کی اور اس کی برائی کرنے کی ممانعت فرمائی (اس سلسلہ میں متعدد روایات ہیں جو مشکوٰۃ کتاب اللہ و باب ما لا بدعی علی المحدود میں مذکور ہیں) تشریح: محدود اور وجہ سے لعن طعن کرنا ناجائز نہیں۔

جلیلیہ: ایسا کرنے میں اندیشہ ہے کہ لوگ جو یہ کلام اعتراف کرنے سے باز جائیں، یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ نام ہوئے، اور لوگ برا کہیں گے۔ چنانچہ یہ بات مشرعیہ محدود کے منافی ہوگی۔

دوسری وجہ: حد کفارہ ہے، لعن طعن حد جاری کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب کسی کفارہ کا کفارہ کے ذریعہ تدارک کر دیا گیا تو وہ گناہ نہ رہا۔ پس اس پر لعن طعن کیسے رد ہو سکتا ہے؟! حضرت ماعز رضی اللہ عنہ پر حد جاری ہونے کے بعد جب ان کو کسی نے گستاخ تو آپ نے اس کو سخت ڈانٹا اور فرمایا: "وہ اب جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے!" (مشکوٰۃ ص ۳۶۳) یعنی اللہ کے نزدیک اس کا گناہ صاف ہو گیا، مگر میرے نزدیک وہ اب بھی گنہگار ہے!

[۲۵] وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَعْنِ الْمَحْدُودِ، وَالْوُفُوعِ فِيهِ، فَلَا يَكُونُ سَبًّا لِمَنْطَاعِ النَّاسِ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَلِأَنَّ الْحَدَّ كَفَارَةٌ، وَالنَّسِيءُ إِذَا تُدْرِكُ بِالْكَفَّارَةِ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَهْوَاءِ الْجَنَّةِ، يَنْفَعِمُ فِيهَا"

ترجمہ: اور رسول اللہ ﷺ نے محدود کولعن کرنے کی اور اس کی برائی کرنے کی ممانعت کی: (۱) کہ وہ لوگوں کے

لئے (اپنے نفس پر) حد قائم کرنے سے کہنے کا سبب نہ ہو جائے (۲) اور اس لئے کہ حد کا نذر ہے۔ اور جب کسی چیز کا نذر ہو کے دوبارہ تکرار کیا گیا تو وہ چیز اسکی معافی کو یا پانی عی نہیں لے اور وہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے۔۔۔

ارتداد اور بغاوت کی سزائیں

دو اور سزائیں حدود کے ساتھ معافی نہیں ہیں۔ یعنی وہ حدود اللہ تعالیٰ نے ہیں۔ اور حدود سے کمرہنگی نہیں ہیں۔ یہ سزائیں بھی لازماً دی جائیں گی۔ ایک۔ مملکت کی بے حرمتی یعنی ارتداد کی سزا۔ دوسری۔ امانت یعنی خلافت کبریٰ سے بغاوت کی سزا۔

ارتداد کو سزا کی بنیاد رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”جو شخص اپنا دین یعنی دین اسلام بدلتے یعنی اس کو چھوڑ دے، اس کو قتل کرادو“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۳۶۳۳)

تشریح: ارتداد کو یہ سزا اس لئے ہے کہ ملت کو چھوڑنے پر سخت نگر ضروری ہے۔ اور نہ ملت ہی بے حرمتی کا اور نہ وہ مکمل جائے گا۔ اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ دین کو وہی لوگوں کے لئے اس فطری امر کی طرح ہو جائے، جس سے جدا نہیں ہو جاتا۔ یعنی جو شخص اسلام قبول کرے وہ دہلی دھان سے قبول کرے۔ اور فطری امور کی طرح اس کو ہاتھ نہ رہے۔ پس جو اللہ کی مرضی کی خلاف ورزی کرے وہ نہ ختم سزا کا مستحق ہوگا۔

اور ارتداد کے تحقق کی صورتیں یہ ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کا لکھ رکھنا (۲) رسولوں کا انکار کرنا (۳) نبی ﷺ کی تکذیب کرنا (۴) قصداً کوئی ایسا فعل کرنا جس سے دین کا کھلا استہزاء ہو (۵) دین کی موٹی موٹی باتوں کا انکار کرنا۔

دلائل: ارتداد کو پہلی تین صورتیں بدیہی ہیں۔ دلائل کی کتاب میں ہیں۔ چوتھی صورت کی دلیل یہ ہے:

سورۃ التوبہ آیت ۱۲ میں ارشاد پاک ہے: ”مگر وہ لوگ جہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو تم کفر کے سرخروں سے لڑو“ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام پر طعن کرنے والا، اگر ذی حق اس کا عہد و پیمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان ہوتا اس کا قتل واجب ہے۔ یہی بات درج ذیل حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی ﷺ کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ اور آپ کی برائی کیا کرتی تھی۔ ایک شخص نے اس کا گلا دبا دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، پس نبی ﷺ نے اس کا خون رائیگاں کر دیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۵۰)

تشریح: دین اسلام چھین کرنے، نبی ﷺ کو گالیاں دینے، اور مسلمانوں کو برہہ تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس عورت کا عقد ذمہ باطل ہو گیا۔ اور اس کو قتل کرنا جائز ہو گیا۔ اس لئے کہ اس کا قصاص دلوایا نہ دیتا اور کوئی یہی حکم مسلمان کا نہیں ہے۔ اس حرکت سے اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔

بلکہ دینِ قریم حدیث میں خوشنہیں کے ساتھ انصاف اور ان کی تعداد بڑھائے، کبھی ایک طرح سے ان کی مدد فرما دیا کرتا ہے اور مسلمانوں کو ان سے ملحد اور بدعت کا نظم دیتا ہے:

حدیث — نبی ﷺ نے قبیلہ بنی نضیر کی طرف ایک سر پہنچا، جنگ شروع ہوئی تو کچھ لوگوں نے جدہ سے کھانا بھاڑ کر نہ پہنچا، دوسری مجلس میں آئے۔ جب نبی ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کی آہٹ اور ان کے کانٹے کا نظم دیا۔ اور عام اعلان کر دیا ”میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان اقامت پذیر ہے۔“ پوچھ گچھ کیا، انہوں نے اسے اللہ کے رسول ”فرمایا“ انہوں کی آہٹیں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۴)

تشریق کا مسلمان مشرکین سے اتنے دور رہیں کہ ان کے شہر میں کسی ان کی جگہ نہ پڑے۔ روشن کی جائے تو وہ دوسری جگہ سے نکلتے۔ اسی طرح مسلمانوں کی بہت سی ملک مشرکین کو نظر نہ آئے۔ جب مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مشرکین سے ملنے کا صلہ پر ہیں تو انہیں مسلمانوں سے لگ کر کھانا کھا کر مل جاتا ہے اور ان کی تعداد بڑھاتا ہے، اس کا اسامہ اور مسلمانوں سے کیا تعلق رہ جاتا ہے ایسا شخص واجب القتل ہے۔

بغادوت کی سزا کی جہیز سورۃ الحجرات آیت ۹ میں اذکار پاک ہے ”انہوں کو مسلمانوں کے دھوکہ دہی میں لائیں تو ان کے درمیان صلہ کر۔“ پھر اگر ان میں سے ایک فرد دوسرے پر زیادتی کرنے تو اس فرد سے لڑو، جو زیادتی کرتا ہے وہ یہاں تک کہ وہ خدا کے دشمن کی طرف لوٹ آئے۔“

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب وہ ظالموں سے بیعت کی جائے تو ان میں سے بعد ازاں کوئلہ کر دو۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۷)

تشریق حکومت اور بادشاہت فخری طور پر غریب نہ ہے۔ اور بڑے ملکوں میں جہاں لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ حکومت حاصل کرنے کے لئے قتل و قتل سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور ان کو دھوکہ دہی مل جاتے ہیں۔ پس اگر بعد ازاں بادشاہ وہ شخص نہیں کیا جائے گا تو وہ پیسے بادشاہ کو قتل کر دے گا۔ پھر کوئی اور اس دوسرے کو قتل کر دے گا۔ اور یہ سہ چل پڑے گا۔ اور اس میں مسلمانوں کی تہاکی ہے۔ اور اس کے مذہب کی جیسی صورت ہے کہ یہ طریقہ نہ ہو کہ جب ایک خلیفہ کی مخالفت عمل ہو جائے تو جو بھی اس سے مزاحمت کرنے اس کو قتل کر دے۔ یہی من کی سزا ہے۔ اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس سلسلہ میں پہنچے غیبت کی مذکر کریں۔

بغادوت کی وہ صورتیں اور ان کے احکام پھر بغادوت کرنے والے (دخلف) کے لوگ ہیں:

ایک۔ وہ لوگ ہیں جو کسی مملکت کی خارجہ بغادوت کرتے ہیں۔ مثلاً:

(الف) ان کا خیال ہے کہ ان پر یا ان کی قوم پر حقد ظلم کر رہا ہے۔ بغادوت سے ان کا مقصد خلیفہ کے ظلم کو اپنی ذات

سے واپس قوم سے ہٹانا ہے۔

﴿مَنْ خَالَفَ بَدَلَ بَدَلٍ﴾

(ب) یادہ لوگ اس لئے بغاوت کرتے ہیں کہ وہ غلطی میں کوئی کمی پاتے ہیں۔ اور وہ اس کی جھٹ جھٹ کرتے ہیں۔ مگر چودہ ویں عام مسلمانوں کے نزدیک وہ مل پذیر بال نہیں ہوتی، اور قرآن و حدیث سے اس کی کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں ہوتی جس کی تردید نہ کی جاسکے۔ مثلاً خوارق نے بغاوت کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ قضیہ صفین میں حکم بن نادر سے نہیں تھا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّا نَحْكُمُ الْإِبِلَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہوا حکم کسی کا نہیں (سورۃ الناحہ آیت ۷) سورہ یوسف آیت ۲۰) پس حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے حکم مقرر کر کے اس حکم قرآنی کی مخالفت کی، اس لئے دونوں کافر ہو گئے۔

دوسرا دوا قصدا ہے جو زمین میں باغ و چمنیانی کے لئے یا حکومت حاصل کرنے کے لئے بغاوت کرتا ہے۔ دو گوار سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، شریعت سے فیصلہ کرنا نہیں چاہتا۔

ان دونوں قسم کے باغیوں کا حکم یکساں نہیں:

پہلی قسم کے باغیوں کا حکم یہ ہے کہ امیر المؤمنین ان کے پاس کسی عقیدہ غیر خداداد عالم کو بھیجے، جو ان کے شہادت کو دور کرے، یا ان سے حکم کو منائے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارق کے پاس بھیجا تھا۔ پھر انہیں تقسیم سے، غی مطلق ہو جو کسی توہمہ اور نشان سے جنگ کرے، مگر وہ ایسی جانے والوں کو، قیدیوں کو اور دشمنوں کو قتل نہ کرے۔ کیونکہ مقصد شریعت کرنا، اور ان کی بحیثیت کافر کو مستثنیٰ کرنا ہے، جو حاصل ہو گیا۔

اور دوسری قسم کے باغیوں کا حکم یہ ہے کہ وہ درحقیقت رذائل ہیں۔ پیچھے راہزنوں کے جو احکام گذرے ہیں وہی ان کے احکام ہیں۔

[۲۶] وَيُلْحَقُ بِالْحُدُودِ مَنْ جَرَّ ثَنَ أَحْرِيَانِ إِحْدَاهُمَا عَقُوبَةُ هُنْكَ حُرْمَةُ الْمَلَةِ، وَالْآخَرَةُ: الدُّبُّ

عن الإمامة:

وَالْأَصْلُ فِي الْأَوَّلَى: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" وَذَلِكَ: لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُقَامَ الْإِلَامَةُ الشَّدِيدَةُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْمَلَةِ، وَالْإِلَامَةُ رَأْيُ هُنْكَ حُرْمَةُ الْمَلَةِ، وَمُرْصِي اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تُجْعَلَ الْمَلَةُ تَسْمَارَةً بِمَنْزِلَةِ الْأَمْرِ الْمَجْبُولِ عَلَيْهِ، الَّذِي لَا يَنْقُضُ عَنْهُ وَتَثْبُتُ السَّرْدَةُ بِقَوْلِ يَدُنْ عَلَى نَقِي الصَّاعِ، أَوْ الرِّسْلِ، أَوْ تَكْفِيفِ رَسُولٍ، أَوْ فَعْلٍ تَعَمَّدَ بِهِ اسْتِغْنَاءً صَرِيحًا بِالذِّهْنِ وَكَذَا إِنْكَارُ خُرُوجَاتِ الدِّينِ

[الف] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَوَلَّعْنَا فِي دِينِكُمْ﴾ وَكَانَتْ يَهُودِيَّةُ تَنْفِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَلَفَهَا رَجُلٌ حَتَّى هَمَّتْ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا.

وَذَلِكَ: لِإِقْطَاعِ ذِمَّةِ الدِّمِيِّ بِالطَّعْنِ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ، وَالشُّمِّ وَالْإِذْءَاءِ الظَّاهِرِ.

[ب] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ يَرَى مِنْ كَمَلِ مُسْلِمٍ مَقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ

تمشرون، لا تترکوا ی نارہما“

أقول: السبب فی ذلك: أن الاختلاط معهم، وتکثیر مزاجهم: إحدى النصرتین لہم؛ ثم ضبط النبى صلى الله عليه وسلم الخلد من أحياء الکفر: بأن یكون منهم بحيث لو أوقدت ناراً علی أرفع مکان فی بلدہم، أو جہنہم، لم تظهر للآخرین.

والأصل فی الثانیة: قوله تعالى: ﴿إِذَا نَافَثَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْلَى خَتَى نَفْسُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بریخ لخیلفین فاقتلوا الآخر مہما"

أقول: السبب فی ذلك: أن الإمامة مرغوب فیہا ضماً، ولا یخلو اجتماع الناس فی لأفام من رجل محتسب لأجلہا علی القتال، ویجتمع لصورہ الرجال، فلو ترک، ولم یقتل، لقتل الخلیفۃ، ثم قاتلہ آخر فقتلہ، وھلم حراً، وفیہ فساد عظیم للمسلمین، ولا یستد بان ہذا المفسدۃ إلا بان تكون المستأین للمسلمین، أن الخلیفۃ: إذا انعقدت خلافۃ، ثم خرج آخر یتأخذ: حل قتلہ، ووجب علی المسلمین نصرۃ الخلیفۃ علیہ.

ثم الذی خرج بتأویل:

(الف) لمظاہرۃ برہد ذاتہا عن نفسہ وعینہ.

(ب) أو سفیضۃ: یعنی فی الخلیفۃ، ویحتج علیہا بدلیل شرعی، بعد أن لا یكون مسلماً عند

جمهور المسلمین، ولا یكون أمراً من اللہ فیہ عندہم برہان، لا یستطیعون إنکراہ.

فأمرہ دون الأمر الذی خرج یفسد فی الأرض، ویحکم السیف دون الشرع، فلا ینہی أن یجعلاً بمنزلۃ واحدۃ.

فذلك كان حکم الأول: أن یبث الإمام الیہم قبطاً ناصحاً عالماً یكشف شہتہم، أو یدفع عنهم مظہرہم، کما یبث امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ الی الخواریفۃ؛ فإن رجعوا الی جماعۃ المسلمین فیہا، وإلا قتلہم، ولا یقتل مذہبہم، ولا أسیرہم، ولا ینہز علی جریحہم، لأن المخصوص: إنما هو دفع ضررہم، وتفریق جمعہم، وقد حصل.

وأما الثانی فهو من المعاریین، وحکمہ حکم المعارب.

ترجمہ: اور ملانی جاتی ہیں حدود کے ساتھ دوسری دوسرا کیں۔ ایک ملے کی ہے حرقہ کی سزا، اور دوسری اہمیت کی مہافت۔ اور ملکی سزا کی بنیاد: یہی ہے کہ کاپہ ارشاد ہے: "جو پناہ دین دے اسے اس کو قتل کر دو" اور دوسرا اس لئے ہے کہ ملے سے نکلے پر سخت مامت برپا کرنا ضروری ہے۔ اور نہ ملے کی ہے حرقہ کا دوا: نہ قتل جائے گا۔ اور اللہ کی پند یہ ہے

کہ آسانی دین کو اس امر کی طرح بنایا جائے جس پر آدمی پیدا کیا گیا ہے، جس سے آدمی جدا نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ اسے عادت ہو جائے ایسی بات کے ذریعہ جو صانع کی ہماروں کی نفی پر دلالت کرتی ہو، یا (اورہ اوجاہات ہوتا ہے) رسول کی تکذیب کے ذریعہ، یا کسی ایسے شخص کے ذریعہ جس کو قصداً کیا گیا ہو، اور ان کا صراحتاً مذاق کرنے کے طور پر نہ اور اسی طرح دین کی یہ سب باتوں کا نگار۔ (آیت اور حدیث کے بعد) اور وہ بات یعنی خون کا رنگاں کرنا ذی کا مستقطع ہونے کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کے دین پر طعن کرنے کا شروع کرنے کا اور بر ملا تکلیف پہنچانے کے ذریعہ۔ (حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: اس کا سبب یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ اختلاف اور ان کی جماعت کو برا جاننا، ان کی وہ دواں میں سے ایک دواں ہے (ایک ظاہری دواں دوسری درپردہ تکفیر سواد پر دواں ہے) پھر نبی ﷺ نے ظلم کے طعن سے دوسری کا مستفید کیا: اس طرح کہ جو مسلمان ان سے ایسی جگہ کہ اگر آج نہ جلائی جائے ان کے شیرازان کے محلہ میں کسی اونچی جگہ پر جو وہ دوسرے کو نظر نہ آئے۔ اور دوسری سزا کی بنیاد: (آیت اور حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: اس کا سبب یہ ہے کہ امامت فطری طور پر مرغوب نہیں ہے۔ اور تمام ایک میں لوگوں کا اجتماع خالی نہیں ہوتا ایسے آدمی سے جو امامت کے لئے قتال پر دلیری کرے۔ اور اس کی مدد کے لئے آدمی اٹھا ہوا جائیں۔ پس اگر وہ چھوڑ دیا جائے اور قتل نہ کیا جائے تو ثابت وہ خلیفہ کو قتل کر دے گا۔ پس اس سے دوسرا شخص لڑے گا جو وہ اس کو قتل کر دے گا۔ اور یونہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس میں مسلمانوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔ اور اس خرابی کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جو مسلمانوں کے درمیان طریقہ کہ جب ایک خلیفہ کی خلافت مستعد ہو جائے، پھر دوسرا نکلے جو اس سے بھگڑے تو اس کو قتل کرنا جائز ہو اور مسلمانوں پر واجب ہو، اس دوسرے کے خلاف خلیفہ کی مدد کرنا۔ پھر وہ شخص جس نے خروج کیا ہے کسی دلیل کی بنا پر (اللہ کسی ظلم کی وجہ سے جس آدمی کو اپنی ذات اور اپنے خاندان سے بنانا چاہتا ہے اب ایسا کسی کی وجہ سے جس کو وہ خلیفہ میں ثابت کرتا ہے۔ اور اس کی کوہل شرعی سے ثابت کرتا ہے، بعد ازاں کہ وہ دلیل، مہجور لیکن کے نزدیک دینی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جس کے انکار کو محجاش نہ ہو۔ پس ایسے باقی کا معاملہ اس باقی کے معاملہ سے کم تر ہے جو عبادت کرتا ہے اور انوکھ دوزخ میں بگاڑ پھیلانے والا ہے۔ اور لکھار کو ثابت بنانا ہے، نہ کہ شریعت کو، پس مناسب نہیں کہ دونوں کو ایک وجہ میں رکھا جائے۔ پس اسی وجہ سے پہلا حکم یہ ہے کہ امامان کی طرف عقل مند غیر خرد عالم کو بھیجے جو ان کے شر کو دور کرے، ایمان سے ظلم کو ہٹائے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حور یہ کی طرف بھیجا۔ پس اگر وہ جماعت مسلمین کی طرف لوٹ جائیں تو کیا ہی خوب اور ان سے لڑے، اور ان میں سے چندہ بھرنے والے کو قتل نہ کرے۔ اور نہ ان کے قیدی کو، اور ان کے دشمنوں کو جلدی سے قتل نہ کر ڈالے۔ اس لئے کہ مقصود ان کے شر کو دفع کرنا اور ان کی جمعیت کو منتشر کرنا ہی ہے۔ اور وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اور بلا دوسرا تو وہ مجاہدین میں سے ہے۔ اور اس کا حکم جو ب کا حکم ہے۔

باب ۵۔۔۔

نظام عدالت کا بیان

لوگوں کے درمیان نزاعات بکثرت پیش آتے ہیں، جو سخت ضرر رساں ہوتے ہیں۔ وہ بغض و عداوت پیدا کرتے ہیں، دوران سے آپس میں حقیقت خراب ہوتے ہیں۔ حقوق کی پامالی کی شدید حرص پیدا ہوتی ہے، اور وہ کسی بات پر ابھارتی ہے کہ آدمی کسی دلیل کی پیروی نہ کرے۔ اس نے ضروری ہے کہ بر ملا قاضی ایسے حضرات بھیجے جائیں جو حق کے ساتھ لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کریں۔ اور طاقت کے ذریعہ لوگوں کو ٹھیکہ کریں کہ وہ ان فیصلوں پر عمل کریں۔ خواہ فیصلے ان کا پسند ہوں یا نہ ہوں۔ چنانچہ نبی ﷺ کا صحابہ کو بھیجنا کا جرم فرماتے تھے۔ در بعد میں بھی مسلمان برابراں کا انتظام کرتے رہے ہیں۔

حضرت نظام عدالت انسانی معاشرہ کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دین کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی اپنے عمل، اور ارشادات کے ذریعہ پوری راہ نمائی فرمائی ہے۔ ہجرت کے بعد جب اجتماعیت کی شکل پیدا ہوئی تو آپ نے نظام عدالت قائم فرمایا۔ آپ بذاتہ خود قاضی تھے۔ نزاری معاف ہے آپ کے سامنے پیش ہوتے اور آپ ان کا فیصلہ فرماتے۔ اور رداوت سے یہ بھی معصوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ طیبہ میں قاضی کی حیثیت سے مقدمات کے فیصلے فرماتے تھے۔ پھر جب یمن کا علاقہ اسلامی قمرہ میں آیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کا قاضی بنانا ضرور اہ فرمایا۔ پھر بعد میں بھی یہ سلسلہ بدلتا رہا۔ شافعی اور شافعیین نے ہمیشہ ہی نظام عدالت کی طرف خصوصی توجہ مبذول رکھی ہے تاکہ مقدمات کو ان کے حقوق ملتے رہیں۔ (بخاری از معارف اللہ ص ۹۸)

تقضاء کے لئے ہدایات و قوانین

لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے میں چونکہ ظلم و جور کا احتمال ہے، اس لئے نبی ﷺ نے قاضیوں کو سخت تاکید فرمائی ہے کہ وہ قضا کی ذمہ داری امکان بھر عدل و انصاف اور خدا ترسی کے ساتھ انجام دیں۔ اور جانبداری اور باغضی کرنے والوں کو اللہ کی پکار سے ڈریں اور سخت وعیدیں سنائیں۔ اور ایسی جاہلات اور ایسے قوی نہیں رہے جو فیصلوں کے لئے جلیہ نہیں۔ (روح الباقی) رداوت اسی سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں:

①۔ قضاء و جاری ذمہ داری ہے۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو قاضی (لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے

والہ) بلا کیا، یا وہ عیناً بغیر پھری کے ذمہ کیا، یا (ملفوظات حدیث ص ۷۳)

مقرر کیا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قضاء اگر اہل باوجود بھاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات بھی بیان کی ہے کہ

تھا، پر قریش نہی کرنے میں ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی مدد اور حفاظت فرمائیں، وہی قضاء کی ذمہ دار ہوں۔
سے کما حقہ عہدہ اور آہو سکتا ہے (اور ”بغیر پھرنی کے“ یعنی پھری کے علاوہ کسی اور چیز سے؛ یہ عربی کا مادہ ہے۔ اردو کا مادہ
انہی پھری سے، جدھر وہاں نہیں ہوتی ذرا کرتا ہے۔ یعنی وہ اعتنا و توجہ سے دیکھنے میں مبتلا کر دیا گیا)

(۴)۔ عہدہ کا طلب گار مخلص نام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی قضاء کا طلب گار ہوگا مگر وہ درخواست
کرے گی اس کو حاصل کرے گا، اور اس کے نفس کے سپرد کر دیا جائے گا کہ خود اس کی ذمہ داری سے نشت“ اور جس کو مجبور کرے
قاضی بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ نازل فرمائیں گے، جو اس کو قہقہہ خفیف چلائے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۳۲)

تشریح: جو شخص عہدہ کا طلب گار ہوتا ہے، وہ عام طور پر کوئی نہیں خواہش رکھتا ہے۔ مثلاً مال و منال یا جاہ و مرتبہ
حاصل کرنا یا اس عہدہ کے ذریعے کسی دشمن سے انتقام لینے کا جذبہ، یا ایسی ہی کوئی اور خواہش رکھتا ہے۔ پس نیست میں
اظہارِ ندم اور کوتاہی کے زوریں کا سبب ہے۔ نفس کے سپرد کرنے کا یہی مطلب ہے۔

(۵)۔ دیندار و خدا ترس عالم ہی قاضی بنایا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قاضی تین قسم کے ہیں: ہون
میں سے ایک جنت کا مستحق، اور دوزخ کے مستحق ہیں، جنت کا مستحق وہ قاضی ہے جس نے حق کو جاننا اور اس کے مطابق فیصلہ
کیا۔ اور دوزخ آئی جس نے حق جاننے کے باوجود حق فیصلہ کیا دوزخی ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو بے علم ہونے کے
باوجود فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی جہنمی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۳۷)

تشریح: اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قضاء کا مستحق وہ شخص ہے جس میں دو باتیں ہوں، ایک: دیندار،
علم و جور کے جذبہ سے پاک ہو۔ اور اس کی یہ خوبی لوگ غریب جانتے ہوں۔ دوسری: عالم ہو، جو حق بات کو جان سکا ہو،
خاص طور پر فقہاء کے مسائل سے، غریب واقف ہو۔ اور ایسا ہی شخص قضاء کا مالک کیوں ہے؟ یہ بات واضح ہے۔ کیونکہ قاضی
کے تقرر سے جو مقصد پیش نظر ہے، وہ ان دو باتوں کے ذریعے ہی تکمیل پذیر ہو سکتا ہے۔

(۶)۔ فصل کی حالت میں صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ
کرنے والا، ہرگز فصل کی حالت میں فیصلہ نہ کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۳۱)

تشریح: فصل کی حالت میں چونکہ فنی و آراء میں صحیح نہیں رہتا، اس لئے قاضی وہاں اقرائے میں غور کرنے پر، اور حق
بات کو پہچاننے پر قادر نہیں ہوتا، لہذا اس حال میں قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔ استدلال و سکون کی حالت میں غور و فکر
کر کے رائے قائم کرے، اور فیصلہ کرے۔ اور اگر قصہ مقدمہ کے کسی فریق پر آیا ہے، جب تو ابھی خطرہ ہے کہ کائنات انسانی
ہو جائے، پس ایسا صورت میں فیصلہ نہ ہو سکتا ہے۔

(۷)۔ قاضی کی اجتہادی غلطی بھی باعثِ جرم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ
کرے وہ کسی وہ خوب غور و فکر کرے، اور صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لئے دوا ہر اڑ ہے۔ اور جب فیصلہ کرے، اور خوب

خود مگر کرے، مگر غلطی ہو جائے تو اس کے لئے ایک اجر ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۷۲)

تشریح: اس حدیث میں اجتہاد کے معنی: دلیل کی بروی میں اپنی طاقت خرج کرنا ہیں۔ یعنی قرآن وحدیث میں غور کر کے حکم شرعی نکالنا سوا دوسرے۔ بلکہ مقدمہ کا فیصلہ فقہ کے جس جزیہ سے، اور مقدمہ میں پیش ہونے والے جن دلائل وقرائن سے کہ اس میں خوب غور فکر کرنا مراد ہے۔

اور قاضی کی اجتہادی غلطی میں بھی اجر اس لئے ملتا ہے کہ تکلیف بقدر وسعت ہوتی ہے، ﴿فَإِنْ كُنْ مِنْكُمْ فِئَةٌ مِمَّنْ بَكَرَ عَلَىٰ الشَّيْءِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي ذَٰلِكَ مِمَّا أُمِّرُوا﴾ (سورۃ نساء: ۵۹) اور انسان کے کسی میں صرف یہ بات ہے کہ وہ حق کو پالنے کے لئے انتہائی کوشش کرے۔ بالحق میں حق کو پالنا اس کے کسی کی بات نہیں۔ پس وہ اس کا تکلیف بھی نہیں۔ در سب دشمنی نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو وہ اگر کا مستحق ہے (اور حق پالنے والے کو جو ذمہ دار جرم ملتا ہے، اور ترقیب کے لئے ہے کہ قاضی حق پالنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے) فائدہ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مسائل خلاف میں حق نفس الامری میں ایک ہے جس مجتہد نے اس کو پایا، دوسرے اگر کا مستحق ہے۔ اور جو چوک گیا وہ بھی اگر کا مستحق ہے۔ شامی میں ہے: العاقل: ان حکم الحق فی کل مسئلہ واحد معین، وجب طالبہ، فمن اصابه فهو المصعب، ومن لا يلهو المعطى (۳۶۱) بلکہ مل کے اعتبار سے حق متعدد ہیں۔ کیونکہ مجتہدین اپنے ہی کے تکلیف میں جتنا حق کے کسی میں ہے۔ پس جیسے قاضی کے دونوں قسم کے فیصلے غلطی کے اعتبار سے برابر ہیں، اسی طرح مجتہدین کی تکلیف آراء مل کے اعتبار سے یکساں ہیں، البتہ مجتہدین کا ثواب مختلف ہوگا۔

فأما المصعب فمخطئ، ونصيب: کوئی حدیث نہیں، بلکہ مذکور حدیث سے بتایا ہوا ضابطہ ہے، جو حدیث کے طور پر مشہور ہو گیا ہے۔

① — فریقین کی بات سن کر فیصلہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاض بنا کر بھیجا تو وہ ٹھہرائے۔ اور عرض کیا کہ میری عمر کم ہے، میں کسی طرح فیصلے کر سکتا؟ آپ نے فرمایا: میں تمہیں ایک ٹکڑا بتاؤں: ”جب دو شخص آپ سے فیصلہ کرنا چاہیں، تو آپ پہلے کے لئے فیصلہ کریں، یعنی راستے قائم کریں، یہاں تک کہ دوسرے کی بات سن لیں۔ کسی یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کے لئے فیصلہ واضح ہو جائے“ (ترمذی: ۱۵۱۱، (۱۵۸۲) حدیث ۳۵۸۲) تشریح: دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد جب دونوں کی دلیلوں میں غور کیا جائے تو فیصلہ کی صحیح صورت مجتہد شریعتی ہوتی ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یمن ہے کہ میں نے با صلہ پایا تو مجھے بھی کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں شراری پیش نہیں آئی۔

الفصل فی القضاء

اعلم: ان من الحاجات التي يكثر وقوعها، وتشهد مفادتها: المتافقات في التام؛ فإنها تكون باعثة على العداوة والبغضاء، وفساد ذات الدين، وتنهيج الشخ على غصب الحق، وأن لا يستفاد للذليل، فوجب أن يبعث في كل ناحية من يفضل قضاياهم بالحق، ويغفرهم على العمل

به. أخاه وأُمُّ أُمِّهِ؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثي بعث القضاة اعتناءً شديداً، ثم لم يؤل المسلمون على ذلك.

ثم لما كان القضاء بين الناس مظنة الغرور والحبف: وجب أن يترهب الناس من الجور في القضاء، وأن يُضبط الكليبات التي يرجع إليها الأحكام.

[١] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَعَلَ فاحِشاً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذَبَحَ بَعِيرَ مَسْكِينٍ"

أقول: هذا بيان أن القضاء حصل لقليل، وأن الإقدام عليه مظنة للهلاك، إلا أن يشاء الله.

[٢] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ ابْتغى الْقَضَاءَ وَمَالَ، وَكُلَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَكْرَهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يَأْذُهُ"

أقول: السر فيه: أن الطالب لا يخلو غالباً من دابة نفسانية من مال أوجهه، أو الضمير من الضام عذر، ونحو ذلك، فلا يتحقق منه خلو من الشبهة الذي هو سبب نزول البركات.

[٣] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ: فَلَمَّا دُلِّيَ فِي الْجَنَّةِ: فَرَجَلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ؛ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ لَهُوَ فِي النَّارِ"

أقول: في هذا الحديث، أنه لا يسر جب القضاء إلا من كان عدلاً بريئاً من الجور والحبف، قد عُرف منه ذلك؛ وعالمًا يعرف الحق، لا سيما في مسائل القضاء. والسر في ذلك واضح، فإنه لا يتصور وجود المصلحة المقصودة إلا بهما،

[٤] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْضِيَنَّ حُكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانِ"

أقول: السبب المقصود لذلك: أن الذي اشتعل قلبه بالغضب، لا يتمكن من الشامل في الدلائل والقرائن، ومعرفة الحق.

[٥] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حُكِمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ - وَإِذَا حُكِمَ، فَاجْتَهَدَ، فَاصْطَلَّ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ"

أقول: اجتهد يعني بذل طاقته في الباع الدليل. وذلك: لأن التكليف بقدر الوسع، وإضافي وسع الإنسان أن يجتهد، وليس في وسعه أن يصب الحق البتة.

[٦] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِذَا تَفَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ أَنْ يَنْبِيَنَّ لَكَ الْقَضَاءُ"

أقول: وذلك: لأنه عند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح.

ترجمہ: جان لیں کہ ان حاجات میں سے جن کا کثرت و اقرب ہوتا ہے، اور جن کے مقاسد سخت ہیں، لوگوں کے باہمی جھگڑے ہیں۔ وہ عداوت و بغض اور باہمی تعلقات کے بگاڑ کا باعث ہوتے ہیں۔ اور حق کی پامالی کی شدید حرص کو ابھارتے ہیں۔ اور اس بات پر ابھارتے ہیں کہ انہی کی تاجہداری نہ کرے۔ جس ضروری ہے کہ ہر علاقہ میں ان لوگوں کو سمجھ جائے جو حق کے ساتھ لوگوں کے مقاصد کے فیصلے کریں۔ اور اس فیصلے پر عمل کرنے پر لوگوں کو مجبور کریں، خواہ وہ چاہیں یا نہ انکار کریں۔ اور اس وجہ سے نبی ﷺ جہنم کیا کرتے تھے قاضیوں کو بھیجے کہ بہت زیادہ اہم و نہایت مہم مسلمان راہریہ کام کرتے رہے۔ پھر جب لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو سکے، جو کہ اختلاف تھا تو ضروری ہوا کہ لوگوں کو خوف زدہ کر جائے فیصلہ میں ظلم کرنے سے۔ اور یہ بھی ضروری ہوا کہ ایسے قواعد و ضوابط وضع کئے جائیں جن کی طرف احکام لوٹیں۔ (۱) میں کہتا ہوں یہ اس امر کا بیان ہے کہ تھانہ و تہا راہریہ ہے۔ اور اس بات کا بیان ہے کہ تھانہ و تہا راہریہ قوی نہ ہو کہ اس کی احتمالی جگہ ہے۔ عمر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں۔ (۲) میں کہتا ہوں، نہ تو اس میں یہ ہے کہ طلب گار اکثر حقانی نہیں ہوتا، قصہ فی جذبہ سے یعنی مالی و مرتبہ یا (خالی گھر) کو دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہونے کے جذبہ سے ہے، اور اس کے مانند ہے، جس افس سے وہ غلامیں بیت نہیں پایا، جو کہ وہ لوگوں کے نزول کا سبب ہے۔ (۳) میں کہتا ہوں اس حدیث میں یہ بات ہے کہ قضا کا مستحق شخص ہے، مگر: (۱) جو دیندار غلام جوہر سے پاک ہو، اس کی یہ بات جانی بچی ہوئی ہو (۲) اور علم ہو جو حق بات کو جان سکے، جو خاص طور پر قضا کے مسائل میں۔ اور اس کی حکمت واضح ہے، جس بیکہ شان یہ ہے کہ نہیں تصور کیا جا سکتا، مصلحت مقصودہ کا پایا جانا، مگر ان دو باتوں کے ذریعہ (بھٹا مطلوبہ میں بھٹا تقاضا) مخطوط کر گئی سے کی ہے۔ (۴) میں کہتا ہوں: اس بات کو چاہئے والا سبب یہ ہے کہ جس کا دل غصہ میں مشغول ہو، وہ قادر نہیں ہوتا، اس کا اثر ان میں غور کرنے پر، اور حق بات کو پہنچنے پر۔ (۵) میں کہتا ہوں: جتنا کہ معنی میں دلیل کی بیرونی میں اپنی طاقت خرچ کرنا۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ تکلیف بقدر وسعت ہوتی ہے۔ اور انسان کی وسعت میں یہی بات ہے کہ انتہائی کوشش کرے۔ اور اس کی وسعت میں نہیں ہے کہ نتیجی طور پر حق کو پالے۔ (۶) میں کہتا ہوں اور وہ بات اس لئے ہے کہ دونوں انیلوں کو پیش نظر رکھنے کے وقت ترجیح ظاہر ہو جاتی ہے۔

قضاء میں دو مقام

حقیقت حال جاننا اور منصفانہ فیصلہ کرنا

کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں دو باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے: ایک: جس چیز میں نزاع ہے اس کی حقیقت جاننا۔ دوسری: منصفانہ فیصلہ کرنا۔ بعضی کچھ دونوں باتیں جاننے کا امتیاز ہوتا ہے، اور کبھی ایک کا۔ مثلاً:

۱۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے خلاف کسی چیز کے غصب کا دعویٰ کرے اور دوسرا انکار کرے۔ اور منصف بہ چیز کی حالت بدل گئی ہو، مثلاً ٹیسہاں پھوٹا ہوا تو قاضی کے لئے دوا تیں جانی ضروری ہوگی، ایک حقیقت حال جانی ضروری ہوگی کہ غصب کا واقعہ پیش آیا بھی ہے یا نہیں؟ دوسرا منصف بہ چیز لینا لوٹانے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی قیمت دلائی جائے!

۲۔ دو شخص کسی جانور کا دعویٰ کریں۔ اور ہر ایک یہ کہے کہ یہ جانور میرے قبضہ میں پیدا ہوا ہے۔ یا کسی چمڑے کا دعویٰ کریں۔ اور ہر ایک یہ کہے کہ وہ اس کو فلاں پیارے سے لایا ہے۔ تو اس صورت میں صرف حقیقت حال جانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ فیصلہ واضح ہے۔

۳۔ اور حضرات علیؑ ازیدؑ و جعفر بنی اللہؑ میں حضرت حمزہؑ رضی اللہ عنہ کی حاسبہ لڑکی کا پردوش کے سلسلہ میں جو نزاع واقع ہوا تھا اس کی حقیقت حال معلوم تھی۔ صرف منعطفانہ فیصلہ کی ضرورت تھی (بخاری ج ۷ ص ۶۹۹ تفصیل مئے رہا ہے) نبی ﷺ نے خبر سے قضاہ کے ان دونوں ہی مقامات کو امداد کلیہ کے ذریعہ منصفہ کیا ہے۔ تفصیل آگے رہی ہے۔

واعلم ان القضاء فيه مقامان: أحدهما: أن يعرف جليّة الحال التي تشاجر ا فيه، والثاني الحكمُ الظُلّي في ثلث الحادثة.

والتقاضي قد يحتاج إليهما، وقد يحتاج إلى أحدهما فقط.

[۱] فهذا إذا عصى كل واحد، إن هذا الحيوان - مثلاً - ملكه، قد زل في يده، وهذا الآخر انقطع من جبل: ارتفع الإشكال لمعرفة جليّة الحال.

[۲] القصية التي وقعت بين علي وزيد و جعفر - رضي الله عنهم - لى حصانة بنت حمزة رضي الله عنه، كانت جليّة الحال معلومة، وإنما كان المظنون الحكم.

[۳] وإذا اذعبر واحد على الآخر الغصب، والمال متغير صفته، والسكر الآخر: وقعت الحادثة أولاً: إلى معرفة جليّة الحال، هل كان هناك غصب أولاً؟ وثانياً: إلى الحكم، هل يحكم برّد عين المغمصب، أو قيمته.

وقد ضبط النبي صلى الله عليه وسلم كلا المعقامين بمصطلح كليّة.

ترجمہ: ۱۔ جان لیں کہ قضاہ میں دو مقام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قاضی اس حال کی حقیقت جانے، جس میں ان دونوں میں جھگڑا ہے۔ دوسرا ان حالت میں منعطفانہ فیصلہ ہے۔ اور قاضی کسی دونوں باتوں کو جاننے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور کبھی دونوں میں سے صرف ایک بات کو جاننے کا محتاج ہوتا ہے (چمڑے کی مثالیں ہیں۔ مگر ان میں لف و نشر مشوش ہے۔ اور چمڑے میں ان مثالوں کو محرج نہ کر گیا ہے) ۲۔ ایسی وجہ ہر ایک دعویٰ کرے کہ یہ جانور۔ مثال کے طور پر۔ اس کی

ملک ہے اور اس کے بعد میں جتنا گیا ہے اور اس پتھر کو وہ کسی پہاڑ سے اٹھا کر لایا ہے تو شہداء غرہ ہر بوجہ نامہ ہے حقیقت حال کو جاننے کے لئے (یعنی اس صورت میں نیچے والی بات) (منصفانہ فیصلہ) جانی ضروری نہیں، اور تو واضح ہے صرف اوپر والی بات یعنی حقیقت حال جانی ضروری ہے۔ ”وہ ہوتے“ کا یہی مطلب ہے کہ وہ اور وہ جھگڑا جو حضرات علی دوزید و جعفر رضی اللہ عنہم میں پیش آیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عاجز لڑائی کی پرورش کے سلسلہ میں اس کی حقیقت معلوم تھی۔ اور مطلوب صرف حکم تھا (کہ وہ اپنی کسی کی تربیت میں دی جائے) اور جب ایک شخص نے دوسرے کے خلاف قصب کا دعویٰ کیا۔ اور مان (مغصوبہ چیز) کی حالت میں تہلیل آچکی ہے اور دوسرا غصب کا انکار کرتا ہے تو اور ضرورت پیش آئے گی حقیقت حال کو جاننے کی کہ آیا غصب ہوا بھی ہے یا نہیں؟ اور تائید فیصلہ جاننے کی کہ کیا بیعت مقصودہ چیز کو کوٹنے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی قیمت کا؟ اور تحقیق یہی پہچاننے والوں ہی مقامات کو تھام لیں گے کہ ذریعہ منصفانہ فرمایا ہے۔

☆

☆

☆

پہلا مقام

حقیقت حال کی معرفت

گواہیاں اور قسم

حقیقت حال جاننے کا بھرپور ذریعہ گواہی ہے اور قسم ہے۔ کیونکہ صورت حال کا بوجہ یا تو اس شخص کی اطلاع سے ہو سکتا ہے جو واقعہ میں حاضر تھا۔ یہی گواہ ہے۔ یا جو شخص حال سے واقف ہے وہ قسم کھا کر اطلاع دے۔ کیونکہ جب وہ قسم کھا کر بات بتلائے گا تو عن غائب یہ قائم ہوگا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ چنانچہ روایہ ذیل حدیث میں فیصلہ کا مدار انہی دو باتوں پر رکھا گیا ہے:

حدیث۔ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”اگر لوگ (صرف) دعوے پر دئے جائیں تو وہ لوگوں کے خون اور اسواں کا دعویٰ کریں گے، بلکہ دعویٰ کے ذمہ گواہ ہیں اور دعویٰ علیہ کے ذمہ قسم (متفقہ حدیث ۳۷۵۸)

تشریح: دعویٰ وہ ہے جو خلاف ظاہر بات کہتا ہے اور کوئی زائد چیز ثابت کرتا ہے۔ اور دعویٰ علیہ وہ ہے جو اپنی بات کے جولو میں مل گئے ہوتے ہیں اور اس پر ظاہر کو دلیل میں پیش کرتا ہے۔ مثلاً ایک مکان زید کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے یہ میرا ہے۔ پہلا اس کا انکار کرتا ہے، وہ اس کو اپنا بتلاتا ہے۔ اور اپنے قبضہ کو دلیل میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے اور زید دعویٰ علیہ ہے۔

اور گواہی کے ذمہ اور قسم دعویٰ علیہ کے ذمہ اس لئے ہے کہ یہی بات انصاف کی ہے۔ جب دعویٰ خلاف ظاہر

بات کہتا ہے تو وہ ثبوت پیش کرے۔ اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو وہی علیہ سے قسم لی جائے۔ اس کو گواہ پیش کرنے کا مکلف نہ بتایا جائے۔ کیونکہ ظاہر حال اس کے لئے گواہ ہے۔ مجرورہ کسی بات کا دعوہ یا دعویٰ نہیں۔ وہ تو دوسرے کا دعویٰ الٹی ذات سے ہٹا رہا ہے۔ پس اگواہ کی بات پر پیش کرے گا؟

اور وہی گواہ پیش کرے، اور نہ وہی علیہ کی قسم پر فیصلہ کیا جائے اس ضابطہ کی وجہ سے میں مصرعہ ہے۔ مجرورہ یہ کہ اگر بے ضابطہ فیصلے کے جائیں گے تو ظلم کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لئے قلم کے سدباب کے لئے یہ ضابطہ تجویز کیا گیا ہے۔

أما المقام الأول : فلا أحق فيه من الشهادات والإيمان ، فإنه لا يمكن معرفة الحال إلا بإخبار من حضرها ، أو بإخبار صاحب الحال مؤثقا بما يظن أنه لا يكتيف معه .

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ بَعَثِي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَأَذْعَى نَاسٌ دِيْنَهُ وَرِجَالُ أُمَمٍ لَهُمْ ، وَلَكِنْ الْبَيْتُ عَلَى الْمَدْعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ " .

فَالْمَدْعَى : هُوَ الْمُدْعَى بِدَعْوَى خِلَافِ الظَّاهِر ، وَبُيُوتُ الزَّيَادَةِ ، وَالْمَدْعَى عَلَيْهِ : هُوَ مُسْتَضْعَفُ الْأَصْلِ وَالْمَعْسُوكُ بِالظَّاهِر .

وَلَا أَعْدَلُ لَمْ يَنْ أَنْ يُعْتَمَرِ فِيمَنْ يَدْعَى : بَيْتَهُ ، وَفِيمَنْ يَمْسُكُ بِالظَّاهِر ، وَيَدْرَأُ عَنْ نَفْسِهِ : الْيَمِينُ ، إِذَا لَمْ تَقُمْ حُجَّةُ الْأَمْرِ .

وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَبَبِ مَشْرُوعَةِ هَذَا الْأَصْلِ ، حَيْثُ قَالَ : " لَوْ بَعَثِي النَّاسُ " بِإِلْعَاقِ بَعْضِ كَانِ سَبَبًا لِلظَّالِمِ ، فَلَا بَدَّ مِنْ حُجَّةٍ .

ترجمہ: پہلا مقام: پس اس میں (یعنی حقیقت حال کی معرفت میں کوئی چیز) زیادہ حقدار نہیں گواہوں اور قسموں سے یعنی معرفت کے بہترین ذرائع یہی ہیں۔ کیونکہ حالت کا جاننا ممکن نہیں مگر اس شخص کی اطلاع سے جو واقعہ میں حاضر ہو (یہی گواہ ہے) یا حالت سے واقف کی اطلاع سے درانہا کی وہ اطلاع کو پتہ کرنے والا ہوا کی بات (قسم) کے ساتھ کہ گمان کیا جائے کہ وہ اس بات (قسم) کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا (یعنی مدعی علیہ قسم کھا کر جو بات کہے وہ ان کی جائے۔ حقیقت حال کی معرفت کے یہی دو بہترین ذرائع ہیں۔ اس لئے شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے (لاحدیث کے بعد) پس مدعی وہ ہے جو خلاف ظاہر کا دعویٰ کرتا ہے اور زیادتی ثابت کرتا ہے یعنی جو ملکیت ظاہر ثابت نہیں اس کو ثابت کرتا ہے۔ اور مدعی علیہ وہ ہے جو اصل کے ساتھ لینے کو چاہے والا ہے یعنی اس کی بات کے جلو میں اصل بھی ہے یعنی مدعی علیہ وہ ہے جو احساساً سے دلیل بکڑتا ہے۔ اور ظاہر سے تسک کرنے والا یعنی دلیل بکڑنے والا ہے۔ اور نہیں زیادہ انصاف کی بات وہاں (یعنی حقیقت حال کی معرفت میں یا ثبوت دہلی میں یا اقتداء ہم میں جو چاہیں کہیں) اس

سے کہ (۱) گواہوں کا اعتبار کیا جائے اس شخص کے حق میں جو کوئی کہتا ہے مثنیٰ کو جو پیش کرے اسی کے ذمہ ہونا چاہئے (۲) اور
 حرم کا اعتبار دینا جو نے اس شخص کے حق میں جو غائب سے منسوب کرتا ہے اور اپنی ذات سے ہٹا دیا ہے جبکہ دوسرے کی دہم
 قائم نہ ہو یعنی مثنیٰ کو اور پیش نہ کر سکے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اس اصل مثنیٰ مدنی سے (۱) اور دیگر روایت مدنی علیٰ حق قسم کھڑے اور بعد ازاں اس کے شرعیت کے سبب
 کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، یہی مورد کو فرمایا "اگر لوگ دیئے جائیں ان کی آخر یہ بھی وہ (بے دلیل) ایک ایک دوسرے پر ظلم
 کرنے کا سبب ہوگا، اچھی قسم کے لئے کوئی دلیل ضروری ہے۔

نصیح: ولا عدل نعم من ابلغ تمام نظروں میں ولا عدل بلع ہے۔ یہ صحیح شامی نے کی ہے۔ میں تفسیلیہ امر
 تفسیلی کا واضح قرینہ ہے۔

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

گواہوں کے اعتبار کے لئے چند اوصاف

پھر ضروری ہے کہ وہ اپنے ہمدرد اور معتزل لوگ ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے کہ گواہیت لوگ ہوں
 جن کو تم پہ نہ کرتے ہو۔ اور گواہوں کی چند مدنی ان کی چند غریبوں کی ہوتے ہوئے ہے۔ مثلاً محمد بن یوسف بن عمر بن
 معاویہ بن ہاشم بن عبد مناف کا کہہنا، مسلمان ہونا، (چند مدنی علیہ مسلمان ہونا، چند ہونا، باہر ہونا، شہر نہ ہونا
 وغیرہ۔ اور ان اوصاف کوئی اور مدنی نہیں حدیث و آیت سے ثابت ہے:

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ان کمن یخون ذی النہار اپنے (مسلمان) بھائی سے عداوت رکھتے
 والے کی عداوت متحمل نہیں" اور آپ ﷺ نے کسی کفر والے سے یہ تو قیامت کرنے والے (ظلمی) کو بھی رد فرمادی
 (مشکوٰۃ ص ۹۲)

آیت کریمہ سورۃ المائدہ آیات ۵۵ میں تحریر ملگنے والوں کے بارے میں ارشاد پاک ہے: "اور ان کی ممانعت بھی
 قبول نہ کرو اور ان کو نہ فاسق ہیں۔ مخرجوں (تجسس گمانے) سے، بعد تو یہ کہ لیس اور بنی امیہ اصحاب کہ لیس تو اللہ تعالیٰ بخیر
 و رحیم ہیں" اور تجسس و زمانہ حکم میں اندر کیا نہیں۔ یعنی یہ کہ دیکھا کہ کتب سے حدیث (دینداری) یا باقی نہیں رہتی اس
 لئے ان کی ممانعت نہیں۔

اور گواہوں کے معتزل ہونے کے لئے یہ اوصاف اس لئے ضروری ہیں کہ خبری عصر صدی کا مثال نہ لیں۔ مثنیٰ
 یعنی ان کی مثال نہ ہوئی کہ جس میں ہو سکتی ہے اور جو بھی ہوئی۔ پھر کسی قرینہ سے کسی ایسے اعتبار کو ترجیح حاصل ہوئی۔ اور
 قرینہ یا ذخیرہ (خبر دینے والے) میں ہوگا یا خبر (بیان کی ہوئی بات) میں ایمان کے علاوہ میں۔ اور خبر کی صفت کے

علاوہ دوسری کوئی ایسی شے نہیں ہے جس پر فیصلہ شرعی کا مدار رکھا جائے۔ چنانچہ کوئی کے معتبر و مقبول ہونے کے لئے مجبوری کے علاوہ صفات ہی کو شرط قرار دیا گیا۔

اور پھر (گواہ) کی صفات میں ظاہر و اصحاب کا اعتبار نہیں۔ یعنی اگر وہ اس بنیاد پر مبنی رہے کہ ”پیسے سے ایسی ہی ہے“ تو یہ کوئی معتبر نہیں۔ کیونکہ اس صفت کا ایسا باعدی علیہ کے حق میں اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ پس دوسری مرتبہ ہدی کے گواہوں میں اس صفت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

ثم إنه يُعتبر في الشاهد صفة كونه مريضاً عنه، لقوله تعالى: ﴿مَنْ تَوَضَّعَ مِنَ الشَّهَادَةِ﴾ وذلك بالعقل، والبلوغ، والنضج، والطق، والإسلام، والتدانة، والمروءة، وعدم التهمة. قال صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة عاقر، ولا خائنة، ولا زانية، ولا ذی غبر علی ائمه، وثمة شهادة القانع لأهل البيت" وقال الله تعالى في القذف: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا بِهٖ الْآيَةَ، وَفِي حُكْمِ الْقَذْفِ وَالرَّامَاتِ الْكِبَارِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ خَيْرٌ يَحْتَمِلُ فِي نَفْسِهِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، وَإِذَا يَرِجُحُ أَحَدُ الْمُحْتَمَلَيْنِ بِالْقَرِينَةِ، وَهِيَ: إِمَّا فِي الْمُنْخَبَرِ، أَوْ فِي الْمُنْخَبَرِ عَنْهُ، أَوْ غَيْرِ هَذَا، وَنَاسِئٌ مِنْ ذَلِكَ مَضْبُوطٌ يَجِبُ أَنْ يُدَارَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ (إِلَّا صِفَاتُ الْمُنْخَبَرِ، غَيْرَ هَذَا تَرَكْنَا مِنَ الظَّاهِرِ وَالْإِسْتِصْحَابِ، وَقَدْ اعْتَبَرْنَا مَرَّةً، حَيْثُ شُرِّعَ لِلْمُدَّعَى الْبَيِّنَةُ، وَعَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.

ترجمہ: پھر یہ بات ہے کہ گواہوں کو لایا جائے گا اس کے پسندیدہ ہونے کی حامت کا (آیت) ارورہ پسندیدگی میں سے ہے۔ اہل آخرہ (حدیث میں لفظ ہے یعنی یہ جز قول نہیں بلکہ فعل نبوی ہے)۔ اور وہ بات جنی اوصاف کا اعتبار اس لئے ہے کہ خبر فی حق صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے۔ اور قرینہ ہی کے زیر و دو احتمالوں میں سے ایک احتمال ترجیح یافتہ ہے۔ اور وہ قرینہ یا تو خبر دینے والے میں ہوتا ہے یا منجبر عن یعنی تملائی ہونے کی بات میں، یا ان دونوں کے علاوہ میں۔ اور ان میں سے کوئی چیز ممکن نہیں جو اس وقت کے لائق ہو کہ اس پر عمر شرعی کا مدار رکھا جائے۔ سوائے خبر رچنے والے کی صفات کے۔ ان کے علاوہ جن کو ہم نے ذکر کیا ہے یعنی ظاہر و اصحاب (یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں) اور تحقیق اعتبار کیا گیا ایک مرتبہ یا اس طور کہ شروع کیا گیا ہی کے لئے گواہوں کو اور مدعی علیہ پر قسم کو (ظاہر و اصحاب کے معنی میں پہلے سے ایسا ہی ہے۔ عربی تعریف ہے۔ المعکم بنیوت امر فی الزمن اللاحق بناء علی ثبوتہ فی الزمن السابق، او العکس اہ معجم لغة الفقهاء)

ملاحظہ: قول شہادت کے لئے ثبوت و نقلی پہلوئوں سے جس سے زیادہ شرط لگائیں۔ جو فقہ میں کتاب الشہادات میں

عورتیں بائیس اٹھل ہیں یعنی ان کی یادداشت کمزور ہے۔ پس ضروری ہے اس کی کمی کی تلافی کرنا تھا۔ ذکی زبانتی کے ذریعہ۔

ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قسم اور گواہ کے ذریعہ فیصلہ فرمایا (رواہ مسلم مشکوٰۃ حدیث ۴۷۹۳)

تشریح: مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہو تو اس میں فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی سے قسم لی جائے، اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کے پاس ایک معتبر گواہ تو ہے، جس سے فی الجملہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ پس جب گواہ کے ساتھ اس کی قسم لی جائے گی تو دعویٰ مضبوط ہو جائے گا۔ اور مدعی کے حق میں فیصلہ کرنا درست ہو جائے گا۔ رہا یہ سوال کہ قرآن کریم کی صراحت کے بموجب، دو گواہ ضروری ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث نے اس معاملہ میں توسیع کیا ہے۔ یعنی قسم کے ساتھ ایک معتبر گواہ بھی کافی ہے۔

فائدہ: فیصلہ کا یہ طریقہ شہادت کے نزدیک صرف حقوق و سوال میں معتبر ہے۔ نکاح و طلاق اور حدود و قصاص میں معتبر نہیں۔ اور احکام کے نزدیک مطلقاً معتبر نہیں۔ کیونکہ کتاب اللہ پر اضافہ و تخریج مشہور ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ خبر واحد ہے۔ اور حدیث البیضاء، علی المدعی، والبیضاء علی من انکر کے بھی خلاف ہے۔ اور اس حکمت سے بھی ہم آہنگ نہیں جسے شہادہ صاحب ابھی بیان کر چکے ہیں کہ قسم بڑا صحیح ہے یا نہ کھائی جاتی ہے۔ اور اس کا ایک مرتبہ مدعی علیہ کے حق میں اعتبار کیا جا چکا ہے، پس اس کا دوبارہ مدعی کے حق میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔

گواہوں کا ترکیبہ ضروری ہونے کی وجہ

تھالی یہ چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی شک کی بات ہو تو دونوں گواہوں کا ترکیبہ کیا جائے۔ یعنی ان کا عادل (ویندار) اور صادق ہونا معلوم کیا جائے۔ کیونکہ گواہوں کی گواہی ان کی ان صفت کی وجہ سے معتبر قرار دی گئی ہے جو صدق کو کذب پر ترجیح دینے والی ہیں۔ پس شک کی صورت میں ان کی تحقیق ضروری ہے۔

قسم کو بھاری کرنے کا طریقہ اور اس کی وجہ

اور یہ بھی تھالی چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی شک کی بات ہو تو زبان و مکان اور الفاظ کے ذریعہ قسم کو بھاری کیا جائے۔ کیونکہ قسم کے ساتھ مدعی علیہ کی بات اسی لئے قبول لی جاتی ہے کہ وہ صدق و خبر کا ایک قرینہ ہے۔ کیونکہ چار مسلمان جموٹی قسم کھانے کی عمت نہیں کر سکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہو تو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لینا مناسب ہے۔ اور اس کی

صورت کی ہے کہ قسم بھاری کیا جائے۔ یہی

۱۔ عقائد کے ذریعہ قسم بھاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قسم میں اسماء و صفات کا اضافہ کیا جائے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث شریف ہے:

حدیث — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو قسم کھانی کی فرمایا: "اس اللہ کی قسم کھاؤ جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ مدنی کے لئے میرے پاس کوئی چیز نہیں" (مشکوۃ حدیث ۴۷۷۳) اور اس کے نامزد ہر مناسبات کا اضافہ کیا جائے۔

۲۔ اور وقت کے ذریعہ قسم بھاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مصر کی نماز کے بعد قسم کھائی جائے۔ اور اس کی دلیل سورۃ المائدہ آیت ۱۰۶ میں ارشاد پاک ہے: "تم جن دونوں نماز کے بعد، آؤ اور نماز کی تفسیر مصر سے کی گئی ہے۔ اور حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک واقعہ میں مصر سے بعد قسم کھائی ہے (رد مشورہ ۳۳۳)۔

۳۔ اور جگہ کے ذریعہ قسم بھاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ مگرہ میں حیر اور مقام ابراہیم کے درمیان قسم کھائی جائے، نہ مدینہ منورہ میں حیر ٹھہری کے پاس، اور دیگر شہروں میں جامع مسجد کے منبر کے پاس قسم کھائی جائے۔ کیونکہ پہلی دو جگہوں کی اہمیت و اہمیت ہے۔ اور ان جگہوں میں جھوٹ بولنا بھاری گناہ ہے۔

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه وبمين: وذلك: لأن الشاهد العدل، إذا لحق معه البعير ما كلف الأمر: وأمر الشهادات لا بد فيه من بوسة

وجرت السنة: أنه إذا كان رتب زكح الشهادات، وذلك: لأن شهادتهما إنما اعتبرت من جهة صفاتهما المعروفة للصديق على الكذب، فلا بد من تبينها.

وجرت السنة: أنه إذا كان رتب غلطت الأيمان بالزمان، والمكان، واللفظ: وذلك: لأن الأيمان إنما صار دليلًا على صدق الخبر من جهة اقتران قرينة، تدل على أنه لا يُقصد على الكذب معها، فكان حَقُّها: إذا كان زيادةً رتب - جنب لومة القرائن.

فاللفظ: زيادةً الأسماء والصفات، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "أخلف بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة" ونحو ذلك.

والزمان: أن يحلف بعد العصر، لقوله تعالى: ﴿فَاحْسِبُوا نَهْمًا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾
والمكان: أن يقام بين الركن والمقام، إن كان بمكة، وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان بالمدينة، وعند المنبر في سائر البلدان، لورود الأصل هذه الأمكنة، وتغليب الكذب عندها.

ترجمہ زیادہ تر واضح ہے۔ ایک جملہ کا ترجمہ یہ ہے اور وہ ہوتے معنی اہم کو بھاری کرنا اس لئے ہے کہ قسمیں، بھل، مہنی
 میں خبر کے سچ ہونے کی۔ کسی ایسے قرینہ کے ملنے کی جہت ہی سے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو۔ وہ (اہم جانے والا)
 جھوٹ پر اقدام نہیں کرے گا ان قسموں کے ساتھ۔ پس قسموں کو حق تھا۔ جب تک زیادہ ہو۔ قرآن کی قوت ظاہر کر:
 یعنی اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیتا۔

احکام قضاء کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں اور اس کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے مقدمات پہلے کرنے کے لئے، اور اللہ کی حقیقت جاننے کے لئے جو احکام مقرر کئے ہیں، ان کی خلاف ورزی پر عیدیں سنائی ہیں وہ خلاف ورز یا ادا ان پر عید میں درج ذیل ہیں:

(۱) — گواہی چھپانا سخت گناہ ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۳ میں ارشاد ہے کہ ”اور گواہی مت چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل مجرم ہوگا“ یعنی یہ کوئی سرسری گمان نہیں، بلکہ دل کی حالت بگاڑ دینے والا کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص کسی معاملہ کی حقیقت سے واقف ہے، اور وہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور صاحبِ حق کا حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو اس پر گواہی دینا واجب ہے۔

(۲) — جمہوری گواہی کا عاقبت بڑا نکٹا ہے۔ جس سے ملت جلیبی نے اس کو بڑے سماجوں میں شمار کیا ہے۔ اور شافعیانہ مکتبہ
مستند اللہ کے ساتھ شریک خیمبرانا، دوسرے کی خاطر مان کرنا کسی شخص کو نقل کرنا اور جمہوری گواہی اور شریعت علیٰ مخلوق حدیث
۵۰:۵۰:۵۰ (تہذیب اور اورواد کی ایک حدیث میں جمہوری گواہی کو کفر کے برابر قرار دے (مخلوط حدیث ۷۰:۷۰:۷۰))

(۴) مدی علیہ کا بھائی قسم خانا بھی جا کر رہے وہ اسلام نہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "جس شخص نے دھوکا دیا تو قسم خانا یعنی جب مقدمہ میں مدی علیہ کی طرف قسم تھوپ ہوئی تو اس نے قسم کھائی اور ادا نہ کی وہ اس میں بدکار (معموم) ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعہ کوئی مسلمان کا حق مارے یعنی اپنے حق میں فیصلہ نہ کرالے تو وہ تو مسرت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس جاں میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضب نہ ہو گئے" (مشکوٰۃ حدیث ۹۸۷۳)

(۴)۔ جو بادلوں اور آسمان پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "میں نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں اور چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے" (مسند: ص ۱۵۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ ہم میں سے نہیں ایسی بات کی دعوت سے خارج ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم سے بالکل خستہ و معطل ہے۔ لہذا یہ کہہ دے!

(۵)۔ قاضی کے فیصلہ کی وجہ سے کوئی چیز بیٹا سلا لکھ، داس کی شمشیر تو یہ بھی تھمیں جرم اور حرام کھانا ہے۔ قاضی کے فیصلے سے وہ چیز اس کے لئے جائز نہیں ہو گئی۔ نبی ﷺ کا امثالہ ہے ”میں ایک انسان اکی ہوں معنی مجھے پوشیدہ چیزوں

کاظم نہیں۔ اور تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو۔ اور سوکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب زبانی سے اپنی دلیل پیش کرے۔ اور میں اس کے حق میں فیصلہ کروں تو جس کے لئے میں نے اس کے بھائی کی بیعت کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس کو برکزدے۔ میں نے اس کو ختم کا ایک ٹکڑا ہی کاٹ کر دیا ہے!" (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۶۱)

(۹)۔ جھگڑے کی عادت اور مقدمہ بازی کی فوجت مغفوس خصلت ہے۔ اس سے ہر اسی تعلقات خراب ہوتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغفوس ترین شخص جھگڑالو کا ہے۔" (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۶۲) اور ایک حدیث میں حق و باطل دونوں ہی میں جھگڑا سمجھنے والے کے لئے بھی مغفوسیت نے جنت کے اطراف میں ایک شخص کی ضمانت لی ہے (ابو داؤد حدیث ۴۸۰۰) اور یہ فضیلت وہ ہے ہے ایک: یہ مالی غریبی کی بات ہے۔ اور مالی غریبی چار بنیادی کمالات میں سے ہے (رمز اللہ ۵۲۶۱) دوم: پارہا پارہا ہوتا ہے کہ ایک چیز میں آدمی کا حق نہیں ہوتا۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا حق ہے۔ اور مقدمہ کر کے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ پس وہ حرام کھاتے ہیں اور گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسے نکاحوں سے اجتناب کی پس ایک ہی صورت ہے کہ آدمی حق و باطل دونوں ہی میں جھگڑا نہ کرنے کی خوب نالے۔

احکام فقہاء کی مذکور بالا خلاف ورزیوں پر تین وجوہ سے وعیدیں سنائی گئی ہیں:

دیکھی وجہ: ایسے عمل پر اللہ تعالیٰ نے عذاب ہے اور جس کی سخت لعنت آئی ہے۔ ہر چیز گماری کی کمی اور اللہ کے سامنے ہے ہاکی اور حسدات کی دلیل ہے۔ اور یہ ایک جذبہ پینائی ہے۔ جس کی ترہائی یہ خلاف ورزیوں کرتی ہیں۔ اس لئے مقدمہ کا اصل صلحت کی جگہ کہ اس پر حکم دیا گیا ہے۔ اور ہے ہاکی اور حسدات کی جوڑا ہے وہ ان خلاف ورزیوں کے لئے عذاب کی گئی ہے۔ اور وہ دوسرا دخول ہر گاہ وجوب اور جنت سے محرومی وغیرہ ہے۔

دوسری وجہ: یہ خلاف ورزیاں لوگوں پر ظلم کی کوشش ہیں۔ اور چوری اور ڈاکہ زنی کے مترادف ہیں۔ یا چوروں چوری کرنے کے لئے مل جاتا ہے۔ چھکی ہیں۔ یا دہزدوں کا توہون کرنے کی طرح ہیں۔ پس حکام عالم خراب کرنے والوں پر جو اللہ تعالیٰ مانتا اور نیک لوگوں کی گفتیں برستی ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ان کو دوزخ کا مستحق بناتی ہیں۔

تیسری وجہ: اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے جو احکام شرع رکھے ہیں۔ یہ خلاف ورزیاں ان کی نفاذت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے۔ اور ان کے ذریعہ جن احکام کو رواج دیا ہے یا باطل ان میں دوزخ لگاتے ہیں۔ مثلاً مقدمات میں گواہوں اور شہیدوں کے لئے شروع کی گئی ہیں کہ حقیقت حال کا پتہ ملے اور صورت حال واضح ہو۔ پس اگر معمولی گواہی اور معمولی قسم کا رواج محل پر ہے کہ شریعت نازل کرنے کا مقصد ہی فساد ہو جائے گا اس لئے ایسے لوگوں کو سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نوٹ: شرح میں متن کے مضامین میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔

ثم وقعت الحاجة ان يترهب الناس انذارا ترهبوا على خلاف ما شرع الله لهم
لفصل القضاء ومعرفه جلية الحال، والاصل في تلك الترهبات ثلاثة اشياء:

احدھا: ان الإقدام على فعل ما نهى الله تعالى عنه، وغَلَطَ في الشيء: دليل فله الزور، والاجراء على الله، فأيام حكم الاجراء على هذه الاشياء، وأثبت لها الزور، مثل وجوب دخول النار، وتحريم الجنة، ونحو ذلك.

والثاني: ان ذلك سعى في الظلم، وبمنزلة السرقة وقطع الطريق، أو بمنزلة دلالة السارق على المال لصرفه، أو رذبة القضاة، فتوجهت لعنة الله والملائكة والناس على السعاة في الأرض بالفساد: إلى هذا المعاصي، فاستحق النار.

والثالث: أنه مخالفة لما فرغ الله لعباده، وسعى في سدّ جزئياته على ما أراد الله في شرائعه، فإن اليمين إنما شرعت لمعرفة للحق، واليمين إنما شرعت مبيّنة لعلية الحال، فإن جرت السنة بزور الشهادة والأيمان أنشد باب المصلحة المرعية.

فمن ذلك: كتمان الشهادة، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ﴾

ومنها: شهادة الزور، لقوله عليه السلام من الكبار شهادة الزور.

ومنها: اليمين الكاذبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر، وهو فيها فاجر، ليفطع بها حق امرئ مسلم: لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان"

ومنها: الدعوى الكاذبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى ما ليس له فليس منا، وليسوا مفقده من النار"

ومنها: الأخذ بقضاء الفاحشي، وليس له الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر منكم، وإنكم تختصمون إلي" الحديث.

ومنها: الاعتداد بالمجادلة ورفع القضية، فإن ذلك لا يخلو من إفساد ذات الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أبلض الرجال إلى الله الألد الخصم"، ورغب لمن ترك الخصومة في الحق والمباطل جميعاً، فإن ذلك مَطَاوَعَةٌ لِدَاعِيَةِ السَّامِحَةِ، وأيضاً: كثيراً ما لا يكون الحق له، ويظن أن الحق له، فلا يخرج عن العهد باليمين، إلا إذا وكن نفسه على ترك الخصومة في الحق والمباطل جميعاً.

ترجمہ: پھر ضرورت پیش آئی کہ وہ خوف زدہ کئے جائیں، بہت زیادہ خوف زدہ کرنا اس بات سے کہ وہ جہارت کریں اس بات کے خلاف جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے شرع کی ہے تمیز کے فیصلے اور حقیقت حال کو جاننے کے لئے لیکن جھوٹی کوای اور جھوٹی قسم کھانے پر مجبور بنا سنا ضروری ہے۔ اور ان ذراؤں میں بنیادی چیزیں تھیں جس میں وہ مجبور

نہیں وہ جو ست سنانی لگی ہیں۔ اور یہ تیسرے وجود اور ہوا بود ہیں۔ اور ان کے خدا و دیوی و دیوتا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ
یہیے کا سر پر القدام کرنا، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور روکے میں تیشی کی ہے، پر یہیے کا رگی کی لگی، اور اللہ کے سامنے
جو رست کی دہلیز ہے۔ جس ان چیزوں میں پر جسارت کرنے کا عزم و ارادہ کیا گیا، اور ان چیزوں کے لئے جسارت کرنے کا ارادہ
(تجربہ) کیا گیا، یا جیسے دھوکے کا راز و جوہ، اور جنت و جہنم کا راز اور اس کے ساتھ۔ اور غالی یہ ہے کہ یہ کام غفلت کی کوشش
ہیں۔ اور چوری اور کافری کے معجزہ ہیں، ایچ پوری کا سر پر اور کوئی کرنے جیسا ہے تا کہ وہ چوری کرے یا کافری کرے اور گارے
جیسے رہے۔ جس جہیز ہوئی اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت زمین میں لگانا دیکھا، نے والوں پر جس کشتہ کا فرشتہ ہے، جس
اور وزخ کا حقہ رخصتہ۔ اور غالت یہ ہے کہ یہ کام اس بات کے برخلاف ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے شروع
کئے ہیں۔ اور اس بات کے روائی کو کہ کوشش ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعتوں میں چاہا ہے۔ جس پر کچھ قسم عقل
نی معرفت کی ہے جسے شروع کی گئی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے حال کو اس وضع کرنے کی ہے جسے شروع کئے گئے ہیں۔ جس کو اگر
طریقہ چلے جائے بھوئی کوئی اور نفس کا جو مصمت تصور کہ اور اور دین و جانے کا (اس کے بعد کہ جہاں سنان ہے)

وفی الحدیث: "ان رحلیس تدغیا ذابۃ، فاقدم کل واحد مہذب الیئہ، انہا دائرۃ، تنجیہا، فقصر بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للذی فی بدہ"
 أقول: والسر فی ذلک أن الحجب لدائعا، ضنا ساقطا، فبقی المناع فی بدہ صاحب
 القصر، لہذہم ما یقتضی ردہ، أو نقول: اعتضدت إحدى الیئس بالذلیل المظاہر، وهو
 القصر، ففرحت.

ترجمہ اور تفسیر فیصلہ میں یہ ہے کہ (اور دونوں باتیں) سب ایک دوسرے کے معنی ہیں تو دونوں ساتھ ہو سکیں۔
 جس زمانہ تائیس کے ساتھ میں رہی رہا، جس کے لئے نہ تو نے کی وجہ سے جو قبضہ کے روپ آتی ہے (۱۰) اہم نہیں۔ دونوں
 کو آپوں میں سے ایک کوئی دلیل عام (استصحاب) سے قیام ہوئی۔ اور انیس کو ہر قبضہ ہے جس (اور ترجیح دینی تھی۔

☆

☆

☆

دوسرا مقدمہ

مہذبانہ فیصلوں کے لئے اصول

مباح الاصل چیزوں میں وجہ ترجیح عائشہ کی جائے، اور معاملات میں عرف و عادت کا لحاظ یہ جائے۔
 مہذبانہ فیصلہ کرنے کے لئے بھی یہی طریقہ ہونا چاہئے۔ اور ان اصولوں کا خاصہ یہ ہے کہ جب واقعی حقیقت معلوم
 نہ ہو جائے تو غور کیا جائے کہ معاملہ کی نوعیت کی ہے؟ کیونکہ معاملات دو طرح کی چیزیں ہیں۔ پہلی ایسی ہیں۔
 چیزوں میں اور دوسری چیز میں جس میں کوئی عقیدہ یا اصول ہو۔
 (۱) ایسی چیزیں جن کی وجہ سے جو مسئلہ مباح ہے تو وجہ ترجیح عائشہ کی جائے اور ان کے مطابق فیصلہ
 کیا جائے۔ اور جو وجہ ترجیح عین ہو سکتی ہیں۔

(۲) ایسی چیزیں جن کے خلاف کوئی عقیدہ یا اصول ہو۔ ایسی چیزیں جن کا نام نہ ہو۔ جیسے حضرت علیؓ کی ازیہ
 و حضرت رضی دینہؓ میں حضرت حمزہؓ رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی کی پرورش میں زانی ہو۔ آپؐ کے حضرت رضی اللہ عنہ
 کے گھر میں بچی کی مامی (ماں جیسی) نہ ہونے کی وجہ سے، پرورش کا حق ان کو دینا۔ یہ عطف چکی۔ کے۔ کے منید ہے۔ اور
 مسلمانوں کے لئے بھی اس میں بھرتی ہے۔

وَالْفَاهِلُ الْعَفْوُ بِمَا عِنْدَ جَمْعِهِمْ مِنَ الْمَعْنَى، وَيُعْرَفُ الْإِضْرَارُ وَغَيْرُهُ بِمَا عِنْدَهُمْ.

مثالہ: فضیۃ الثراء بن عازب: دخلت نائحه حائطا، فافسدت فيه، وادعى كمل واحداً له معذور، فلفظى بما هو المعروف من عاداتهم: من حفظ أهل الحوائط أموالهم بالنهار، وحفظ أهل العواشي مواشيهم بالليل.

ترجمہ: اور ہا دوسرا مقام: جس نبیؐ نے اس مقام میں چند ایسے اصول مشرعا فرمائے جن کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں خلاصہ کار کا یہ ہے کہ جب حقیقت حال معلوم ہو تو اس سے (یا تو ہر ایک کے طلب کرنے میں کسی ایسی چیز کو جو کہ وہ دو حقیقت مباح ہے) جیسے آنے والی مثال میں چنگی کی تربیت کا ہر اصل ہر ایک کو حق ہے اور اس کا حکم: ترجیح ظاہر کرنا ہے۔ (الف) یا تو کسی مفت کی زیادتی سے جس میں مسلمانوں کا اور اس چیز کا نفع ہو (ب) یا ان دونوں میں سے چیز کی طرف ایک کے سبقت کرنے کی وجہ سے (ج) یا تو بے کے ذریعہ (اس کے بعد مثالیں ہیں۔ مگر ان میں ذرا کی مثال نہیں وہ شارح نے بڑھائی ہے۔ ان میں ایک شئی کی طرف سبقت کی مثال ہے۔ اور ایک شئی کے چھوڑنے کی طرف سبقت کی ہے (۲۰) اور یہ کہ ہو یاں (مقدمہ میں) پہلے سے کوئی معاملہ یعنی کوئی عقیدہ غصب۔ ہر ایک دعویٰ کرنا کہ وہ زیادہ مقدار ہے۔ اور ہر ایک کے پاس شمس و قمر ہو۔ اور اس کا حکم: اس طرف اور عام لوگوں کے نزدیک مسلمہ ذات کی ضروری کرنا ہے جو اقرار اور انکار کا حق کی تفسیر کرے، اور اس کے ان معنی کے ذریعہ جو ان کے چھوڑ کے نزدیک ہیں ہاں جو نقصان پہنچانے اور اس کے علاوہ کو پہنچانے میں اس بات کے ذریعہ جو چھوڑ کے پاس ہے (یہ بہت لمبا جملہ ہے۔ شرح میں اس کو کئی جملوں میں تقسیم کیا ہے۔ تاکہ بات واضح ہو)

پانچ ہمہ گیر عدالتی ضابطے

چند ہمہ گیر عدالتی ضابطے ہیں جن پر بہت سے احکام کاغذ کرے۔ دو درجہ ذیل ہیں:

پہلا ضابطہ: — فقہ بعض کا بیان ہے — اس کی اصل یہ حدیث ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے غلام خریدا۔ وہ اس کے پاس عرصہ تک رہا۔ پھر اس میں کوئی عیب ظاہر ہوا۔ مشتری نے اس کو واپس کرنا چاہا۔ یہ مقدمہ دربار نبوی میں آیا۔ آپؐ نے دایمی کا فیصلہ فرمایا۔ بائع کہنے لگا یا رسول اللہ! مشتری نے میرے غلام کے ذریعہ کمالی کی ہے جس کو آدھنی بھی مجھے ملنی چاہئے۔ آپؐ نے فرمایا: ”آدھنی نقصان برداشت کرنے کے عوض میں ہے“ یعنی اگر عیب ظاہر ہونے اور واپس کرنے سے پہلے غلام مر جائے تو مشتری کا نقصان ہوتا، پس اس ذات کی آدھنی بھی اسی کی ہے (ابن ماجہ ۲۵۱۰ کتاب المواریث) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منافع کی تعیین میں بڑی دشواری ہوگی۔ اور ایک یا بھٹو اکھر:

یہ چند اہم ضابطے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے مقدمات کا منصفانہ فیصلہ کرنے کے لئے شروع فرمائے ہیں۔

ومن القواعد المبنیة علیہا کثیر من الأحکام:

[۱] اَنْ الْقَسْمَ بِالْفَرْعِ، واصله ما قضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ الخِراج بِالظُّمَانِ، وَذَلِكَ لِیُسِّرَ ضَبْطَ الْمَنَاطِعِ.

[۲] وَاَنْ الْقَسْمَ الْجَعْلِیَّ وَدَعَاءَ هَا، وَمَا كَانَ فِیْهَا، لَا یَتَعَرَّضُ بِهَا، وَاَنْ الْأَمْرَ مَسْتَأْنَفَ بَعْدَهَا.

[۳] وَاَنْ الْیَدَ لِاتِّمْقَاضِ إِلَّا بِدَلِیلٍ آخَرٍ، وَهُوَ أَصْلُ الْأَسْصَحَابِ.

[۴] وَأَنَّهُ إِنْ ائْتَدَ بِأَبِی التَّحِشِی، فَالْحُكْمُ اَنْ یَكُونَ مَا یُرِیدُهُ صَاحِبُ الْمَالِ، أَوْ یَتَرَکْهُ،

وَالْأَصْلُ لَهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم: "الْبَغَانُ إِذَا اِخْتَلَفَا بَيْنَهُمَا، وَالسَّلْعَةُ قَالَعَةُ" الْحَدِیثِ.

[۵] وَاَنْ الْأَصْلَ فِی كُلِّ عَقْدٍ: اَنْ یُرْفَی لِكُلِّ أَحَدٍ، وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ، مَا التَزَمَهُ بِعَقْدِهِ، إِلَّا اَنْ

یَكُونَ عَقْدًا نَهَى الشَّرْعُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا

شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا"

فَهَذَا تَبَدُّلٌ مِمَّا شَرَعَ النَّبِیُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِی الْمَقَامِ الثَّانِی.

ترجمہ: اور ان قواعد میں سے جن پر بہت سے احکام کا مدار ہے (۱) یہ ہے کہ نفع بعوض تاوان ہے۔ اور اس کی دہش وہ فیصلہ ہے جو نبی ﷺ نے فرمایا کہ "آپ نے نقصان برداشت کرنے کے عوض میں ہے" اور وہ بات: منافع کے انضباط کی دشواری کی وجہ سے ہے۔ (۲) اور یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی تقسیم اور اس زمانہ کا قانون، اور جو باتیں اس زمانہ کی ہیں: ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہ زمانہ جاہلیت کے بعد معاملہ از سر نو ہے۔ (۳) یہ ہے کہ بغیر رضائے دونوں کے دوسری دلیل کے ذریعہ، اور وہ اصحاب کی اصل ہے۔ (۴) اور یہ ہے کہ اگر تفتیش کا دروازہ بند ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اب وہ بات ہوگی جو صاحبِ دل (قاضی) چاہتا ہے، یا دونوں اپنی چیزیں واپس پھیر لیں۔ (۵) اور یہ ہے کہ ہر عقد میں اصل یہ ہے کہ ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے، اور ہر ایک پر پورا پورا لازم کیا جائے گا: اس چیز کو جسے اس نے عقد کے ذریعہ سر لیا ہے۔ مگر یہ کہ کوئی عقد ایسا ہو جس سے شریعت نے روک دیا ہے۔

پانچ نبوی فیصلے

احادیث میں چند واقعات اور ان میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلے مروی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

پہلا واقعہ: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی غماری کی پرورش کا معاملہ ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ان کی یہ بچی کدہ کرمہ میں تھی۔ جب عمرۃ القضاہ میں نبی ﷺ مکہ سے مراجعت فرماہوئے تو یہ بچی آپ کو چچا چچا کہتی ہوئی پیچھے چلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو لے لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا۔ جب قافلہ مرطہ ان پہنچا تو اس بچی کی پرورش کا معاملہ خدمت نبویہ میں پیش ہوا۔ حضرت علیؑ کا کہنا تھا: ”میری چچا زاد بہن ہے۔ اور میں نے اس کو کیا ہے“۔ پس میرا حق ہے۔ حضرت علیؑ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا: ”میری بھی چچا زاد بہن ہے۔ اور اس کی خالہ (حضرت اسماء بنت عمیسؓ) کھیرے لگا رہی ہیں“۔ پس میرا حق ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا: ”میری چچائی ہے!“۔ پس میں قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس لئے میرا حق ہے (نبی ﷺ نے حضرت حمزہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہما میں بھائی چادہ کر لیا تھا)

نبی ﷺ نے اس واقعہ میں بچی کی پرورش کا فیصلہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے لئے کیا۔ اور جو ترجمہ یہ بیان کی کہ ”خالہ ماں ہے!“ اور حضرت جعفرؓ کے حق میں فرمایا: انھیں خلقی و خلقی: آپ علیہ اور اخلاق میں میرے مشابہ ہیں! اور حضرت علیؑ کے حق میں فرمایا: انت منی وانا منک: تم میرے ہم مزاج ہو، اور میں تمہارے مزاج کا ہوں! اور حضرت زیدؓ کے حق میں فرمایا: انت احب الی واولادنا: آپ ہمارے دینی بھائی اور ہمارے آزاد کردہ ہیں! انہیں خوش ہو گئے، اور جسدہ والا ایک بیٹے کا تاج پہنے (بخاری حدیث ۳۷۵۱ ص ۱۶۸)

دوسرا واقعہ: نسب کے دعویٰ کے سلسلہ میں زید کی باندی کے لڑکے کا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زید اس لڑکے کا جھگڑا کنگر خدمت نبویہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعدؓ نے کہا: یا رسول اللہ! یہ میرا بیٹھا ہے۔ میرے بھائی خنجر کا لڑکا ہے۔ انھوں نے مجھے اس کے لینے کی وصیت کی ہے اور عبدؓ نے کہا: یا رسول اللہ! یہ میرا بھائی ہے۔ جب میرے نانا اس کی ماں کو بیوی کے طور پر رکھتے تھے اس وقت پیدا ہوا ہے۔

اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا: ”اے عبد! وہ میرے لئے ہے۔ نسب صاحب فرشتے سے ثابت ہوتا ہے۔ اور زید کی بنا پر نسب کا دعویٰ کرنے والے کے لئے چٹھر ہے!“ (بخاری حدیث ۳۷۱۸)

تیسرا واقعہ: حضرت زید اور ایک انصاری کے درمیان حرا کے کھانے کے پانی کا ہے۔ آپؐ نے پہلے ایسا فیصلہ کیا جس میں دونوں کی رعایت تھی۔ فرمایا: ”زید! سچائی کرو، یعنی اپنے کھیت میں پانی بھر لو، پھر چڑھائی کی طرف پانی جانے دو“۔ انصاری کہنے لگا: یہ فیصلہ آپؐ نے اس لئے کیا کہ زیدؓ آپ کے بھوپل زاد بھائی ہیں! آپؐ نے جانب داری سے کام لیا۔ اس پر آپؐ کو غصہ آیا۔ اور حضرت زیدؓ کو ان کا پورا حق دیتے ہوئے فرمایا: ”زید! سچائی کرو، پھر پانی روکیں یہاں تک کہ کھیت من تک بھر جائے، پھر چڑھائی کی طرف جانے دو“ (مسکوٰۃ حدیث ۲۹۱۴)

چوتھا واقعہ: حضرت برادر رضی اللہ عنہ کی اوتھی کا ہے۔ وہ ایک انصاری کے ہاتھ میں گھس گئی، اور اس نے نقصان کیا۔ نبی

بیٹے نے فیصلہ فرمایا: ”ارباب اموال (جائیدادوں) پر دین میں ان کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ ارباب عوامی پر رات میں ان کی حفاظت ضروری ہے“ (ص ۷۷-۷۸)

پانچواں واقعہ: شہد میں نزاع کے سلسلہ میں نبی ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شہد کا حق صرف اس جائیداد میں ہے جس کا ابھی بخوار نہ ہوا ہو۔ پس جب بخوار ہو جائے، سرحدیں قائم ہو جائیں، نور راہیں جدا جدا کر دی جائیں تو اب شہد کا حق نہیں (اس فیصلہ کی مراد سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ تفصیل رحمۃ اللہ ص ۵۹۳ میں گدہ رکھ ہے) شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: ہم نے ان سب فیصلوں کی وجہ پیشہ بیان کر دی ہیں۔

ومن القضايا التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

[۱] قضية بنت حمزة رضي الله عنه في الميضة حيث قال علي رضي الله عنه: بنت عمي، وانما أخذتها، وقال جعفر رضي الله عنه: بنت عمي، وعانها نحتي، وقال زيد رضي الله عنه: بنت أخي، فقضى بها لجعفر رضي الله عنه. وقال: ”الخالة بمنزلة الأم“

[۲] وقضية ابن وليدة زعمه في الذخوة: حيث قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قال عبد بن زعمه: ابن وليدة أبي، ولد علي لفراسه، فقال صبي الله عليه وسلم: ”هو لك يا عبد بن زعمه، الولد للفراس، وللفراس الحجر“

[۳] وقضية الزبير رضي الله عنه والآنصاري في شراج الخرة: فأشار حلي رضي الله عنه وسلم إلى أمر لهما فيه نسخة: ”أحق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك“ لعصب الآنصاري، فاستوعى للزبير حقه، قال: ”أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدار“

[۴] وقضية ناقة براء بن عازب رضي الله عنه: دخلت حائلاً لوجن من الآنصار، فأنفست فيه، فقضى صلى الله عليه وسلم: ”أنه على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل“

[۵] وقضى صلى الله عليه وسلم بالنسخة فيما لم يقسم، لذا وقعت المحقرة، وضربت الطرق، للأشعة، وقد ذكرنا فيما سبق وجوه هذه القضايا.

ترجمہ: واضح ہے۔ نقات: الذخوة (بسر الدال) نسب کا دعویٰ کرنا۔ الشراج: اوپر سے بہہ کر آنے والا تالہ۔ جمع شراج: الخرة: جگہ کا نام ہے۔ اخذ: کھیت کی میٹھ۔ استوعی: سب کا سب لے لینا۔

راستہ سوات ہاتھ چوڑا چھوڑنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب راستہ کے بارے میں تم میں اختلاف ہو تو اس کی چوڑائی سوات ہاتھ رکھی جائے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۹۵ باب المدیعة)

تشریح: جب لوگ کسی مہربان زمین کو یاد کریں، اور وہاں شہر ہو، زمین، اور اس میں راستہ کے بارے میں اختلاف ہو۔ بعض چاہیں کہ راستہ تنگ رہ جائے، اور وہ اپنی قیمت آگے بڑھانا چاہیں، اور دوسرے انکار کریں، اور کہیں کہ راستہ شہر و دیہات ضروری ہے، تو اس اختلاف کی صورت میں راستہ کو ان کے سوات ہاتھ چوڑا چھوڑ جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی دو سوار یاں (فرقہ) ہوگی اور ہار ہار راہ راست آئے سواتے جا پاتی ہیں۔ پس اگر راستہ سوات ہاتھ چوڑا ہوگا تو دونوں سوار یاں بہ بہت کمزور رہیں گی، اور دشمن کی ہوشیاری ہوگی۔

غصب کی زمین میں کاشت کرنے کا حکم

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بھیس“ نے کسی خورس کی زمین میں اپنی اجازت کے بغیر کاشت کی تو اس کے لئے پیداوار میں سے کچھ نہیں، اور اس کے لئے اس کا خرچہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۹۷ باب المدیعة)

تشریح: چونکہ پیداوار زمین کا ثمر ہے، اس لئے ساری پیداوار زمین کے مالک کو ملے گی۔ اور کاشتکار کو زمین والے کا خرچہ اور ہے۔ پس اس کو ضروری اور کمزور رہے گا (یعنی زمین کے مالک کو ملے گی)۔

فائدہ: یہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیداوار کاشتکار کی ہے، اور زمین والے کو زمین کا کرایہ ملے گا۔ اور کاشتکار کے لئے زمین کے کرایے اور دیگر مصارف کے لئے پھر پیداوار عدل ہے۔ وہی پیداوار زمین کے مالک کو ملے گی، پس اس کا حقد واجب ہے۔

اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل: حضرت مجدد رحمہ اللہ کی ایک حدیث روایت ہے (اور حضرت ترمذی کی حدیثیں بالغاغلی مقبول ہیں) کہ زمین کے مالک نے چار آدمیوں نے سا جھا لیا، ایک نے کہا بیج میرے ڈبہ، دوسرے نے کہا محنت میرے ڈبہ، تیسرے نے کہا زمین میری، چوتھے نے کہا غلہ میری ہے۔ اس طرح انہوں نے کھیتی کی۔ جب کھیتی تیار ہوئی (تو ان میں نزاع ہوا) اور وہی بیج کاشتکار کے پاس آئے آپ نے پیداوار کا بیج والے کے لئے فیصلہ کیا۔ اور بحث کرتے والے کو مقررہ مزدوری دلوٹی۔ اور مال غلہ والے کو یہ دیا، ایک اور سوا لایا۔ اور زمین والے کو پھر نہیں دیا (کیونکہ یہ غصب کا معاملہ نہیں تھا) اس کی اجازت سے کھیتی کی تھی، اس لئے زمین کو وہاں سے تیار رہا)

(المجلد ۱ ص ۱۶۱ باب الوضوء فی ارض قوم بالغ)

اور مذکورہ حدیث اولاً محکم فیہ ہے۔ ابن الترمذی نے الجواب الی میں اس کے طرق پر مفصل بحث کی ہے (یہیں سنائی ۱۳۶۶) مآئیاں اس میں حکم غیب سے تعرض ہے۔ ”اور اس کے لئے پیداوار میں سے کچھ کچھ“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لئے حلال و طیب نہیں۔ اور ”اس کے لئے اس کا خرچہ ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے کرایہ اور دیگر معارف کے بقدر پیداوار اس کے لئے حلال و طیب ہے، باقی اس کے لئے حلال نہیں، اس کو صدقہ کر دے۔

اور اختلاف کی بناءً اس پر ہے کہ پیداوار زمین کا ثمر ہے یا بیج کا؟ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک زمین کا ثمر ہے، اس لئے ان کے نزدیک ساری پیداوار زمین والے کی ہے، اور ان کے نزدیک مذکورہ حدیث کا مطلب وہ ہے جو شہ صاحب قدس سرف نے بیان کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیداوار بیج کا ثمر ہے۔ اور ان کے نزدیک مذکورہ حدیث کا مطلب وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفتم في الطريق، فجعل عروضة سبعة أذرع" أقول: وذلك: أن الناس إذا غمروا أرضاً مباحةً، فتمسروا بها، واختلفوا في الطريق، فأراد بعضهم أن يضيّق الطريق، ويثبي فيها، وأبى الآخرون ذلك، وقالوا: لابد للناس من طريق واسعة، فبقي بأن يجعل عروضة سبعة أذرع

وذلك: لأنه لابد من مرور قطارين من الإبل، يمشي أحدهما إلى جانب، وثانيهما إلى الآخر، وإذا جاءت زائلة من ههنا، وزائلة من هنالك، فلا بد من طريق تسفيها، وإلا كان الحرج، ومقدار ذلك سبعة أذرع.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"

أقول: جعله بمنزلة أجير، فجعل له عملاً لا مالاً، والله أعلم.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: اور وہ بات (سات ہاتھ چڑا راستہ چھوڑنا) اس لئے ہے کہ جب لوگ کسی مباح زمین کو آباد کرتے ہیں، اور وہ وہاں بیٹے ہیں۔ اور ان میں راستہ کے متعلق اختلاف ہو جائے، جس ان کے بعض چاہیں کہ راستہ تنگ کیا جائے، اور وہ اس راستہ میں تعمیر کریں، اور دوسرے اس بات کا انکار کریں، اور کہیں: لوگوں کے لئے کٹاؤں راستہ ضروری ہے تو اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ راستہ کی پورائی سات ہاتھ کر لی جائے — اور وہ بات اس لئے ہے کہ ضروری ہے اتنا ہی کی دھڑا روٹی کا گذر رہا، ایک جانب سے، اور دوسری دوسری جانب سے، اور جب ایک جانب سے ایک بار بار ادھارت آئے، اور دوسرا بار بار ادھارت دوسری جانب سے آئے تو ضروری ہے کہ اتنا راستہ جو دونوں کے لئے کافی

ہو جائے اور نہ عملی چیز آئے گی اور اس کی مقدار سات مہر ہے۔

میں کہت ہوں: نبی ﷺ نے کاشکار کو اس مزدور کے منوالہ گردانا جو زمین والے کے لئے مفید کام کرتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

باب — ۶

جہاد کا بیان

مشرعویت جہاد کی مصلحتیں

ترجمہ: اسلامی شریعتوں میں جہاد کا تکرار ہے۔ کیونکہ ائمہ و اہل شریعت وہی ہے جس میں جہاد کا حکم ہو۔ اور اللہ کی تفرام شریعتیں کامل و مکمل تھیں۔ اس لئے جہاد کا حکم ترجمہ اسلامی شریعتوں کا مشترک قسم ہے۔ اور جہاد کو حکم شریعتی مصلحتوں سے ہے۔ پہلی مصلحت — جہاد ایمان کا ذریعہ ہے — اللہ تعالیٰ بندوں کو جہاد کا دست دیتے ہیں۔ اور ان کی تعمیل کا مطلق نالے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی آقا کے نظام بنیاد پر ہیں اور وہ اپنے کسی کھمبوں آدلی کو حکم دے کہ ان کو دوا دلاؤ۔ پس ائمہ و ان کو دوا اپنے پر محبوب کرے اور زبردستی دوا مان کے منہ میں ڈالے تو وہ حق بجانب ہوگا۔ مگر رحمت خداوندی نے چاہا کہ دوا کے فوائد بیان کئے جائیں تاکہ جہاد پر غیبت سے خوشی اور دوا کے ساتھ شہدائی مریا ہوئے تاکہ دوا کی عقلی محبت اور شہدائی فطری رغبت ایک دوسرے کے لئے باز رہیں جو ہیں۔

اور لوگوں کی سمجھت سے لے کر یہ کہ بہت سے لوگوں پر گھٹیا خواہشات اور زندگی والی صفات اور سب ریاست کے شیطانی خیالات غالب آجاتے ہیں۔ اور ان کے دلوں کے ساتھ ان کے اسلاف کی ریت و ران چٹ جاتے ہیں۔ اس لئے ایمان لانے کے فوائد ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اور نبی ﷺ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی تابعداری نہیں کرتے، نہ وہ اسلام کی خوبیاں میں غور کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہر بات یہ نہیں ہے کہ ان پر رحمت قائم کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان کے ساتھ مہربانی یہ ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کو ایمان لانے پر مجبور کیا جائے۔ دوا کا مرکز و گھونٹ زبردستی ان کو پیا جائے۔ لیکن ان کے حق میں مفید ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان میں سخت کیر اور طاقتور ہیں ان کو متقاعد کر دیا جائے۔ ایمان کا شیرازہ منتشر کر دیا جائے اور ان کے اموال و زمینیں لئے جائیں تاکہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے اور وہ بے بس ہو جائیں۔ اور جب ان کی روک تھام ہوئے گی تو ان کے اہل بیت و اہل ذنب اور ان کی آل اولاد ایمان کی طرف مائل ہوگی اور طاقت قبول کرے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے قصبر و مکر و جود و انانہ و سرخ و فرمایا تھا اس میں یہ بات ہے کہ

”اگر تو نے ایمان قبول نہ کیا تو کاشکے دلوں یعنی رحمت کا گناہ تیرے سر ہوگا“ (بخاری حدیث ۷) کیونکہ وہ حقان کے ایمان کی راہ میں روڑا ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں جہاد کی اصل مصلحت کی طرف اشارہ آیا ہے۔ ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر جہت ہوتی ہے جو زنجیروں میں جنت میں داخل کئے جائیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۶) یعنی وہ لوگ جہد میں گرفتار ہو کر اسامی معاشرہ میں آتے ہیں۔ اور اسلام کی خوبیوں سے آشنا ہو کر دولت ایمان سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور جنت سے ہم کنار ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ جہاد لوگوں کے لئے ایمان کا ذریعہ ہے۔

دوسری مصلحت — جہاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دنیا کو سنوارتے ہیں — انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ ان کو نیکیو کار کی راہ دکھائیں۔ خاصوں کو ظلم سے روکیں۔ لوگوں کے دنیوی معاملات، ان کی گھریلو زندگی اور ملکی نظام کو سنواریں۔ جن حقائق پر غور فرما لوگ قاضی ہوتے ہیں، اور وہ سخت جھگڑا بھی ہوتے ہیں، وہ پورے علاقہ کا ناس بار دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس آفت و سیدہ مضمونی طرح ہیں جس کو کائنات پر جسم و جسم نہیں ہو سکتا۔ جو شخص جسم کی صحت کا فکر مند ہے اس پر لازم ہے کہ اس عضو کو کاٹ دے۔ کیونکہ بڑی منفعت کی خاطر چھوٹا ضرر برداشت کیا جاتا ہے۔

اور یہ بات سمجھنے کے لئے قریش کی بھریں کے اور مرد کے عربوں کی مثال کافی ہے۔ طوع اسلام کے وقت وہ ایمان حاصل کرنے سے انہیں دیر تھیں۔ مگر وہ لوگ استعانتا تھے۔ باہم ہر سر پر چڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو قید کرتے تھے ان میں سے بیشتر اسلام کے دلائل میں غور کرنے کے لئے تیار نہیں تھے نہ فقرات سے متاثر ہوتے تھے۔ اس صورت حال میں اگر نبی ﷺ ان سے جہاد نہ کرتے، اور سخت گیر بھر شرع لوگوں کو قتل نہ کرتے تو وہ دین اسلام سے بے بہرہ رہتے۔ عرب میں امن و امان قائم نہ ہوتا۔ اور ان کے گھر طواغلی احوال نہ سنو رہتے۔ پس جہاد دین کے احوال کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔

تیسری مصلحت — جہاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انقلاب رونما کرتے ہیں — بدست نبوی کے وقت دنیا کی صورت حال وہ تھی جو مسلم شریف (ع: ۱۱۷۷) کی ایک روایت میں آئی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نظری تو عرب و عجم سب پر سخت بار طاری ہوئے“ یعنی سارا جہاں گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ چنانچہ فیصلہ خداوندی اٹھا کہ عرب و عجم سب کی حکومت ختم کر دی جائے۔ اور ان کی شہنشاہیت پر پرکھ لگائی جائے۔ اس لئے نبی ﷺ کے دل میں انور آپ کے توسط سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ انھیں اور ماہِ خدا میں لڑیں تاکہ مرزوخداوندی برائے۔ چنانچہ یہ حضرات ان ملاء کی خراب ہو گئے جو احکام الہی کی عقل کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ فرق اتار دیا کہ ملائکہ کسی نظام کی کوئی فکر نہیں چلتے، اور یہ حضرات ایک عظیم پروگرام لے کر چلے، جو ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اس لئے ان کا مکمل اعظم اعمال سے ہو گیا اور ان کا قتل کرنا ان کی طرف منسوب نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گیا۔ جیسے حاکم مجرم و قاتل کہتا ہے تو وہ قاتل جہاد کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ بلکہ امر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اور وہی قاتل شہر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الانفال آیت ۷۴ میں جنگ بدر کے سلسلہ میں ارشاد پاک ہے: ”یہی تم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ

تعالیٰ نے من وکول کیا اور اس عالمی اتحاد کی طرف رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ جب کسری (شاہ ایران) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا۔ اور جب قیصر (شام، روم، ہند) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا (بخاری ص ۳۶۹)۔ یعنی جاہلیت کے ادویں کے مانتے والے ختم ہو جائیں گے ان کا شمارہ درود بہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ دین و رحمت کی طرف رجوع کریں گے اور دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔

﴿الجهاد﴾

اعلم: ان أئمة الشوائع واكمل الفواہم هو الشرع الذي يؤمر فيه بالجهاد: وذلك: لأن تكليف اللہ عباده بما أمر ونهى: فتنه كمثل رجل نرض عيده، فامر رجلاً من خاصه: أن يسقيهم دواء، فلو أنه قهرهم على شرب الدواء، وأجزه في الفواہم لكان حقاً، لكن الرحمة اقتضت أن يسق لهم الدواء، ليسر به على رغبة فيه، وأن يخلط معه العسل، لينعاضه فيه الرغبة الطبعية والعقلية.

ثم إن كثيراً من الناس يغلب عليهم الشهوات الذميمة والأخلاق الشبعية وسواها من الشيطان في حب الرئاسة، ويلتصق بملوہم وسوء آجالہم فلا يسمعون تلك الفوائد ولا يدعون لما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتاملون في حُسنه، فليست الرحمة في حق أولئك أن يقتصر على إثبات الحق عليهم، بل الرحمة في حقهم أن يقهروا، ليدخل الإيمان عليهم على رغم أنفسهم، بمنزلة إيجاز الدواء المر، ولا قهر إلا يقتل من له منهم نكابة شديدة وتمنع قوت، أو تغريق شجهم وسلب أموالهم، حتى يصيروا لا يفكرون على شيء، بعد ذلك بدخل اتباعهم وذراہم في الإيمان برغبة وطوع، ولذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصرو: "كان علينا إثم الأريسيين"

ووبما كان أمرهم وقهرهم يؤدي إلى إيمانهم، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "غيب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل"

وأيضاً: فالرحمة الدائمة الكافية بالنسبة إلى البشر: أن يهديهم الله إلى الإحسان، وأن ينجح خالصهم عن الظلم، وأن يصلح ارتفاقاتهم وتدير منزلهم وسياة مدينتهم؛ فالمدن الفاسدة التي يغلب عليها نفوس شبيعة، ويكون لهم تمنع شديدة، إنما هو بمنزلة الأكلية في بدن الإنسان، لا يصلح الإنسان إلا بقطعه، والذي يتوجه إلى إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لا بد له من

القطع! والشرُّ القليلُ إذا كان مفضيا إلى الخير الكثير: واجب فعله.

ولك عبرةٌ بقریش ومن حولهم من العرب: كانوا أبعد خلق الله عن الإحسان، وأظنهم على الضعفاء، وكانت بينهم مقاتلاتٌ شديدة، وكان بعضهم بأمرٍ بعضاً، وما كان أكثرهم متآمريين في الحجة، ناظرين في الدليل، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أشدهم بطشاً، وأحدهم نفساً، حتى ظهر أمر الله، وانقادوا له، وصاروا بعد ذلك من أهل الإحسان، واستقامت أمورهم، فلولا لم يكن في الشريعة جهادٌ أولئك لم يحصل اللطف في حقهم.

وأيضاً: فإن الله تعالى غيَّب على العرب ونعمهم، رَفَضَى بزوال دولتهم، وكتب ملكهم، فسخت في رُوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبواسطته في قلوب أصحابه رضى الله عنهم: أن يشاؤوا إلى سبيل الله، ليحصل الأمر المطلوب، لصاروا إلى ذلك بسيرة الملائكة، يسمى في إنعام ما أمر الله تعالى، غير أن الملائكة تسعى من غير أن يَغْفِدَ فيهم قاعدةٌ كليةٌ، والمسلمون يفتلون لأجل قاعدة كلية عليهم الله تعالى، وكان عندهم ذلك أعظم الأعمال، وصار القتل لا يَغْنَدُ إليهم، إنما يسند إلى الأمر، كما يسند قتل العاصي إلى الأمير، دون السَّيَافِ، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ وإلى هذه السر أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "قتلت عربهم وعجمهم" الحديث، وقال عليه السلام: "لا كسرى ولا قهصر" يعني المعتدين بدين الجاهلية.

ترجمہ: جہاد کا بیان: جان لیں کہ شریعت میں تمام تر قوانین میں کامل ترین شریعت ہے جس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور وہ بات یعنی شریعت میں جہاد کا حکم اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مکلف بنانا ان باتوں کا جن کا حکم دیا ہے وہ اگا ہے یعنی دوسرے احکام کا، اس مکلف بنانے کا حال اس شخص کے حال جیسے ہے جس کے تمام پر پڑے ہوں۔ جس اسی نے اپنے خواص میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ ان کو دوا ملے۔ جس آریہ بات ہو کہ وہ ان پر دوا پہنچانے کے لئے زبردستی کرے۔ اور وہ دوا ان کے منہ میں ڈالے تو ایستہ و برحق ہوگا۔ لیکن رحمت خداوندی نے چاہا کہ بیماروں کے لئے دوا کے فوائد بیان کئے جائیں تاکہ دوا اس میں رغبت کرتے ہوئے لیں۔ اور رحمت نے چاہا کہ دوا کے ساتھ شہد ملایا جائے کہ دوا میں فطری اور عقلی باتیں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پھر بیگ بہت سے لوگوں پر کئی ترغیبات و دعوئی والے اخلاق، اور حکومت کی محبت میں شیطانی خیالات غالب آ جاتے ہیں۔ اور ان کے دلوں کے ساتھ ان کے اسلاف کے طریقے چپکے ہیں۔ پس وہ ان فوائد کو نہیں سمجھتے۔ اور اس بات کی تابعداری نہیں کرتے جس کا ان پر حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس کی خوبی میں غور نہیں کرتے۔ پس ان لوگوں کے حق میں یہ بات مبرور کی نہیں ہے کہ ان

پر بہت تاثر کر کے پراکتھا کر جائے۔ یسکان کے حق میں رحمت یہ ہے کہ وہ مجبور کئے جائیں تاکہ ایمان ان میں داخل ہو ان کی ناک خاک تودہ ہونے کے ساتھ، جیسے کڑوی دوا اور دوسری مدت میں زائل ہو اور مطلوب کرنا نہیں ہے۔ عمران لوگوں کو کفر کرنے کے ذریعہ جن کے لئے ان میں خست لڑنا اور مضبوطی دینے یا ان کے طاقتوروں کو مستحق کرنے کے ذریعہ، اور ان کے اموال پھینک لینے کے ذریعہ، یہاں تک کہ وہ اس حال میں ہو جائیں کہ وہ کسی چیز پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔ پس اس وقت ان کے چہرہ کار کوہر ان کی اولاد ایمان میں داخل ہوگی رغبت اور تابہداری سے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے قیصر ولایت: ”تھہر کا شکاروں کا شاہ ہو گا“ اور بھی ان کو قید کر دیا اور ان پر بھڑکنا چاہنا دیا کرتا ہے ان کے ایمان تک۔ اور اس کی طرف نبی ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ قعب کرتے ہیں ان لوگوں پر جو بہت میں زنجیروں میں داخل ہوتے ہیں“

اور نیز: ”پس رحمت تمام کاملہ انسانوں کے خصلت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکو کاری کی راہ دکھائیں۔ اور ان کے ظالم کو عظیم سے روکیں۔ اور یہ کہ سنواریں ان کے معاشی امور کو، اور ان کی خفاگی زندگی کو، اور ان کے ملکی انتظام کو۔ پس وہ جگہ سے ہوتے ممالک جن پر وہ نہ صفت انسان غالب ہیں، اور ان کے لئے سخت مژدہ ہے۔ ایسا شخص دین انسانی میں سزا لگے ہوئے عضو کے بخور لای ہے۔ انسان درست نہیں ہوتا مگر اس کو کائنات کے ذریعہ۔ اور وہ نفس جو اس کے حرات کو سنوارنے کی طرف، اور اس کی طبیعت کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہے، ضروری ہے اس کے لئے کاٹنا، اور غورنی ہر اہل جب خیر بشر کی طرف پہنچانے والی ہوتا اس کا نام ضروری ہے۔ اور آپ ﷺ نے سنیے تیرا قریش سے اور ان عربوں سے جو ان کے ارد گرد تھے، دو لاشہ کی حقوق میں نیکو کاری سے نہایت اور عقیدہ اور ان میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والے تھے مکر اور دس پر۔ اور ان میں باہم خست لڑائیں ہوتی رہتی تھیں۔ اور ان کے بعض بعض کو کفر قادی کرتے تھے۔ اور ان کے بیشتر جنت میں غور کرنے والے ہو مکمل میں دیکھنے والے نہیں تھے۔ پس ان کے ساتھ نبی ﷺ نے جہاد کیا۔ اور ان میں سے سخت گرفت والے کو اور ان میں سے سب سے تیز مزاج والے کو قتل کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ ظاہر ہو۔ اور وہ اس کے تاجدار ہو گئے۔ پس ہو گئے وہ اس کے بعد احسان والوں میں سے، اور درست ہوئے ان کے امور۔ پس اگر شریعت میں ان لوگوں سے جہاد ہوتا تو ان کے حق میں میری ہائی حاصل نہ ہوتی۔

اور نیز: پس چونکہ اللہ تعالیٰ خست غضبناک ہوئے عرب و عجم پر، اور فیصلہ کیا ان کی حکومت کے خاتمہ کا، اور ان کے ملک پر ہر ایک لگائے گا۔ پس ذالہ رسول اللہ ﷺ کے ول میں، اور آپ ﷺ کے توسط سے آپ ﷺ کے اصحاب کے دلوں میں کہ وہ راہ خدا میں لڑیں، تاکہ امر مطلوب حاصل ہو۔ پس وہ اس معاملہ میں ان فرشتوں کے عزائم تھے جو اسی چیز کی تکمیل کی سعی کرتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے عظیم و باریک فرقی میں اتنا ہے کہ فرشتے کا پیش کرنے ہیں اس کے بغیر کہ ان میں کوئی تاجدار کا یہ سلعہ ہو۔ اور مسلمان ایسے تاجدار کو چاہتے ہیں جو ان کو اللہ نے سکھایا ہے۔ اور ان کا یہ جہاد نہ تاجداریت

متم انسان اعمال میں ہے۔ اور قل ان کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، وہ کچھ دینے والے ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ عزم کو قتل کرنا امر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نہ کہ جہاد کی طرف۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”نہیں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا“ اور اس راز کی طرف بھی متوجہ ہونے والا ہے، چنانچہ فرمایا: ”سخت نا پسند کیا ان کے عرب و عجم کو“ اور آپ نے فرمایا: ”نہ کسری اور نہ قسیر“ یعنی جاہلیت کے دین کو دین بنانے والے۔

فضائل جہاد کی چھ بنیادیں

نصوص میں جہاد اور آلات جہاد کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ چند اصول کی طرف راجع ہیں:

اصل اول: جہاد نظم خداوندی اور اس کے الہام کی موافقت ہے۔ نظم خداوندی سے مراد دین اسلام ہے، جو انسانوں کی بھلائی کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اور موافقت کا مطلب وہ ہے جو اجماع شریعت جہاد کی دوسری مصلحت میں مقرر چکا کہ جہاد نظام اسلامی کے لئے راہ و عوار کرتا ہے۔ یہی جو لوگ تعمیل جہاد کے لئے ٹھنٹیں کرتے ہیں، رحمت الہی ان کو اپنے آخرت میں لے لیتی ہے۔ اور جو اس کو مانگیں کرنے کے درپہ ہوتے ہیں، اللہ کی لعنت ان پر برتی ہے۔ اور اس بد آتش دور میں جہاد کو نظر انداز کرنا غیر کثیر سے عہدی ہے۔

اصل دوم: جہاد پر شجاعت کام ہے۔ اس کے لئے سخت محنت اور جان و مال کی قربانی درکار ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے دھن اور حالتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جہاد کے لئے وہی تیار ہونا ہے جو دین میں تخلص ہوتا ہے۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا ہے۔ اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔

اصل سوم: جہاد کا جذبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں جو فرشتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں سے مشابہت پیدا کرنے میں بڑا عقیدہ اور انھیں بے جوہریت کی برائیوں اور دل میں رنج و کد سے کوسوں دور ہونا اس طرح جہاد اسلامی صدر کی علامت بن جاتا ہے۔

مگر یہ تینوں باتیں جب ہیں: جب جہاد اس کی شرائط کے مطابق ہو، یعنی صرف اعلیٰ کلمۃ اللہ پیش نظر ہو، کوئی دوسری غرض نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری دکھانے کے لئے یا غیرت قوی سے یا نام و نمود کے لئے لڑتا ہے، ان میں سے راہ خدا میں لڑنے والا کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جو اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو۔ وہی راہ خدا میں لڑنے والا ہے“ (ترمذی ۱۹۸۱)

اصل چہارم: قیامت کے دن جزاء بصورت عمل ظاہر ہوگی۔ حدیث میں ہے: ”جو بھی شخص راہ خدا میں زخمی کیا جاتا ہے اور کوئی دلو خدا میں زخمی کیا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخم

سے خون بہا، ہوگا رنگ خون کا رنگ ہوگا گھراس میں مٹک جیسی خوشبو ہوگی (متفقہ حدیث ۳۸۸۲)

اصل پنجم: جہاد کا اصل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور وہ اس کی تکمیل چند چیزوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ مصادف، ارکا، ہوتے ہیں۔ ٹھوڑے پالنے کی اور تیر اندازی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ قرار پائیں۔ کیونکہ وہ تکمیل بمعنی فائدہ دینے ہیں۔

اصل ششم: جہاد سے ملت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ملت کے کاموں کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور امر و نہی امر لازم ہوتا ہے۔ پس جو صحابہ شہداء کا انکار کر رہے ان کے ساتھ لگ جہاد لازم ہے۔

اگر آپ یہ اصول محفوظ کریں تو فضا کی جہاد کی روایات کی حقیقت جو نئے میں کچھ وقت پیش نہیں آئے گی۔ سب فضا کی لڑائی سمجھ میں آ جائیں گے۔

وفضائل الجہاد و ارجحۃ الی اصول

منہا: انه موافقۃ تدبیر الحق وإنہامہ، فکان السعی فی إتمامہ سبباً لشمول الرحمة، والسعی فی إبطالہ سبباً لشمول اللعنة، والتقاعد عنہ فی مثل هذا الزمان نفوس الخیر کثیر.

و منہا: أن الجہاد عمل شاق، یحتاج الی تعب، وبذل مال ومہجۃ، وترك الأوطان والأوطار، فلا یجوز علیہ إلا من أخلص دینہ لله، وأثر الآخرة علی الدنیا، وصح عضادہ علی اللہ.

و منہا: أن نفسہ مثل هذه الداعیۃ فی القلب لا یكون إلا بشئہ الملائکۃ، وأخطاہم بہذا الکمال تبعذہم عن ضرور المہجۃ، وأضر فہم من وسوخ الرزق فی قلبہ، لیکون معرفاً لسلامۃ صدرہ.

هذا کلمہ: إن کماں الجہاد عنی شرطہ، وهو ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن الرجل یقاتل شجاعۃ، و یقاتل حبیبۃ، فأئی ذلک فی سبیل اللہ؟ فقال: "من فانیل لیکون کلمۃ اللہ فی العلیا فهو فی سبیل اللہ"

و منہا: أن الحزاء یتحقق بحزۃ العمل یوم القیامۃ، وهو قونہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لا ینکحہ أحد فی سبیل اللہ - واللہ أعلم بمن ینکحہ فی سبیلہ - إلا جاء یوم القیامۃ وحزأخہ یعتب ذفا: اللوی کون الدم، والریخ ریخ المسنن"

و منہا: أن الجہاد کماں امرأ مرحباً عند اللہ تعالیٰ، وهو لا ینم فی العادۃ إلا بأشیاء من النقصات وربط الحیل والرمی ونحوها: وجب أن یتعدی الرضا الی هذه الأشياء، من جہۃ المضائیا الی المطلوب.

ومنها: أن الجهاد تكميلُ الملة، وتبويةُ أمرها، وجعله في الناس كالأمر اللازم.
فإذا حفظت هذه الأصول انكشف لك حقيقة الأحاديث الواردة في لغزائل الجهاد.

ترجمہ: دور جہاد کے فضائل چند اصول کی طرف راجع ہیں۔ اور انجملہ یہ ہے کہ جہاد انتظامِ عالمی اور اس کے الہام کی موافقت ہے۔ پس اس کے اتمام کی سعی شمولِ رحمت کا سبب ہے، اور اس کے ابطال کی سعی شمولِ لعنت کا سبب ہے۔ اور اس جیسے زمانہ میں جہاد و حموز بیضاً غیر شیرِ کوفت کرنا ہے۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ جہاد ایک دشوار کام ہے۔ بہ سخت محنت، اور جان و مال خرچ کرنے، اور اور اطمان و عاجات و بچھڑنے کا حق بنی ہے۔ پس اس کے لئے پیشِ قدمی و حق فسخ کرنا ہے جس نے اپنا دین اللہ کے لئے فاسد کیا ہو۔ اور وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اور اللہ پر اس کا اقتدار مست ہو۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ اس قسم کا جذبہ دل میں ڈالنا نہیں ہوتا مگر لما تک کی مشابہت پیدا کرنے کے ذریعہ۔ اور لوگوں میں بڑا نفیہ و یہ کمال (فرشتوں کی مشابہت) حاصل کرنے میں، ان میں کا یسیت کی برائیوں سے بہت دور، اور اس کے دل میں رنگ کے چمن سے بہت بر طرف شخص ہے۔ پس جہاد اس کے چند کی سلامتی کو بچا کر لانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ سب باتیں جب چیں کہ جہاد اس کی شرط کے مطابق ہو (اس کے بعد ترجمہ واضح ہے)

لغات: تنفاعة عن الأمر کسی کام کو غفرانہ از کرو، حموز بیضاً، الحی نہ لند، الجہاد جہاد روح، جان،
الطوط: حاجت، اعطی، اسم تفصیل خط (۱) حفظاً خوش نصیب ہوا، اطراف اسم تفصیل: بہت زیادہ دور، طرفہ
عہ: باز رکھا (مرید اللہ ۳۱۶)..... کلفہ، زخمی کرنا، غلب (بہ اتفاقاً بہانا۔

تصحیح: من وسوخ الزین فی قلبہ مطہر من وسوخ الدین فی قلبہ نقاد، یہ صحیح نہیں غلطوں سے کی ہے۔

مجاہدین کے لئے جنت کے سورت جات

حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور اس نے نماز کا اہتمام کیا، اور اس نے دایرہ مضامین کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر ثابت ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کریں۔ اس نے دایرہ مضامین جہاد کیا ہو یا نہیں اس زمین میں بیخار ہو جہاں وہ جہاد کیا ہے" صحابہ نے عرض کیا: ہم یہ خوش خبری لوگوں کو کون سنائیں؟ آپؐ نے فرمایا: "جنت میں سورت جات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دایرہ مضامین جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں۔ ہر وہ جو جن میں آسمان و زمین کے بعد ثقافات ہے۔ یعنی آسمان جہاں زمین سے بلند ہے، اور پر کا درجہ نیچے کے درجے سے اتنا ہی بلند ہے۔ پس جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس (مبشت بریں) مانگو یعنی اس کو حاصل کرنے کی محنت کرو۔ کیونکہ فردوس جنت کا عمدہ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سے اوپر عرشِ رفیع ہے، اور وہ جنت کی نہیں بلکہ جنتوں ہیں" (امداد انکاری،

مہیہ کو روزہ دار مشب زندہ و اراط عمت شعمار کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ

حدیث۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا گیا کہ جہاد کے برابر کیا مثل ہے؟ آپ نے فرمایا: "اہل قہار" بس کا نہیں! انکی بات دو یا تین بار پونہ لگی۔ آپ نے برابر بھی فرمایا کہ "و عمل تمہارے بس کا نہیں" تیسری مرتبہ فرمایا: "راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی حالت اس روزہ دار کی مثل مگر اطاعت شعمار کی طرح ہے جو نہ روزے سے بڑے و نہ روزے سے، یہاں تک کہ جو دولت آئے" (امامک ۷ ج ۱ ص ۲۷۸) ۲۷ ذی القعدہ ۱۹۵۱ء کو ایک مکی جہاد کے لئے نکلے دوسرے روزے سے میں لگا۔ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں نوافل پڑھتا ہے۔ وہ اللہ کا ہر قسم بجاتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی عبادت موقوف نہیں کرتا۔ وہ عبادت گزار جہاد کے برابر ہے۔ مگر یہ بہت دشوار عمل ہے کہ اپنی روزہ سے نہ بڑے اس لئے آپ نے فرمایا کہ "و عمل قہار سے میں کا نہیں"۔

تشریح یہ کہ ایک ہار یک سوال ہے کہ جب دنیا میں رہتے ہیں تو جہاد کے برابر ہے جو جواب میں ان میں کو مشبہ اور جہاد کو مشبہ نہ جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں مجاہد کو مشبہ اور عاصم کو مشبہ نہ پایا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب تشبیہ کے لئے مشبہ کا واضح ہونا ضروری ہے یعنی دو مشبہ سے زیادہ واضح ہونا چاہئے۔ اور مجاہد کا حال زیادہ واضح نہیں۔ "و اس کی برتری دیکھ جاتے ہیں مگر انکار کرتے ہیں انکی انکس جاتے ہیں۔ جیسے "سوانح" لکھتے ہیں جہاد کی حقیقت سے بخوبی واقف نہیں ہوتے۔ سوانح کی بہت تکمیل ہی جہاد ہے۔ اور عاصم کو مشبہ کی برتری لوگ خوب جانتے ہیں، ایسے شخص کو "برک" تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اس کی برتری اور وجہ سے ہے۔ اول اس طرح عبادت میں بگڑنا سخت دشوار عمل ہے، جو عبادت کو خوش کرنے کے لئے کرتا ہے۔ اس لئے وہ برتر مانا جاتا ہے۔ دوم: غایہ ہر عمل سے فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کا حال ہے: ﴿يَسْبُحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾ جہاد مشبہ روزہ دار کی پا کر بیان کرتے ہیں اس میں شک ہے (۱۱) (آیت ۲۸) اور مجاہد جب علم شرع کے مطابق جہاد کرتا ہے تو وہ اس عبادت گزار کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا ہر قسم عبادت میں جہاد ہے۔ حدیث میں ہے: ﴿فَوَلَّانَ نَوْمَهُ وَنَهَجَهُ لِحَرْبِهِ﴾ اس کا سوا اور جو گھر سب دانت اجر ہے (امامک ۷ ج ۱ ص ۲۸۳) ایسے مختلف حوالہ بھی دیئے جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جہاد کا یہ حال خواہم ہی جانتے ہیں۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کو عاصم کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ مال کا جواب بھی معلوم ہو جائے۔ اور خود جہاد کے حال کی بھی وضاحت ہو جائے۔

[۱۰] قال صلى الله عليه وسلم: "مثل المجاهد لي سبيل الله كمثل القانت الصائم"

قول: سر: ان الصائم القانت إنما فُضِّلَ على غيره بانه عمل عملاً شاقاً لمرضاة الله، وانه

صار بمنزلة الصلوة، ومنشأها بهم، والمجاهد إذا كان جهاداً عسى ما أمر الشرع به فليطه

فی کل ذلك — غیر ان الاجتهاد فی الطاعات یُسَلِّمُ لفضله الناس، وهذا لا یفهمه إلا الخاصة — فشیئہ بہ لیکشف الحال۔

ترجمہ: اس کا یعنی تشبیہ عقول کی کارائی یہ ہے کہ مرد مذہب اور فرما نبرہ اور اس کے علاوہ پر یاں طور ہی برتری یا نیا ہے کہ ان اس نے اللہ کی خوشنودی کے لئے سخت دشوار ٹل کر ہے (۴) اور باریں وجہ وہ بھولہ لانا کہ کے ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا ہو گیا ہے — اور کا بہ جب اس کا جہاد اس طور پر ہو جس کا شریعت نے حکم دیا ہے تو وہ عبادت گزار کے ساتھ ان سب باتوں میں یعنی دُخوں یا توں میں مشابہ ہو جاتا ہے — البتہ یہ بات ہے کہ عبادات میں امتیاز و جدیعت کی برتری کو مان لیتے ہیں، مادریہ عمل (جہاد) اس کو خواہی سمجھتے ہیں — پس کا بہ کو عبادت گزار کے ساتھ تشبیہ کی تا کہ (خود کا بہ کی) حماست واضح ہو جائے۔

جہاد کی تیاری کرنے کی ترغیب کی وجہ

پھر ضرورت پیش آئی کہ جہاد کی تیاری کرنے کی اور اس کے لئے آلات و اسباب جمع کرنے کی ترغیب دی جائے۔ کیونکہ مسلمانین حرب کے بغیر ہر طور پر جہاد ناممکن ہے۔ اس لئے گھوڑے، پالنے اور حیر اندازی وغیرہ کے فضائل بیان کئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اور اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ ان مقدمات کے بغیر جہاد کی تکمیل نہیں ہو سکتی تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ جہاد کے لئے تیاری کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور مسلمان حرب پر خوشی کا اظہار کیا جائے (چنانچہ سورۃ الانفال آیت ۶۴ میں حکم دیا کہ تم سے جس قدر دھوکے کفار کے لئے مسلمان جنگ تیار کر لو، قوت جمع کرو اور اپنے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔ اور نبی ﷺ نے قوت کی تغیر تیر اندازی سے فرمائی۔ پس ہر دور سے یاد کرنے والا کارگر تھوہار قوت کا صدق ہے)

نوٹ: ۱۔ محمد و دیگر مقدسات جہاد کی روایات اور ان کی حکمتیں بیان کی ہے۔

پھر دینے کے فضائل

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”راہ خدا میں ایک دن پھر وہاں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے!“ (مسکوٰۃ ص ۱۷۱) حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”راہ خدا میں ایک سات دن کا پھر وہاں رمضان کے روزوں اور اس کی راتوں کی نفلوں سے بہتر ہے۔ اور اگر پھر رو دینے والا (پھر رو دیتے ہوئے) عمر گیا تو اس کے لئے ان کا وہ صل جاری رہتا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ اور اس پر اس کا رزق (غائب) جاری رکھا جاتا ہے۔ اور وہ سخت آزمائش میں ڈالنے والے (فرشتے)

سے محفوظ ہو جاتا ہے" (مکتوۃ حدیث ۳۵۹۳) اور ایک روایت میں ہے "ہر میت کے عمل پر مہر کر دی جاتی ہے، مگر جو شخص راہ خدا میں پہرہ دیتے ہو اور مرنے والے تک بڑھایا جاتا ہے، اور وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ ہو جاتا ہے" (مکتوۃ حدیث ۳۵۹۳)

تشریح: ان احادیث میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں جو روحِ نازل ہیں:

پہلی بات — راہِ خدا میں پہرہ دینا یا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے — راہِ خدا میں جو کچھ ارادہ کرنا ایک دن عمل ہے۔ جو آخرت میں ہوتی رہنے والا ہے۔ اور دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی ہے۔ اور باقی رہنے والی چیز اگرچہ تجویزی ہو، مگر ہونے والی چیز سے بہتر ہوتی ہے۔ یہی مطلب ہے دنیا و مافیہا سے بہتر ہونے کا۔ فحری سنتوں کے تعلق سے بھی یہی بات وارد ہوئی ہے، اور اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ دیکھیں رحمۃ اللہ (۶۷۳: ۱) وہاں فائدہ میں ایک سوال مقدمہ کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ وجہ تو ہر نبی عمل اور اس کے ثواب میں تحقیق ہے۔ پھر بعض مخصوص اعمال ہی کے سلسلہ میں یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں؟ جواب یہ دیا ہے کہ بعض لوگ دنیا کے تھوڑے فائدے کی خاطر سنتیں چھوڑ کر، صرف فرض پڑھ کر کام میں لگ جاتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ دنیا کے چار چیزوں کے لئے ایسا نہ کرو، پیش کردہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ یہی بات یہاں بھی ہے۔ فردوس میں الیٰ نبیست ملتا ہے، اور وہ چند دن کا کام ہے۔ اور سرحد کا پہرہ دینے میں کوئی مالی مصیبت نہیں، اور وہ ایک طویل عمل ہے جس کے لئے دنیا کے کاروبار چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اس لئے یہ بات فرمائی گئی کہ ان باتوں کا کچھ غم نہ کرو۔ ایک دن سرحد کا پہرہ دینا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

دوسری بات — جو کچھ ارادہ کرنا یا ہر مصلحت کے روزوں اور نفلوں سے بہتر ہونا — جو کچھ ارادہ کرنا ایک دن عمل ہے۔ اور روزوں اور نفلوں بھی ریاضت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ پس جس طرح ان عبادات سے بہریت ملتی ہے، وہاں خدا نہیں پہرہ دینے سے بھی بہریت ملتی ہے۔ اور روزوں سے بہریت کا روزوں سے بھی تحقیق رحمۃ اللہ (۱۰۳۴: ۱) میں ہے۔

تیسری بات — پہرہ دینے والے کے عمل کو موت کے بعد جاری رکھنا — جہاد کا مال عمارت کے حال جیسا ہے۔ جیسے دیوار کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں، اور جہت دیواروں پر کھتی ہے، اسی طرح جہاد کا بعض بعض چینی موت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگلے مہاجرین، فاطمہ اور ان کے حوالی مولیٰ کے اسلام کا سبب تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کے ذریعہ عراق و شام کو فتح کر لیا۔ پھر ان مسلمانوں کے ذریعہ فارس و روم کو فتح کر لیا۔ پھر ان کے ذریعہ ہندوستان، ترکستان اور سواہن فتح کر لیا۔ اس طرح جہاد کا کفار کو ہار دینا جہاد کا ایک حصہ تھا۔ پس جہاد کا کفار، مسلمانوں اور دیگر عداوت کا جہاد جیسا ہو گیا، اس لئے موت کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔

چوتھی بات — قبر کی آزمائش سے حفاظت — منکر و کفر کی طرف سے آفت اس مٹاتی پڑتی ہے جس کا دل اسلام پر مطمئن نہیں۔ اور وہ دین اسلام کی حرمت کے لئے آمادہ نہیں۔ اور پہرہ دینے والے، اگر مقررہ شرائط کے مطابق پہرہ دے، تو

اس سے زیادہ کی تصدیق کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی بڑا دین کا نام روہ نگار ہو سکتا ہے۔ پھر اسے مکر و گیر سے کیا روہ سکتا ہے؟

ثم مُسْتَحَاجَةٌ إِلَى التَّوْبَةِ فِي مَقَامَاتِ الْجِهَادِ، الَّتِي لَا يَتَنَبَّأُ الْجِهَادُ إِلَى الْعَادَةِ إِلَّا بِهَا، كَالرِّبَاطِ وَالرَّمَى وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ، وَرَضِيَ بِهِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ إِلَّا بِتِلْكَ الْعَقَدَاتِ: كَانَ مِنْ مَوْجِبِ الْأَمْرِ بِهَا، وَالرَّضَا عَنْهَا.

[۱۰] وَرَدَ فِي الرِّبَاطِ أَنَّهُ: "خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" وَأَنَّهُ: "خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَجَبٍ، وَبَنَاتِ أُخْرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ عَمَلُهُ، وَأُجْرَى عَلَيْهِ رَفَقَهُ، وَأَمِنَ الْفَقْرُ" أَقُولُ: أَمَّا سِرُّ كَوْنِهِ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، لِأَنَّ لَهُ ثَمَرَةً بَاقِيَةً فِي التَّعَدَادِ، وَكُلُّ تَعِيمٍ مِنْ نِعَمِ الدُّنْيَا لَا مَحَالَةَ وَتَالِي.

وَأَمَّا كَوْنُهُ خَيْرًا مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَجَبٍ: وَفِيهِ عَمَلٌ شَاقٌّ، يَتَنَبَّأُ عَلَى الْبُهْمِيَّةِ لِلَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ، بَلْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

وَبِمَوَاجِرَاءِ عَمَلِهِ: أَنَّ الْجِهَادَ بَعْضُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى بَعْضٍ، بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ: يَقُومُ الْجِدَارُ عَلَى الْأَسَاسِ، وَيَقُومُ السَّعْفُ عَلَى الْجِدَارِ.

وَذَلِكَ: لِأَنَّ الْأَرَابِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ كَانُوا سَبَّ دَعْوَى فَرِيضٍ وَمِنْ حَوْلِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى أَيْدِي هَؤُلَاءِ الْعِرَاقَ وَالشَّامَ، ثُمَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى أَيْدِي هَؤُلَاءِ الْقَارِصِ وَالرُّومِ، ثُمَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى أَيْدِي هَؤُلَاءِ أَمْنَهُمُ وَالْمَرْثَةَ وَالْمَسَدَانَ، فَالْتَمَعَ الَّذِي يَرْتَبُ عَلَى الْجِهَادِ بِتَزَاهِدِهِ حِينَ الْحَيَاةِ، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَوْفَافِ وَالرِّبَاطَاتِ وَالصَّدَقَاتِ الْجَارِيَةِ.

وَأَمَّا الْأَمْنُ مِنَ الْفَقْرِ يَعْنِي الْمَنْكَرَ وَالْمَكِيدَ: لِأَنَّ الْمُهْلِكَةَ مِنْهُمَا عَلَى مَنْ نَهَ يَطْمَئِنُّ قَلْبُهُ بِدِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَمْ يَنْهَضْ لِنَصْرَتِهِ، أَمَّا الْمَرْبُطُ عَلَى شَرْطِهِ فَهُوَ جَامِعُ الْمُهَذَّبِ عَلَى تَصَدِيقِهِ، نَاهِضٌ الْعَرِيفَةُ عَلَى تَسْبِيحِ تَوَارِثِهِ.

ترجمہ: واضح ہے۔ چند وضاحتیں یہ ہیں (۱) کاروبار میں زیادہ یعنی رباط اٹیل ہے۔ اور لی رباط میں سرجہ کی حفاظت کے معنی ہیں۔ انہی علیہ تازیانہ کرنا۔ الفغان (اسم بہت) اپنے فخرنا آزمائش میں ڈالنا۔ اور فغانا، قصر، مکر و گیر۔ المہلکہ ہلاکت۔۔۔ ناہض مستعد ناھض العریفہ تازیانہ۔

تصحیح: بل اکثر من ذلك مکتوبہ کراچی سے بڑھا ہے۔

جہاد کے لئے دی ہوئی چیز کو صدقہ کہنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے مجاہد کی تسکلی اللہ کے لئے سامان جہاد فراہم کیا اس نے جہاد کیا۔ اور جس نے مجاہد کے گھر کی خبر گیری کی اس نے جہاد کیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۹۷)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کچھ ترین صدقات: راہ خدا میں فیر کا سہرا، راہ خدا میں خاک، ہکا بھکا اور راہ خدا میں جران اونٹنی دینا ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۸۷) یعنی جہاد کے چند ویش یہ چیزیں دینا بہترین خیراتیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں مجاہدین کے لئے بہت کارآمد ہیں۔

تشریح: یہاں سوال پیدا ہے کہ جس طرح مجاہد کے لئے سامان جہاد فراہم کرنا اور اس کے گھر کی خبر گیری کرنا جہاد ہے اسی طرح راہ خدا میں خیمہ، خادموں اور سواروں دینا بھی جہاد ہو چکا ہے، مگر دوسری حدیث میں ان وغیرہ میں کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: کیونکہ حدیث میں مجاہد کے قطع سے جو دکانہ کہے گئے ہیں، وہ چونکہ مجاہد کا راستہ قحط میں، اس لئے ان کو جہاد قرار دیا۔ اور چونکہ جہاد کے چند ویش دی ہوئی ہیں، ان پر پہلے حکومت قبضہ کرتی ہے، پھر وہ مجاہدین تک پہنچتی ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ وہ ان تک پہنچیں، حکومت مسلمانوں کی، مگر ضروریات میں بھی ان کو خرچ کر سکتی ہے، اس لئے ان کو صدقہ کہا گیا۔ کیونکہ جہاد کے مقصد سے یا صدقہ میں دی ہوئی چیز دن سے اصل مقصود مجاہدین اور ان کے اہل انساب ہے۔ اس لئے نصرت و اعانت کے اشتراک سے ان کو صدقہ کہا گیا ہے۔

مجاہد کا قیامت کے دن ہرے زخموں کے ساتھ آنا

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص راہ خدا میں زخمی کیا جاتا ہے — اور اللہ تعالیٰ اس کو زخمی جانتے ہیں جو راہ خدا میں زخمی کیا جاتا ہے — وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا اور کھ خون کا رنگ ہوگا مگر خوشبو ملک جیسی ہوگی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۰۳)

تشریح: قیامت کے دن شہید کے یہ ہرے زخم اس کی جڑائے خیمہ ہوں گے، اور وہ ان سے اعلیٰ اندازہ رکھے۔ مگر جیسی خوشبو“ میں اس طرف اشارہ ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لئے قرآن میں جاتی ضروری ہیں:

۱ — اعمال اپنی ہیئت و صورت کے ساتھ یعنی کسماھی نفس کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ لہذا شہید کی ”صورت و شماتت“ بھی اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون تفصیل سے درجہ اللہ (۳۲۲۱) میں مذکور ہے۔

۲ — عمل اور اس کی جزاؤں میں اختلاف ہے۔ یعنی ایک کا کھٹہ دوسرے پر موقوف ہے، جیسے ثلوت و دس ثلوت (تفصیل صفحہ الفلغص ۸۳۸) میں ہے۔ اس لئے عمل میں جڑاؤ کی شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور جزاؤں میں عمل کا اثر پہنچ جاتا ہے، اس کی قسمی مثال

یہ ہے۔ لازم کو یہ نہ فہم ہوئے پر جو نحو لاتی ہے وہ اس کی معینہ بھر کی محنت ہے۔ اور وہ کہیں نہ بھر جو کام پر حاضر رہتا ہے وہ ہامید نحو اور ہوتا ہے۔ اقرع اس شہید کی صورت و شہادت میں بھی جزا کی شان ظاہر ہو جاتی ہے۔

۳۔ مجازات کا رد و مخالفت یہ ہے۔ آخرت میں نعمت و راحت عمل کی قریب ترین صورت میں متکمل ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ جیسا جانور قربان کیا ہو گا وہ اسی آخرت میں ملے گا (مشکوۃ ج ۲ ص ۷۰) اسباب (الاصحۃ) البیتہ شامت میں آخرت کے احوال کا کلام ہوگا۔

جب یہ باتیں جان میں قریب یہ بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی کہ جب قیامت کے دن میدانِ محشر میں شہید حاضر ہوگا تو اس پر اس کا مکمل ظاہر ہوگا، یعنی وہ برے زمخوں کے ساتھ آئے گا اور وہ ان سے لطف اندوز ہوگا۔

[۲] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ عَزَا، وَمَنْ خَنَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَرَا" وَلَنْ حَسِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ظِلُّ قِسْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" وَنَحْوُ ذَلِكَ. أَقُولُ: الْعَرَفُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ عَمَلٌ نَافِعٌ لِلْمُسْلِمِينَ، يَحْتَثُّ عَلَيْهِ نَصْرُهُمْ، وَهُوَ الْمَعْنَى فِي الْغَزْوِ وَالصَّدَقَةِ.

[۳] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ — وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَتَكَلَّمُ فِي سَبِيلِهِ — إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَرَجَ يَنْفَعُ دِمَاءَ: لِلْوَلَدِ نَوْنِ الدَّمِ: وَالرَّيْحِ رِيحَ السَّلَكِ" أَقُولُ: الْعَمَلُ يَلْتَصِقُ بِالنَّفْسِ بِحَيْثُ وَهُوَ نَدَى، وَيُخَرِّجُ مَا فِيهِ مَعْنَى التَّضَايِفِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَمَلِ، وَالْمَجَازُ أَفْ بِنَاهَا عَلَى تَعْمَلِ النِّعْمَةِ وَالرَّاحَةِ بِصُورَةِ اقْتِرَابِ مَا هُنَاكَ. فَإِذَا جَاءَ الشَّهِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَهَرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَتَنَعَّمَ بِهِ بِصُورَةِ مَا فِي الْعَمَلِ.

ترجمہ۔ (۲) راز اس میں یعنی جہاز کے چند وہی ہوتی چیزوں کو صدقہ کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے ایک مفید عمل ہے یعنی وہ چند و بھاریز کے ساتھ خاموش نہیں۔ اس پر مسلمانوں کی نصرت (تجارت) محراب ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ سامان بھاریں کو غلامان اس کے ذریعہ انھوں نے فتح پائی تو وہ بھی مسلمانوں کی فتح ہے۔ اور جہاد و جدت میں وہ (نصرت) توجہ دہی ہوئی چیز ہے یعنی دونوں میں اعانت پیش نظر ہوتی ہے۔ اس لئے اشتراکِ علت کی وجہ سے ان چیزوں کو صدقہ کہا جاتا ہے۔

(۳) میں کہتے ہوں: (۱) میں اپنی بیعت و صورت کے ساتھ یعنی جہاد فہم کے ساتھ چپکا ہے (۲) اور وہ اس نسبت سے لکھتا ہے جو اس (جزا) میں ہیں عمل کے تعلق سے یعنی میں جزا کی شان پیدا ہوتی ہے (۳) اور مجازات کا مدار نعمت و راحت کے متکمل ہونے پر ہے اس قریب ترین صورت کے ساتھ جو وہاں (آخرت میں) ہے۔ پس جب قیامت کے دن شہید آئے گا تو اس پر اس کا مکمل ظاہر ہوگا۔ اور وہ اس سے خوش حال ہوگا اس جزا کی صورت سے جو مکمل میں ہے۔

انفت بفتحی (ہم مفعول) توجہ طلب بات۔ غنی بالامر عنانہ توجہ دینا، پیش نظر رکھنا۔
 ترکیب بنحو کا قائل ہو ضمیر مجمل کی طرف راجع ہے، اور صالحہ معنی الضایف مفعول ہے۔ اور لعلی ضمیر
 جزاء کی طرف راجع ہے اور صلکابن مخدوف ہے اسی عالی الجزاء من معنی الضایف الخ۔
 فصیح: معنی الضایف مطبوعہ مدنی وغیرہ معنی الضایف ہے، جس کے معنی ہیں: اور گناہوں۔ یہ
 تعریف ہے۔ صحیحیوں مخلصوں کے ہے۔

شہداء کو روزی دینے کی وجہ

سورۃ آل عمران آیات ۱۶۹ء میں ارشاد پاک ہے: ”جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرہوا دینا کہ ان
 بلکہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس جڑی دینے جارہے ہیں۔ وہ ان نعمتوں پر خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ
 نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں“

حدیث — مذکورہ آیت کی تفسیر میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان کی رو میں سبز رنگ کے پردوں کے پٹوں
 میں ہیں۔ ان کے لئے عرش کے ساتھ لگے ہوئے فانوس ہیں۔ دوزخ میں جہنم چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ پھر ان فانوسوں
 میں بکیر آگئی ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۰۴)

تفسیر: یہاں ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد تو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی۔ پھر شہداء کو روزی کیوں دی جاتی ہے؟
 اور اگر حاجت ہے تو تم از کم بھی صالحین کو روزی دی جاتی چاہئے شہداء کی تفصیل میں کیج کیا ہے؟ شہداء صاحب رسالہ فرماتے ہیں:
 جو لوگ را خدا میں شہید کئے جاتے ہیں ان میں دو باتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں:

پہلی بات: موت کے بعد بھی ان کا سر (روح حیوانی جس کا کھانے پینے سے تعلق ہے) کامل و مکمل باقی رہتا ہے۔
 دنیوی زندگی میں وہ جن (کھانے پینے کے) تصورات میں ڈوبے ہوئے تھے وہ پاش پاش نہیں ہو جاتے۔ ان کا حال ایسا
 ہے جیسے کوئی شخص کاروبار میں مشغول ہو، اور روزیہ کے لئے سو جائے۔ اور مگر اس وقت کی صورت حال اس سے مختلف
 ہے۔ وہ موت سے پہلے ایسے سخت امراض میں مبتلا کئے جاتے ہیں جو ان کے مزاج میں تہہ ملی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور بہت
 سی دیکھائی باتیں بھلا دیتے ہیں۔

دوسری بات: اللہ تعالیٰ کی دوسری جاتی جو انتظام عالم کی طرف متوجہ ہے، اور جس سے حکیمۃ القدس اور ملائکہ مقررین
 نبرد میں لگتی اور دست ان کا خاص حصہ ہے، وہ دوسری شہید کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس لئے جب شہید آج موت
 دین کی محنت میں جہنم مشغول ہونے کی حالت میں دیا سے گذر جاتا ہے تو بارگاہ عالی اور شہید کے درمیان ایک کشادہ راہ

کھول دی جاتی ہے۔ اور ہر گاہ مقدس سے اس پر نصیحتیں اور احکام نازل ہوتی ہیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مثالیں رکھ کر خاص مہربانی ہوتی ہے۔ اس نے شہید کے قصودات کے لحاظ سے جزا و سزا پیش کرتی ہے۔

اور ان دونوں باتوں کی ترکیب سے عجیب احوال رونما ہوتے ہیں۔ مثلاً:

- ۱۔ شہید کی روح عرش الہی کے ساتھ ایک خاص نوعیت سے لگی ہوئی متشکل ہوتی ہے۔ اور وہ جو صیغہ یہ ہے کہ وہ عالمین عرش فرشتوں میں شامل کر لی جاتی ہے۔ اور ہر گاہ دعائی کی طرف اس کی خاص توجہ دیا جاتی ہے۔
- ۲۔ ان کے لئے ہر رنگ کے پندروں کے بدن متشکل ہوتے ہیں:

واللہ اور پندروں کے بدن اس لئے متشکل ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے ان کی نسبت ایک ہے جیسے زمین جانوروں کی نسبت پندروں سے اجمالی طور پر جنس کے احکام منہج پر ہوتے ہیں۔ حیوانیت کے احکام ہیں: سونا، ہونا، خوب کھانا، اور خوب کام کرنا وغیرہ۔ جس طرح حیوانیت کے یہ احکام پانچ پائوں میں کافی ظاہر ہوتے ہیں، اور پندروں میں، نفس، اسی طرح ملکیت کے احکام فرشتوں میں کامل، اور شہداء میں، نفس ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ شہداء فرشتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے مشابہ ہیں، اس لئے ان کو کم تر حیوانات (پندہ) سوار کی کے لئے بنائے ہیں۔

۳۔ اور وہ پندہ ہر رنگ کے اس لئے ہوتے ہیں کہ یہ خوش رنگ ہو۔

- ۳۔ اور جس طرح دنیا کی راتیں اور نفیس میوے اور جھوٹے رنگے گوشت کی صورت میں پائی جاتی ہیں، شہداء کے لئے وہ نصیحتیں جنت کی روزی کی صورت میں متشکل ہوتی ہیں۔

{۱} وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ الَّذِينَ يُبْغِضُونَكَ﴾ أَيْ سَبِيلَ اللَّهِ أَصَوفاً، بَلَى أَهْبَاءُ عَذَابُهُمْ يَزِيدُ قُوَّةَ الْآيَةِ: "أَرَأَيْتُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ، لَهَا قِنَادِيلٌ مَعْلُوقَةٌ بِالْعُرْشِ، تُسَبِّحُ لِي الْحَمْدَ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْتِي بِلِيٍّ تِلْكَ الْقِنَادِيلُ"

أَقُولُ: الَّذِي يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجْتَمِعُ فِيهِ خَصْلَتَانِ:

أَحَدَاهُمَا: أَنَّهُ نَبِيٌّ نَسَحَهُ وَافَرَهُ كَامِلَةً، لَمْ تَضْمَحْطْ عَلَومُهَا الَّتِي كَانَتْ مُنْعَمَةً فِيهَا فِي حَيَاتِهَا الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا هُوَ بِمِثْلِ رَحْلِ مَشْغُولٍ بِأَمْرِ مَعَاشِهِ، بِأَمْرِ نَوْمَةٍ، بِخِلَافِ الْمَيِّتِ الَّذِي اسْتَلَى بِأَمْرٍ شَدِيدٍ، لَغَوٍ مَرَاغِدٍ، وَتَضَيُّعٍ كَبِيرٍ، مِمَّا كَانَ فِيهِ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ شَمِلَتْهُ الرَّحْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ، الْمَتَوَّجِّهَةُ إِلَى نِظَامِ أَعَالِمِ، وَالْمَعْتَلَى مِنْهَا حَظِيرَةُ الْقُدُسِ وَالْمَلَأَكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، فَلَمَّا ذَهَبَتْ نَفْسُهُ، وَهِيَ مَمْتَنَّةٌ مِنَ السَّعْيِ فِي إِقَامَةِ دِينِ اللَّهِ، فَتَحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ فَجٌّ وَاسِعٌ، وَنَزَلَ مِنْ هَبَاكِ الْإِنْسِ وَالنِّعْمَةِ وَالرَّاحَةِ، وَنَقِصَتْ إِلَيْهِ حَظِيرَةُ الْقُدُسِ نَفْسًا مَنَالًا، فَيَمْتَلِئُ الْجَزَاءُ حَسْبًا عِنْدَهُ

لنو کتب من اجماع هالین الخصالین امور عجیبه:

منها: انه یتحمل نفسه معلقه بالعرش سبعۃ فاء، وذلك لدخوله فی حمله العرش، وطموح
هبط الی ماہاتلک.

ومنہا: انه یتحمل له بدن طیر اعصر: فکونه طیراً: لانه من الملائکۃ یمتثلہ الطیر من دواب
الأرض فی ظهور احکام الجنس اجمالاً: وکونه اعصر: لحسن منظره.
ومنہا: انه یتحمل نعمته وراحته بصورة الرزق، کما کان یتحمل النعمۃ فی الدنيا بالثواب والشوائب.

ترجمہ: واضح ہے۔ چند وفاقی یہ ہیں۔ اعصر: انصر کی معنی ہے اور طیر: ام جنس ہے۔ منوحت العاشیہ:
تلفظا، ما،۔ بنام موصوفہ: کاروبار کرتے کرتے تھری دیر کے لئے اچکھا کھٹک گئی۔ محلاف العین: البیع یہاں یہ
خرید کر کیا جائے کہ کچھ لوگ اچانک مر جاتے ہیں۔ اور نئی معاملات بولنے نہیں پھر ان کو رزق کیوں نہیں دیا جاتا؟
جو یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں صرف پہلی بات محقق ہوتی ہے، دوسری بات تحقیق نہیں ہوتی، اس لئے وہ رزق نہیں دینے
جاتے۔ پہلی جگہ حطیۃ القدس اور الملائکۃ المقربون ایک ہی چیز ہیں۔ عطفہ: تعمیری ہے۔ دوسری جگہ مظہر
القدس سے ذات ہے، یحیوں مراد ہے۔ فج: واسع مطبوعہ میں فج: واسع ہے یہ صحیح مخطوط کرچی اور مطبوعہ صدیقی سے کہ
ہے۔ تنفس: سانس لینا اور افاقہ کا سانس لینا کتابیہ ہے غزوات میں بدل کر لے سے۔

شرعی اور غیر شرعی جہادوں میں امتیاز

پھر یہ بات ضروری ہے کہ شرعی اور غیر شرعی جہادوں میں امتیاز کیا جائے۔ کیونکہ دونوں کا ہر یکساں نظر آتے ہیں۔
حالانکہ شرعی جہاد سے نفس منورہ ہے، اور غیر شرعی جہاد سے گنہگار ہے۔

شرعی جہاد دو مقام کے لئے ہے۔ ایک: قبیلہ، شہر، مملکت اور ملت کے اہم و اہم کام کے لئے۔ دوم: مجاہدین کے نفوس کی
محکمیت، تہذیب کے لئے۔ جس جنگ میں یہ مقاصد نہ ہوں وہ شرعی جہاد نہیں، جیسا کہ دینی ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے:
حدیث — ایک صاحب نے پوچھا: ایک شخص مالِ نعمت کے لئے لڑتا ہے، دوسرا ناموسری کے لئے، اور تیسرا بہادری
کا جوہر دکھانے کے لئے، ان میں سے دوا خدا میں لانے والا کون ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اس لئے لڑتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا قول بالا ہو، یا اللہ تعالیٰ سے دوا میں لڑتا ہے“ (مسند احمد ۴/۱۸۱)

تشریح اللہ کے دین کی سرحدوں کے لئے جو جنگ کرتا ہے وہ شرعی جہاد اس لئے ہے کہ اعمال کو اچھے ہیں۔ ان میں
جان نہیں سے پڑتی ہے۔ دوح کے نظیر جسم الاثر (لا نفس) ہے۔ یہی جھکی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ پہلے تین شخصوں کی نیت

گناہیں، اس لئے وہ شری بہت نہیں۔ اور جہاد کا ہل ہلا کرنے کیلئے لازم ہے اس کی نیت صحیح ہے اس لئے وہی شری جہاد ہے۔

محض نیت سے ثواب کب ملتا ہے؟

کبھی محض نیت پر ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ روح جسم کے بغیر بھی پائی جاتی ہے۔ اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کسی عاویٰ عذر کی وجہ سے عمل فوت ہو جائے۔ آدمی کی اپنی کوتاہی اس میں شامل نہ ہو، مثلاً آدمی تاجیبا، بوز عیاد یا بولوا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکے۔ یا کسی قلعہ میں جہاد جاری نہ ہو تو ایسی صورت میں جہاد کی نیت پر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کسی کی نیت یہی ہے۔ جہاد کا ثواب ملے گا۔ درج ذیل حدیث اس کی دلیل ہے:

حدیث — نبی ﷺ فرمود: "ہر ایک سے مراد جہاد فرما ہوئے۔ جب مدینہ قریب آیا تو فرمایا: "مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جرح بھی راست چلے ہو، یا جرح بھی میدان ملے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ تھے" اور رفیق روایت میں ہے: "وہ تمہارے ساتھ ثواب میں شریک تھے" صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مدینہ میں، جہے ہوئے؟ آپ نے فرمایا: "مدینہ میں رہتے ہوئے۔ کیونکہ ان کو ہزاروں روک رکھا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۸۱۵)

اور اگر کوتاہی کی وجہ سے عمل فوت ہوا ہے تو اگر کا مستحق نہیں۔ کیونکہ اس کی نیت پکنا نہیں۔ یہی نیت وہ ہے جس پر عمل مرتب ہو، ضعیف نیت پر اگر نہیں ملتا۔

ثم مست الحاجة إلى تمييز ما يفيد تهذيب النفس معالاً بفوقه، وهو مشبه به، فإن الشرع انتهى بغيره: بانتظام المعى والمدينة والملة، وبكامل النعمان:

قول: الرجل يقاتل للمعتمد، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن يقاتل في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"

أقول: وذلك لما ذكرنا من أن الأعمال أجساد، وأن الثبات أرواح لها، وإنما الأعمال بالنيات، ولا عبور بالجسد إلا بالروح.

وربما يفيد النية لانه العمل، وإن لم يفتر به؛ إذا كان قوله لما نفع سعادى، دون تقريب منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن بالمعجزة أقوالاً، ما يبرهن مسبوها، ولا قطعهم واديا، إلا كانوا معكم، خنهم العلل"

وإن كان من تقريب: لأن النية لم تفتر حتى يترتب عليها العمل.

ترجمہ واضح ہے۔ وهو مشبه به ترجمہ اور تہذیب نفس کا فائدہ دینے والا جہاد سا جاتا ہے نہ فائدہ دینے والے جہاد سے۔ ولہذا وإن لم يفتر به؛ اگرچہ عمل سے نہ ہو، یعنی عمل و جہاد میں نہ آیا ہو، صرف نیت کی ہو۔

جہاد چھوڑ دینا قوم کی ذلت کا سبب ہے

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے۔" (صحیح مسلم: مشکوٰۃ ص ۶۶-۶۷)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے۔ ثواب۔"

تیسرے! (مشکوٰۃ ص ۶۷-۶۸)

حدیث (۳)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم پیچھے ہٹ کر گلو، بیٹوں کی ذمتیں چھوڑ دو اور کھیتی باڑی پر خوش

ہو جاؤ اور جہاد خیر و برکت اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، جسے اس وقت تک نہیں بتائیں گے جب تک تم اپنے دین کی

حرف نہ لیاؤ!" (مشکوٰۃ ص ۶۷-۶۸)

تشریح: نبی ﷺ کی بعثت خلافت ماریسے لئے ہوئی ہے۔ سورۃ الصف آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے: "اللہ وہی

میں مخصوص ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجنا کہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، مگر مشرکین کیسے ہی

ناخوش ہوں! اور آپ ﷺ کے دین کا غلبہ دیگر ادیان پر جزا کے ذریعہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور جہاد اسباب کی فراہمی پر

موقوف ہے۔ اور گھوڑے بہترین سامان جہاد ہیں اس لئے ان کو تیار رکھنے کی ترغیب دی۔

اور جب مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے، بیٹوں کی ذمتیں چھوڑ دیں گے اور مکالمہ اخلاقی سے توبہ و توبہ لیں گے، تو ان کا

توہن کرنے کے بجائے ان کا خون چوسنے نہیں گے تو ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ اور دوسرے مذاہب دین ان

پر غالب آجائیں گے۔ اور یہ صورت حال اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ دین کی طرف نہیں لوٹیں گے اور جہاد

شروع نہیں کریں گے۔

گھوڑے کا چارہ پانی اور لید چیشاب تولد جائے گا

حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اس کے وعدہ کی تصدیق کرنے

سوئے روم خدا میں کوئی گھوڑا پالا تو اس کی شہمیری دیر پائی۔ اور اس کی لید چیشاب قیامت کے دن اس کی ترازو میں

ہوگی!" (مشکوٰۃ ص ۶۸-۶۹)

تشریح: چارہ پانی اور لید چیشاب دنیا والا نہیں، بلکہ اس کا جزو ثواب ہے۔ جب گھوڑا پالنے والے نے ان چیزوں

میں مشقت برداشت کی تو اس کا یہ عمل اس کے شمس کے ساتھ چپک گیا۔ پھر عمل اور اس کی جزا میں اضافی تعلق ہونے کی

جہ سے صورت عمل میں جزا کی شان پیدا ہوگی۔ چنانچہ قیامت کے دن اس کی جزا بصورت عمل منکمل ہوگی (اس کی

تفصیل ابھی شہید کے ہرے زخموں کے بیان میں ملے ہوئی ہے)

تیر سازی، تیر اندازی اور مجاہد کو تیر وینے کی فضیلت

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ ایک تیری جس سے تین شخصوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں: اس کے جات والے کو جس نے پامید ٹوٹا اس کو بیلے ہے اور اس کے چارے دے کو اور بدلے کے لئے دے والے کو (خواہ وہ اس کا لک ہو) صرف میدان میں پہنچا رہا ہو (لیکن تیر اندازی کرو اور شہ سواری بشکوہ اور تیر اندازی بجھتہ سواری سے زیادہ پسند ہے۔ ہر وہ کام جس سے آدمی دل بہلاتا ہے بے کار ہے۔ مگر کمان سے تیر چلانا گھوڑے کو بہرہ مانا اور بچی سے دل لگی کرنا ایسا جنگ یہ برحق کام ہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۷۳)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے زاہد خدائیں تیر چلا کر وہ اس کے لئے غلام آزاد کرنے کے برابر ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۷۳)

تشریح اللہ تعالیٰ کے عہد میں یہ بات ہے کہ ان چیزوں کے بغیر نہ رہو، بائیسوں ہاں ملتا۔ اور قار کو زیر کرنا اور ان کے کفر و ظلم کا خاتمہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لئے اللہ کی وہ خوشنودی ان چیزوں کے ساتھ متعلق ہوئی، اور یہ کار بھی باعث اجر قرار پائے۔

فان صلى الله عليه وسلم: "البركة لي نواصي الخيل" وقال عليه السلام: "الخيلى معطود في نواصيها: الحجر إلى يوم القيامة: الأجر والعبرة"

اعلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلافة العامة، وغلبة دينه على سائر الأديان لا ينحصر إلا بالجهاد، وإعداد الأجيال، فإذا تم كبر الجهاد، واتبعوا الذناب البغى، أحاط بهم الفذل، وغلب عليهم أهل سائر الأديان.

فإن صلى الله عليه وسلم: "من احتسب فرما في سبيل الله، إيماناً بالله، وتصديقاً بوعده، فإن شبعه، وزيته، وزوته، وبوله في ميزانه يوم القيامة"

أقول: ذلك: لأنه يتعاضى في غلبته وشرايه، وفي زوته وبوله، فصار عمله ذلك منصوراً، بصورة ماتعاني فيه، فيظهر يوم القيامة كل ذلك بصورة، وهيبته.

فإن صلى الله عليه وسلم: "إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانع، بهتسب في صنعه، والمرامي به، ومبئله" وقال عليه السلام: "من رمى سهم في سبيل الله، فهو جند من جند"

أقول: لما غلبه الله تعالى أن تحت الكفار لا يتم إلا بعده الأشياء، تغلب رضا الحق بوزالة الكفر والظلم، إلى هذه.

اور سورۃ الانفال آیت ۶۵ میں دس گنا سے مقابلہ ضروری قرار دیا گیا تھا، پھر آیت ۶۶ میں ارشاد فرمایا: "اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اور جان کر تم میں کمزوری ہے"

تفسیر: جنگ میں بھگنا دوچہرے سے حرام ہے۔

پہلی وجہ: اللہ کا دین اسی وقت سر بلند ہو سکتا ہے جب مسلمانوں میں ثباتِ قدمی اور بہادری کا جوہر موجود ہو۔ اور دوسری وجہ سے جنگ کی مشقیں مکمل ہوں۔ اگر یہ عادت چلی پڑے کہ لوگ خطرہ کی بو محسوس کرتے ہی بھاگ کھڑے ہوں تو مقصود فوت جائے گا۔ بلکہ بہت کم ہی رسوائی تک پہنچ جائے گی۔ اس لئے جب کافروں سے دوبرہ مقابلہ ہو تو بھگنا حرام ہے۔

دوسری وجہ: مقابلہ سے بھگنا کمزوری اور کمزوری ہے، جو بدترین اخلاق ہیں۔ مسلمانوں کو کھن سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ پھر ضروری ہے کہ وہ تعدادِ متعین کی جائے جس سے مقابلہ فرض ہے اور بھگنا حرام ہے۔ اس سلسلہ میں اصولی بات یہ ہے کہ بہادری اور جہادِ فردی یہ ہے کہ شکست کے اسباب: غلبہ کے اسباب سے زیادہ ہوں تب بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اولاً (جنگ بدر کے موقع پر) دس گنا سے مقابلہ ضروری قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس وقت کفر بہت طاقتور تھا۔ اور مسلمان آٹھ ہزار تک کے برابر تھے۔ لیکن اگر اس وقت بھاگنے کی اجازت دی جاتی تو سرے سے جہادِ حقیقی نہ ہوتا۔ اور اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو حکم ہلکا کر دیا، اور دس گنا سے مقابلہ ضروری قرار دیا۔ کیونکہ اس سے کم میں بہادری اور ثابت قدمی کا تحقق نہیں ہوتا۔

قال اللہ تعالیٰ: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ، وَلَا عَلَى الْمَرْبُوعِ حَرْجٌ﴾ وقال اللہ تعالیٰ: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعْفِ، وَلَا عَلَى الْمُرْضَىٰ، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْجٌ﴾ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لرجل: "ألفك والدان؟" قال: نعم، قال: "فليهما جهاد!"

أقول: لما كان إقبالهم بأجمعهم على الجهاد بقصد ارتفاقاتهم: وجب أن لا يقوم به إلا البعض، وإنما تمّن غير المملول بهذه العلل: لأن على أصحابها حرجاً، وليس فيهم غنية معدة بها للإسلام، بل ربما يخاف الضرر منهم.

قال اللہ تعالیٰ: ﴿الآن خَلَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، وَغَلِمَ أَنْ فَيُكْمِ ضَعْفًا﴾

أقول: بإسلاء كلمة الله لا يتحقق إلا بان يوطنوا أنفسهم بالثبات والنجدة، والبصر على مشاق القتال، ولو جرت العادة بأن يقرأوا إذا عتروا عني مشقة: لم يتحقق المقصود، بل ربما أفضى إلى الخذلان

وأيضاً: فالقرار جبن و ضعف، وهو أسوأ الأخلاق.

ثم لا بد من بيان حد يتحقق به الفرق بين الواجب وغيره، ولا يتحقق الجدة والشجاعة إلا

اذا كان اسباب الهزيمة اكثر من اسباب الغلبة، فقلنا اولاً بعثرة اعدائنا: لان الكفر يومئذ كان اكثر، ولم يكن المسلمون الا اقل شئ، فلم يخص لهم انوار لم يتحقق الجهاد اصلاً، لم خلقت الى ملن: لانه لا يتحقق النجدة والنيات فيما دون ذلك.

ترجمہ: جب سارے ہی لوگوں کا جہاد کی طرف متوجہ ہونا ان کے امور و معاش کو فاسد کرتا تھا، تو ضروری ہوا کہ نہ کفرے ہوں جہاں کے لئے مگر بعض۔ اور متحین ہوئے وہ لوگ جو انداز سے معذور نہیں، اس لئے کہ ان کے دلوں پر تلخی ہے۔ ان میں اسلام کا کوئی معتد نہ ہو نہ وہ نہیں۔ بلکہ کئی ان کی شرکت سے نفع ان کا اللہ پر ہے۔ میں کہتے ہوں: اعدائے کفر اللہ جتنی نہیں ہوتا مگر بائیں طور کہ لوگ خود کو تو گر جائیں بٹنے اور بہادری کا اور جنگ کی مشقتوں پر صبر کا۔ اور اگر عادت چل پڑے کہ لوگ بھاگ کفرے ہوں جب ان کو مشقت کا پتہ چل جائے تو متصور تحقیق نہیں ہوگا، بلکہ کئی وہ رسوائی تک پہنچا دے گا۔ اور نیز: پس بھاگنا ضروری اور کمزوری ہے۔ اور وہ بدترین اخلاق ہیں۔ پھر ضروری ہوا وہ بیان کرنا جس کے ذریعہ فرق تحقیق ہو واجب اور غیر واجب کے درمیان۔ اور نہیں تحقیق ہوئی بہادری اور جوا ضروری مگر سب شکست کے اسباب زیادہ ہوں غلبہ (فتح) کے اسباب سے۔ پس انداز و ٹھہرایا اداؤں کا اس لئے کہ اس وقت کفر زیادہ تھا۔ اور مسلمان نہیں تھے مگر بہت ہی تھوڑے۔ پس اگر ان کو بھڑکنے کی اجازت دی جاتی تو سرے سے جہاد پایا ہی نہ جاتا۔ پھر تمام ہکا بکا اور گناہ تک۔ اس لئے کہ یہ رد کی اور ثابت قدری اس سے کم میں تحقیق نہیں ہوتی۔

سرحدوں کی حفاظت، فوج کی پیشی اور امراء کی تنصیب ضروری ہونے کی وجہ

اور

غیبت میں خیانت، عہد شکنی، منسلکہ اور بچوں کے قتل کی ممانعت کی وجہ

جب جہاد اعلیٰ مکملہ اللہ کی خاطر واجب ہوا ہے یعنی کوئی ذاتی یا مالی غرض پیش نظر نہیں ہے۔ تو ضروری ہوا کہ وہ کام واجب ہوں جو اعلیٰ مکملہ اللہ کا ذریعہ ہیں، جن کے بغیر اسلام کی عظمت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور جن باتوں سے مقصد جہاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو منع فرما دیا جائے۔ چنانچہ درج ذیل کام ضروری ہوئے:

پہلا کام۔ سرحدوں کی حفاظت۔ سرحد پر فوج ستر کی جائے تاکہ دشمن ملک میں گھس نہ آئے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں ہے: ﴿وَلَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ أَلَّا يَحْكُمَ بِالْقُرْآنِ﴾ اور الاسلام کی حفاظت رہے۔ اور مادہ بیٹ میں، رابطہ کے جو لفظ نقل آئے ہیں وہ اس باب کے شروع میں مذکور چکے ہیں۔

دوسرا کام۔ فوج کا جائزہ لینا۔ جنگ سے پہلے فوج کا جائزہ لیا جائے۔ مجاہدین ایک ایک کر کے امیر کے سامنے پیش کئے جائیں، تاکہ وہ ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کرے۔ درج ذیل دور و بیتیں اس کی دلیل ہیں:

حکلی روایت: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں جنگ احد کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ چنانچہ آپؐ نے مجھے فوج میں نہیں بلکہ ایک سال بعد فردا خندق کے موقعہ پر میری فوجی ہوئی۔ اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی، چنانچہ آپؐ نے مجھے فوج میں لے لیا (ترمذی: ۲۵۸۱)۔

دوسری روایت: امیر موی آبی العنبر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ جنگ خیبر میں گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے میری بہادری کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ آپؐ کے حکم سے مجھے ہتھیار پہنائے گئے، اور میں آپؐ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپؐ نے مجھے فوج میں لے لیا (ترمذی: ۱۸۸۸)۔

تیسرا کام۔ امرامی تہذیب۔ نام پر واجب ہے، اور اس کی طریقہ بھی یہی ہے کہ برطانیہ میں سرحد پر اور فوج کا کوئی امیر مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین سے اس مسئلہ میں مختلف طریقے مروی ہیں۔ درج ذیل روایت اس سلسلہ کی ہے:

حدیث — رسول اللہ ﷺ جب کسی بڑے لشکر یا جمہور نے لشکر پر امیر مقرر کرتے تو اس کو مخصوص طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتے، اور اس کے ماتحت جو مسلمان کرتے، ان کے ساتھ خیر خواہی کی ہدایت دیتے، پھر فرماتے: ”اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ جہاد کرو، اور مالی غنیمت میں خیانت نہ کرو، اور عہد شکنی نہ کرو، اور تاک کا دن نہ کاٹو، اور کسی بچہ کو قتل نہ کرو، اور مسلمانوں کو نہ مارو، اور نہ ان کے کفار (الفتح کتاب الجہاد)۔

تشریح: اس حدیث میں چار باتوں کی ممانعت کی گئی ہے:

حکلی بات — مال غنیمت میں خیانت کی ممانعت — یہ ممانعت متعدد وجوہ سے ہے: (۱) اس سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوگی۔ کیونکہ غنیمت سب کا حق ہے۔ اگر بعض لوگ اس کو لے لیں گے تو دوسروں کی بہت پرست ہو جائے گی (۲) اور فوج میں اختلاف درپور ہوئے گا بھی اندیشہ ہے۔ محروم رہنے والے خیانت کرنے والوں سے ایسے گے (۳) اور فوج لانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ جائے گی، جس کا نتیجہ بارہا شکست کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

دوسری بات — عہد شکنی کی ممانعت — دشمن سے کوئی معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔ نہ کفار کا امن دینے کے بعد ان پر ہاتھ اٹھنا جائز ہے۔ اگر عہد شکنی کی جائے گی تو مسلمانوں کے عہد و پیمان اور ذمہ داری لینے پر لوگوں کا اطمینان باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر یہ بات ختم ہوگئی تو عظیم ترین فتنہ اور قریب ترین فتنہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ کفار عقدہ نہ کر کے اسلامی حکومت میں شامل ہوں تاکہ ان کو دولت ایمان نصیب ہو، ورنہ کم از کم مسلمانوں کو ایسا فائدہ پہنچے۔

تیسری بات .. منکھ کی ممانعت — دشمن کو قتل کرنا ایک جنگی ضرورت ہے مگر اس کی لاش بگاڑنا اور ناک کان کاٹنا محض دل کی بڑاس نکالنا ہے جو جہاد کے مقاصد میں شامل نہیں۔ اس لئے منکھ ممنوع ہے۔ نیز یہ اللہ کی بناوٹ میں تہہ ملی ہے، جو شیعیان انھما کا نتیجہ ہے۔ سورۃ النساء، آیت ۱۱۹ میں شیطان کا یہ قول ہے کہ میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے۔ ”میں اللہ کی بناوٹ میں تہہ ملی ممنوع ہے اور مطلقاً ممنوع ہے۔

چوتھی بات — بچوں کے قتل کی ممانعت — یہ ممانعت دو وجہ سے ہے: پہلی وجہ: بچوں کو قتل کرنا مسلمانوں پر جنگ کرنا اور ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ کیونکہ بچہ اگر زندہ رہے گا تو مسلمانوں کا غلام بنے گا اور جس کے پاس رہے گا وہین میں اس کی بیوی کرے گا۔ پس بڑا اور مرد مسلمان ہوگا۔ دوسری وجہ: بچہ شوق کسی کو مارتا ہے، نہ کسی کی مدد کرتا ہے۔ پس اس کا قتل جنگی ضرورت نہیں۔

فائدہ: یہی حکم عورت کا ہے۔ بلاوجہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ ایک جنگ میں رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز پر جمع ہیں۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا: ”یہ لوگ کس چیز پر جمع ہیں؟“ بتایا گیا کہ ایک عورت کی لاش ہے! آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ لاش تو نہیں تھی!“ پھر اسے کیوں قتل کیا گیا! پھر آپ ﷺ نے مقدمہ الجھش کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس حکم بھیجا کہ کسی عورت اور مرد کو قتل نہ کیا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۵۵) اسی طرح آپ ﷺ نے نہایت بڑے آدمی کو قتل کرنے سے بھی منع کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۵۶)

ثم لما وجب الجهاد لإعلاء كلمة الله: وجب ما لا يهكون الإعلاء إلا به؛ ولذلك كان سؤ الشهور وخرص المقاتلة ونصب الأمراء على كل ناحية والغزو واجباً على الإمام، وسنة متوارثة؛ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غلواه رضى الله عنهم في هذا الباب سئاً. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقر أميراً على جيش أو سرية: أوصاه في خاصته ببغوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: ”اغزوا باسم الله في سبيل الله، فاعلموا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا“ الحديث

[الحول] وإنما نهى:

[۱] عن الغل: لما فيه من كسر لثوب المسلمين، واختلاف كلمتهم، واختيارهم النهي على القتال؛ وكثيراً ما يفرض ذلك إلى الهزيمة.

[۲] وعن الغدر: مثلاً يرفع الأمان من عهدهم ودمتهم، ولو ارتفع: ذهب أعظم الفتح وأقربها: وهي النعمة.

[۳] وعن المثلة: لأنه تعير على الله

[۱] وعن فضل الولید: لانه تعصیق علی المسلمین، واضرارہم، فوانہ لو یفی حیا لصار رقیفاً لہم، واتبع الشایئ: علی الإسلام، وایضاً: فوانہ لا یبکأ عبداً ولا یصرف فداً.

ترجمہ: پھر جب جہاد واجب ہوا علامہ مکہ اللہ کے لئے تو وہ باتیں بھی واجب ہوئیں جن کے بغیر اسلام کی سر بلندی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت، اور فوج کی پیشی اور امراء کی تعصیب برعلافہ میں اور سرحد میں امام پر واجب اور رانگ طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے تابعین نے اس سلسلہ میں مختلف طریقے رائج کئے ہیں۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں اور آپ نے سماعت لہرانی: (۱) مال خیمت میں خیانت کرنے کی: اس لئے کہ اس میں مسلمانوں کے دلوں کو توڑنا ہے۔ اور ان کے کلر کا اختلاف ہے۔ اور ان کا لوٹ کھسوٹ پر ترجیح دینا ہے۔ اور بارہا یہ چیز شکست تک پہنچاتی ہے۔ (۲) اور عہد شکنی سے: تاکہ مسلمانوں کے عہد اور ان کی ذمہ داری سے اطمینان ختم نہ ہو جائے۔ اور اگر وہ ختم ہو گیا تو عظیم ترین اور قریب ترین سچاچھ سے کھل جائے گی۔ اور وہ عہد ذرہ ہے۔ (۳) اور مثلاً ہے: اس لئے کہ وہ اللہ کی نجات میں تہہ ملی ہے۔ (۴) اور بچوں کے قتل سے: اس لئے کہ وہ مسلمانوں پر چھی کرنا، اور ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ جس وقت کہ وہ اگر زندہ رہے گا تو مسلمانوں کا غلام ہوگا اور اسلام میں اقدار کرنے والے کی بددی کرے گا۔ اور نیز جس وہ دشمن کو زخمی کر کے ہارنا نہیں، اور نہ وہ کسی جماعت کی مدد کرتا ہے۔

جنگ سے پہلے ترتیب وار تین باتوں کی دعوت دینے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تمہاری لشکر کفار سے بڑا بھڑ ہو تو تین باتوں کی دعوت دو۔“
ان میں سے جو بھی بات وہ مان لیں تم بھی مان لو، اور جنگ سے رک جاؤ۔ انھیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو تم بھی قبول کر لو، اور جنگ سے رک جاؤ۔ پھر انھیں ان کے وطن سے مہاجرین کے وطن (دارالاسلام) کی طرف بٹھائیں جو ان کی دعوت دو۔ اور انھیں بلاؤ کہ اگر انھوں نے ایسا کیا تو ان کے لئے وہ حقوق جو تجھے مہاجرین کے لئے ہیں۔ اور ان پر دو ذمہ داریاں ہوگی جو مہاجرین پر ہیں۔ پس اگر وہ اس بات سے انکار کریں کہ وہ ان سے کھل ہوں تو ان کو بتاؤ کہ وہ صحرا انھیں مسلمانوں کی طرح ہو گئے۔ اور ان پر اللہ کا حکم جاری ہوگا جو مسلمانین پر جاری ہوتا ہے۔ اور ان کو خیمت دینی میں سے کچھ نہیں ملے گا مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ پس اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرو۔ اگر وہ جزیہ نہ دے یا منظور کر لیں تو تم بھی قبول کر لو، اور جنگ سے رک جاؤ۔ پس اگر وہ انکار کریں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور جنگ شروع کرو“ (مسند احمد حدیث ۱۶۶۹)

تشریح: جنگ شروع کرنے سے پہلے کفار کو ترتیب وار تین باتوں کی دعوت دی جائے:

اول۔ اسلام سے ہجرت وجہا کی دعوت دی جو نے یعنی وہ مسلمان قبول کر کے اور ہجرت کر کے دارالاسلام میں آجائیں۔ اور مجاہدین کے ساتھ ہو کر جہاد کریں۔ اس صورت میں ان کو مجاہدین کی طرح مال غنیمت اور مال فنی میں سے حصہ ملے گا۔

دوم۔ اسلام کی دعوت دینی جائے، ہجرت وجہا کے بغیر۔ اس صورت میں ان پر احکام اسلام، نماز روزہ وغیرہ لازم ہوں گے۔ اور مال غنیمت و فنی میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں غیر عام کی صورت میں یعنی جب سب مسلمانوں پر جنگ میں شریک ہونا لازم قرار دیا جائے اور وہ بھی شریک ہوں تو غنیمت و فنی میں سے حصہ ملے گا۔

اور اس دور کی صورت میں غنیمت و فنی میں سے نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ غنیمت مجاہدین کا مخصوص حق ہے۔ اور مال فنی پیلٹا، اہم کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے درجہ کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ مجاہدین کے علاوہ پر بھی خرچ کیا جائے۔

سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ مال فنی میں سب مسلمانوں کا حصہ ہے۔ آپ نے سورہ اشتر کی آیت پاک: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَهُمْ مَا مَضَىٰ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ﴾ کا مصداق تمام مسلمانوں کو قرار دیا ہے۔ اور فرمایا: ”مگر میں ایک سال زندہ رہا تو ایک چھوٹے اور اسی ایک دو تیلے میرے تیلوں میں (میں میں) بکر پائیں اور ہاتھ لگائیں“ میں سے اس کا حصہ پہنچے گا۔ اس کے بغیر کہ اس کی پیشانی اس کو حاصل کرنے کے لئے عرق آلا ہوئی ہو“ (مشکوٰۃ ص ۴۶۱)

جواب: ہمارے بات میں اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ بات جب ہے کہ بیت المال میں جو کچھ ٹھہرتا ہو۔ وہ یہ بات اس وقت ہے جب شاہیوں کے خزانے فق ہو کر آجائیں۔ اور خزانہ دینی مقدار میں وصول ہونے لگے تو مجاہدین وغیرہ کو دینے کے بعد بھی بچے گا جو عام مسلمانوں کو دیا جائے گا۔

سوم۔ ان کو دعوت دی جائے کہ وہ اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کر لیں، اور جزیہ دینا منظور کر لیں۔ مگر ان کو دیا جائے کہ یہ بات ان کے لئے ذلت کی ہے۔ ان کے حق میں بہتر یہ کہ وہ باطنی ہوں۔

چوتھوں باتوں کے مصارف — پہلی بات میں دو قسمیں ہیں: ایک: خدام عالم کی دستاویزی، اور لوگوں کے درمیان سے ظلم و ستم کا خاتمہ۔ دوسری: ان کو دولت الہیہ نصیب ہوگی، اور ان کے نفوس کی اصلاح ہوگی۔ واللہ کے دینا کی اشاعت میں حصہ دار نہیں گئے، اور جنت کے بلند درجات حاصل کریں گے۔

اور دوسری بات میں یہ معلومت ہے کہ وہ ایمان لائے اور روزانہ سے فکا جائیں گے۔ بہت جنت کے بلند درجات ان کو حاصل نہیں ہوئے۔ اور تیسری بات میں یہ فائدہ ہے کہ فکار کا وہ بہتر ہوگا۔ اور مسلمانوں کی شوکت قائم ہوگی۔ اور ان چوتھوں مصارف کے لئے نئی چیزیں پیدا کی گئی ہوں گی۔ اب اس جو بھی معلومت بدست آئے اس پر قیامت کرنی چاہئے۔

فائدہ: شام میں حدیث عام طور پر تیسری بات: جنگ کر قرار دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کو بھی بات کا تکرار جانتے ہیں۔ شام صاحب نفس صرف نے انوکھی بات لکی ہے۔

والدعوة إلى ثلاث خصائص مترتبة.

الأولى: الإسلام مع الهجرة والجهاد، وحفظ له ما للمجاهدين من الحق في الفقه والتمتع.
والثانية: الإسلام من غير محسوبة ولا جهاد، إلا في البغى العزم، وحفظ له نصيب في
المعتق والفقه، وذلك لأن الفقه إنما يصرف إلى الأهم فالأهم، والعادة قاضية بأنه لا يسع
بيت المال الصرف إلى المتوطنين في بلادهم غير المجاهدين، فلا اختلاف بين هذا وبين
قول عمر رضي الله عنه: "فلن عشت فلانين الرأعي، وهو يسر وجفير، نصيبه منها، لم
يعرف فيها جنة" يعني إذا فتح كنوز الملوك، ونجى من الخراج شئ كثير، فيبقى بعد حفظ
المقاتلة وغيرهم.

والثالثة: أن يكونوا من أهل الذمة، ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

فبالأول: تحصيل المصالح، تحاشا من نظام العالم ورفع النظام من بينهم، ومن تهذيب
نفسهم، بأن يحصل نجاتهم من النار، ويكونوا ماعين في تمتية أمر الله
وبالكثيرة: النجاة من النار، من غير أن يتألموا أو جابت المجاهدين.
وبالكثيرة: زوال شوكة الكفار، وظهور شوكة المسلمين — ولقد بعث النبي صلى الله عليه
وسلم لهذه المصالح

ترجمہ: اور دعوت تین باتوں کی طرف ترتیب دار ہے: پہلی بات اسلام سے ہجرت و جہاد ہے، اور اس وقت اس کے
لئے فتنی اور نصرت میں وہ حق ہے جو مجاہدین کے لئے ہے — اور دوسری بات: اسلام ہے بغیر ہجرت اور بغیر جہاد کے، مگر
اعتبار عام کی صورت میں — اور اس وقت اس کے لئے نصرت اور فتنی میں حصہ ہے۔ اور وہ بات: یعنی اس دوسری صورت
میں نصرت اور فتنی میں حصہ نہ ہونا اس لئے ہے کہ، پہلی فریق یہ جانتے ہے الہم فالہم میں — اور عادت یہ ہے کہ
واللہ سے نہ بات کا کہ بیت امالی میں گنجائش نہیں ہوتی مسلمانوں کے شہداء میں جسے دلوں پر خرقہ کرنے کی بجائے
مجاہدین کے یعنی عام طور پر ہر مسلمان کو بیت المال سے اپنے کی گنجائش نہیں ہوتی (حوالہ کا جواب) ایسی کوئی اختلاف
نہیں اس بات کے درمیان عمر کے قول کے درمیان ایسی، بخدا اللہ! خرقہ یعنی جب شہداء کے خزانے کھولے جائیں،
اور مال گزاری میں بہت سارا مال دلوں ہو تو مجاہدین وغیرہ کے حصہ کے بعد بھی باقی رہے گا — اور تیسری بات: یہ ہے
کہ عالمی مصلحت سے ہو جائیں۔ اور یہ مستحق تریدید اور انھیں کہ وہ بے عزت ہوئے والے ہوں۔

اسی اول سے مستحقین حاصل ہوتی ہیں (۱) عام کا اطلاق، اور لوگوں کے درمیان ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا حق (۲) اور

ان کے نفوس کی اصلاح پانچ طوروں کو درخ سے نجات ملے۔ اور وہ اللہ کے دین کے پھیلائے میں کوشش کرنے والے ہو جائیں۔ اور دوسری سے روزخ سے نجات، بدلہ اس کے کردار پھیلنے کے کدربات حاصل کریں۔ اور تیسری سے انکفار کی شکست کا فائدہ اور مسلمانوں کی شکست کا ظہور۔ اور حقیقی نبی، پیغمبر، پانچ مصلحتوں کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔

خليفة کے لئے حربی ہدایات

امام المسلمین پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کی شکست و دبدبہ کے ظہور کے اسباب میں غور کرے۔ اور ان سے گھبرائے کہ تھکات دینے کی تدبیریں سوچے۔ اس معاملہ میں اعتدالی غور کرے اور خوب سوچے۔ پھر وہ کام کرے جو اس کی رائے میں درست ہو، اور وہ عینہ جاس کی نظیر نبی، مصیبتیں اور غلامائے راسخین سے ثابت ہو۔ ورنہ اس کے مذہبیات اس لئے واجب ہے کہ اس کا تقرر مصالح المسلمین کے لئے کیا گیا ہے۔ اور مصالح ان کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوتے۔

اور اسلام کے حربی نظام کی بنیاد نبی، صلوات اللہ علیہ کے حربی معاملات ہیں۔ ہم یہاں اس سلسلہ کی اہمیت کا ماحصل ذکر کرتے ہیں:

(۱)۔ امام المسلمین پر واجب ہے کہ اسلامی ملک کی سرحدیں ایسے لشکروں سے مجردے جو ان دشمنوں کے لئے کافی ہو جائیں جو سرحد سے متصل ہیں۔ اور اس لشکر کا کسی بہادر لڑائی رائے اور مسلمانوں کے لئے غیر خواہ وہی کو امیر مقرر کرے۔ اور ملک کی حفاظت کے لئے خندق، کھدائی ضروری ہو یا کوئی قلعہ تعمیر کرنا ضروری ہو تو وہ بھی کرے۔ نبی، صلوات اللہ علیہ نے غزوہ احزاب میں مدینہ کی فوجت کے لئے خندق کھدائی ہے۔

(۲)۔ جب امام المسلمین کوئی سریہ (جھوٹا لشکر) روانہ کرے تو اس کا امیر انھیں دینی کو یا مسلمانوں کے حق میں انفعاض کو مقرر کرے۔ اور اس کو ذاتی طور پر اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرے، اور اسی کے ماتحت جغرافی کے ہر پہلو میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کی وصیت کرے۔ جیسے کہ رسول اللہ، صلوات اللہ علیہ نے کیا کرتے تھے۔

(۳)۔ اور جب امام المسلمین کوئی بڑی ہیم سر کرنے کے لئے خود نکلے گا اور اسے تو اپنے لشکر کا ساتھ کرے۔ اور سواروں اور پیادوں کو دیکھے بھالے۔ جو جو نیر یا انسان کو اور جو اس کو لشکر میں نہ لے۔ اسی طرح اور دن ذیل کو ان کو بھی ساتھ نہ لے۔

(۴)۔ اگر کوئی جہش کی خرید و دوسرے تم ہوں کو فوج میں شامل نہ کرے۔ نبی، صلوات اللہ علیہ نے ہی کیا کرتے تھے۔

(۵)۔ اے بہت کرنے والے کو کوئی جغرافیہ کی ہمت توڑے، اور ان کو جنگ سے بھاگے اور حصار پست کرے ان کو

ساتھ نہ لے۔

(۷) برقی خیر میں پھینانے والے کو یعنی جو عمار کی طاقت کی بات نہیں کرے اور لوگوں کو خود فرد کرے اس کو بھی ساتھ نہ لے۔ اور اس کی دلیل سورۃ التوبہ کی آیت ۳۶-۳۷ میں۔ ارشاد پاک ہے: "اور اللہ تعالیٰ ہے اُن (مُنافِقین) کے (غزوہ) تک میں) جانے کو پسند نہیں کیا، اس لئے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ اور (مُکھنی طور پر) کہہ: اُنہ پانچ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو، اگر یہ ٹوٹ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سوائے اس کے کوئی دُعا نہ دیتے کیا ہوتا۔"

(۸) اور مشرک (غیر مسلم) کو ساتھ نہ لے۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: "ہم کسی مشرک سے دعا نہیں لیں گے" (خریہ سم اصحاب اُصفیٰ، ج ۳، ص ۳۲۲) البتہ ضرورت ہو، اور آری قاضی عکرمی کو ساتھ لے سکتے ہیں۔

(۹) اور جو ان محلات کو جس پر خطرہ ہو ساتھ نہ لے۔ البتہ ضرورت ہو اور کھانا لے۔ لے۔ کیونکہ نبی ﷺ حضرت ام سلمہ وغیرہ انصار کی خوانمیں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ فوجیوں کو پانی پلاتیں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں (مشکوٰۃ ج ۱، ص ۳۹۰)

(۱۰) اور لشکر کی تنظیم کرے۔ اس کا بیان وہاں پاؤں دھانے اور ہر گروہ کے لئے ایک بھڑا تھوڑا کرے۔ اور ہر جماعت کا ایک امیر یہ تنظیم مقرر کرے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔ منظم لشکر کی دعا کا زیادہ تحقیقی ہے، اور اس کا انفعالی بھی خوب ہے۔

(۱۱) اور فوج کے لئے کوئی شعار (خصوصی لفظ) مقرر کرے، جس کو وہ شب و دن کے وقت استعمال کریں، تاکہ اپنے ہی آدمی کو پہچان سکیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کرتے تھے۔

(۱۲) اور سفر، محرمات، حج کے دن شروع کرے۔ ان دونوں میں بارگاہِ اندکی میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اور ہم یہ بات پہلے ذکر کر چکے ہیں (ابن کثیر رحمہ اللہ، ج ۱، ص ۱۹۳)

(۱۳) اور لشکر کو ایک دفتر سے پہلے کا حکم دے جس کا کثرت بھی نہیں کر سکیں۔ البتہ ضرورت کے وقت برقِ فوری کا تصور دیا جاسکتا ہے۔ اور اسے کی منزل میں ایسی منتخب کرے جو اچھی ہوں، اور جہاں پانی وافر مقدار میں ہو۔

(۱۴) اگر دشمن کی طرف سے خطرہ ہو تو چھوڑ دینے والے اور خیرین لانے والے منتظر نہ رہے۔

(۱۵) اور اگر اپنا مقصد سفر کی امکان نکلی رکھے۔ اور زور نہ کرے۔ البتہ غنڈوں اور غیر خواہوں سے اپنا دار نہ چھپائے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو کسی اور سفر سے تداریک نہ کرتے۔ اور فرمایا کہ جنگ چولہا ہے (ابن ماجہ و حدیث، ج ۲، ص ۲۹۳)

(۱۶) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جنگ میں ہاتھ نہ لے جائیں" (مشکوٰۃ ج ۱، ص ۳۹۰) اور یہ مباحثہ درجہ سے ہے، چاہے وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہمیں شیطان اس کو دھلائے، اور وہ کافروں میں جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس قسم کے مواقع میں اکثر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور ذرا مسلمانوں کی مصلحت (جنگ)

میں غفلت ڈالنے والا ہے۔

(۱۱)۔ جہاں تلک کتاب اور مجس بھی سے لیا جائے تا آنکہ وہ اسلام قبول کریں یا دسواہی کے ساتھ جزیہ یا منکر کریں۔

(۱۲)۔ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بہت بزرگوں کو قتل نہ کرے۔ البتہ ضرورت کے وقت قتل جا کر ہے۔ جیسے شب خون مارنے کی صورت میں قتل جا کر ہے۔

(۱۳)۔ کوئی پھل اور درخت نہ کاٹے، اور نہ ان کو جلانے اور نہ بے نوروں کی کوئیس کاٹے۔ البتہ مصمت کا قلعہ خاصہ تو جا کر ہے۔ جیسے پانچویں کے کھانڈیرہ کا معاملہ۔ جنگی ضرورت سے ان کے باغات کاٹے اور جلانے گئے تھے۔ سورۃ الحشر میں صحابہ کے اس عمل کو درست قرار دیا گیا ہے۔

(۱۴)۔ اور کفار کے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہ کرے۔

(۱۵)۔ اور دشمن کے قاصدوں اور سفیروں کو تیرہ کے آٹا نہ دے، نہ اسلحہ کا دوازدہ منہ نہ بوجائے۔

(۱۶)۔ اور جنگی چوٹی میں پہلے نبی ﷺ کی مقصد سے توڑیے کرتے تھے، اور فرمایا: ”جنگ چال ہے“ (شعن علیہ وسلم) حدیث ۴۷۲۱ جنگ میں جو شخص چال پہلے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی پلا مار لینا ہے (مکہ محرمات ہلکا اور حوک چا جا کر نہیں)

(۱۷)۔ اور دشمن پر بے خبری کی حالت میں پہنچ جائے۔ اور دشمن پر کوئی نہیں (نیک) چلائے۔ اور ان کا گھبراؤ لے، اور ان پر عرصہ حیات تک کرے۔ یہ سب باتیں رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔ اور جنگی ضروریات ہیں۔ جن کی ادائیگی کی حاجت نہیں۔

(۱۸)۔ اور جو شخص خود پر اعتماد رکھتا ہے، اس کے لئے امام کی امانت سے مبارزت طلبی جائز ہے۔ جنگ بدر میں عین کافروں نے حریف طلب کئے تھے، تو نبی ﷺ نے حضرت حمزہ، حضرت علی، اور حضرت عبید بن الحارث رضی اللہ عنہم کو مقابلہ کے لئے لکھے کا حکم دیا تھا (ابن دہرہ)۔

(۱۹)۔ مجاہدین کے لئے جائز ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اور کھانے چار میں ٹیس نکالے بغیر تصرف کریں، تاکہ وہ ان کے لئے جنگی نہ ہو۔

(۲۰)۔ جنگ میں جو قیدی یا قیدیوں کے بارے میں امام کو چار باتوں میں اختیار ہے: چاہے تو قتل کرے، یا فدے سے کر، چھوڑ دے، یا مفت چھوڑ دے، یا غلام بنالے۔ جو بات زیادہ مفید ہو وہ اختیار کرے۔

(۲۱)۔ اہم کے لئے جائز ہے کہ وہ سب دشمنوں کو یا ان میں سے بعض کو امان دے، یا دسواہی کی دلیل سورۃ التوبہ آیت ۱ میں یہ ارشاد پاک ہے: ”اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے آپ سے پناہ کا طالب ہو تو آپ اس کو نہ دے، نہ مانگے، تاکہ وہ کلام الہی میں لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے۔ یہ تم اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو جانے نہیں“۔ یہ امن دینا دو چیزوں سے ہے: ایک: وہ جو امت کریمہ میں جان کی گئی کہ کفار پر قبول اسلام کی راہ اسی وقت تک نہیں

ہے جب وہ مسلمانوں سے ملے، ان سے اہل شریعت اور ان کی زندگیوں کی دوسری مصیحت یہ ہے کہ تبارکی ضرورتیں پیش آتی ہیں۔ جن کے لئے ان کو پناہ ضروری ہے۔

(۱۶) — اور امام کے لئے جائز ہے کہ دشمن سے اس کے بدل یا بغیر مال کے معاوضت کرے۔ اور یہ جواز غن و جود سے ہے۔ اولیٰ: کبھی مسلمان کفار کے مشرک میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت مصالحت ہی مصلحت ہوتی ہے۔ دوم: کبھی مسلمانوں کو مائیک حاجت ہوتی ہے، کہ وہ اس کے ذریعہ، مہیو ماہو جائیں۔ سوم: کبھی یہ مصلحت ہوتی ہے کہ ایک قوم کے شر سے مشرک ہو کر دوسری قوم سے بچنا چاہئے۔ صلح حدیبیہ میں یہی بات پیش نظر تھی۔

ووجب علی الإمام أن ينظر في أسباب ظهور شوكة المسلمين، وقطع أیدی الکفار عنهم، وبجته وبتأمل في ذلك، فيفعل ما أذى إليه اجتهاذه، معارف هو أو نظيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضی الله عنهم: لأن الإمام إنما يجعل لمصالح، ولا تتم إلا بذلك. والأصل في هذا الباب سیر النبی صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر حاصل أحاديث الباب، فنقول:

[۱] يجب أن يشحن غرور المسلمين بجوش يكفون من يليهم، ويؤمروا عليهم رجلاً شجاعاً، ذارئاً، ناصحاً للمسلمين، وإن احتاج إلى حفر خندق، أو بناء حصن: ففعله، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق.

[۲] وإذا بعث سرية، أُمروا عليهم أفضليهم، أو أنفعهم للمسلمين، وأوصاه في نفسه، وجماعة المسلمين غيرة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

[۳] وإذا أراد الخروج لغزو، غرض جيشه، وبتعاقد الغيل والمرجال، فلا يقل:

[تم] من فوق خمس عشرة سنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

[ب] ولا مخذلاً: وهو الذي يقبض الناس عن الغزو.

[ج] ولا مخرجاً: وهو الذي يخذل بقوة الكفار. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ أَنفَعَهُمْ فَنَظَّهُمْ وَقِيلَ اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. فَوَجَّهُوا فِيكُمْ مَزَامِيرَكُمْ إِلَّا خِيَلًا

[د] ولا مشركاً: لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نسعين بمشرك" إلا عند ضرورة، ووقوف به.

[م] ولا امرأة شابة يُحاف عليها، وبأذن للطاعة في السن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفرز بأم سليم وتسوة من الأنصار، يصفين الماء، ويداوين الجرحى.

[۱] ويعني الجيش ميمنة وميمرة، ويجعل لكل قوم راية، ولكل طائفة أميراً أو عريفاً، كما

فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، لأنه أكثر إزهاة، وأقرب صفاء.

[۵] وأُخبر ليهم شعاعاً، يتكلمونه في الثبات، لئلا يقتل بعضهم بعضاً، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

[۶] ويخرج يوم الخميس أو الاثنين، فإنهما يومان يمرض ليهما الأعمال، وقد ذكرنا من قبل.

[۷] ويكلفهم من السر ما يطيقه الضعيف، إلا عند الضرورة، ويخبرهم من تعارف أئمتهم وأرسلهم.

[۸] ويصب الخوس والطلائع إذا خاف العدو.

[۹] ويخفي من أمره ما استطاع ويؤذي، إلا من ذرى الرأي والنصيحة.

[۱۰] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع الأيدي في الغزو" وسره ما بينه عمر رضي الله عنه. إن لا ملحقه حيلة الشيطان، فيلحق بالكمارة، ولأنه كثير ألقا يقص إلى اختلاف بين الناس، وذلك يخل بمصلحتهم.

[۱۱] ويقتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

[۱۲] ولا يقتل ويذبح، ولا امرأة، ولا شيخاً، إلا عند ضرورة، كاليات.

[۱۳] ولا يقطع الشجر ولا يحرق، ولا يقتل النواصب، إلا إذا تعينت المصلحة في ذلك، كالبقرة فريضة النصارى.

[۱۴] ولا يجلس بالعهد.

[۱۵] ولا يخمس الرزق، لأنه سبب انقطاع نمر سلة بينهم.

[۱۶] ويحذر، لأن الحرب خدعة.

[۱۷] ويصح عليهم غارمين، ويصحبهم بالمحقق، ويصحبهم، ويصحبهم، ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وأن القتال لا يتحقق إلا به، كما لا حاجة إلى شرحه.

[۱۸] ويجوز المبارزة بإذن الإمام لمن وثق بنفسه، كما فعل علي وحزمة رضي الله عنهما.

[۱۹] والمسلمون أن يتصرفوا بهم بحذونه هاتك من لعنوا واطعموا، من غير أن يخاصوا، لأنه لو لم ترخص فيه لخاص الحال.

[۲۰] هذا أسراراً خفية الإمام بين أربع خصال: القتال، والغداة، والممن، والإفراق، يفعل

من ذلك الخطأ.

(۶۱) ولإسلام أن يعطيهم الأمان، ولأحاديثهم، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَتَجَارِكَ فَاَجْرُهُ﴾

وذلك: لأن دخولهم في الإسلام لا يحصل إلا بمخالطة المسلمين، ومعرفة حاجتهم وسيرتهم، وإيضاحاً: فكثيراً ما فُتِحَ الحاجّة إلى تردد التجار وأصحابهم.

(۶۲) ويصالحهم بمال، ويغير مال: فإن المسلمين ربما يصعدون عن مغالبة الكفار، فيحتاجون إلى الصلح، وربما يحتاجون إلى المال يفتقرون به، أو إلى أن يامنوا من شر قوم فيجاءلوا آخرين.

ضروری الفاظ کی تشریح: بیہودہ: بیوقوفی کی جمع ہے۔ پہلے اس کے معنی حرلی نظام اور تنگ اصول کے تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں: الشہر الصغير اور السير الكبير اسی موضوع پر ہیں۔ اور جیسے سخن تہذیبی کے ابواب السیران میں بھی یہی احادیث ہیں..... فخذوا (اسم فاعل) منہ لہ: پہپائی اور جنگ بندی پر آمادہ کرنا،..... غشی العیش: تیار کرنا..... الطليعة: دشمن کی سپاہ کا اندازہ لگانے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجی جانے والی فوج کی کمانڈر (مخبر) بالجدہ: عبدیہ بن ابی خلف درزی کرنا، عہد شکنی کرنا۔ قوله: ان لا تسلف به البيع تبرہ کرنا (حق ہو اس کو شیطان کی غیرت..... قوله: لاحاديثهم کا عطف بظہیم کی ضمیر منصوب پر ہے۔ فصل کی وجہ عطف درست ہوا ہے۔

غیبت میں چوری: آخری سزا

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہرگز تم میں سے کسی شخص کو میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر اوف ہو، اور وہ پھل رہا ہو، اور وہ کہے: یا رسول اللہ! میری مدد کیجئے“ اور میں کہوں کہ میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھے خروید کی تھی!“ ایسا ہی آپ کا ارشاد ہے۔ ”اس کی گردن پر گھوڑا ہو، چوہنہار ہو، بھڑا ہو، بکری ہو، چوہیا رہی ہو، اور غلام ہو، جو چار رہا ہو، اور پتھر سے کے ٹکڑے ہوں، جو لہرا رہے ہوں!“ (مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۵) یہ طویل حدیث کا خلاصہ ہے۔

تشریح: اس حدیث میں، غیبت میں چوری کی تین سزائیں بیان کی گئی ہیں:

پہلی سزا: غائب ہونے والی چیز کے ساتھ میدان قیامت میں آئے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل نفس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ پھر اس میں جزا کی شان پیدا ہوتی ہے، اور ہزار ہا سزا کا دارمقامت پر ہے، اس لئے مار غیبت میں چوری کی سزا

بصورت معصیت متعلیٰ ہوں۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی سزا بھی اسی طرح جہنم ہوتی ہے (ترمذی ۲۸۴۰)۔
 دوسری سزا پوری کی ہوئی چیز کو روک دیا جائے گا جس کے ہر جوہر سے وہ تکلیف پائے گا۔
 تیسری سزا چاندروں کا چھلنا، جس سے دونوں کے سامنے اس کے گناہ کی تصویر ہوگی، اور وہ ہر بار سوا ہوگا۔

غیبت میں چوری، دنیوی سزا

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم کسی دینی کو پاؤ کہ اس نے مال غیبت میں خیانت کی ہے تو اس کا سامان جلادو اور اس کی پٹائی کرو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۳۲ باب النہی عنہ) اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اس پر عمل کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۱۳) ایسی یہ مجلس تھی جس میں یہ حکم منسوخ ہے۔
 تقریباً یہ سزا چوری کرنے والے کیلئے زبردستی ہے، اور دوسروں کیلئے مسلمان ہجرت نہ کر دے اور ایسی حرکت نہ کریں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا الْغَيْبُ أَحَدَكُمْ بَعْثِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَلَى رِقَبَةٍ بَعَثِي: لِقَرَعَةٍ،" يقول: يا رسول الله اغضبي، فأقول: لا أسلك لك شيئا، فدا بئلهن: "ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "عسى رقبته قرص، له حنطمة، وشاة، له يُغار، ونفس، لها صياح، ورد فاع تخلف"

أقول: الأصل في ذلك: أن المعصية تصور بصورة ما وقعت فيه. وأما جعله: فلقوله: والنادي به: وأما صورته: فصورته يات ساعة فاحشبه على دء وس الناس.
 قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وجدتم الرجل قد غش في سبيل الله، فأخروا امتاعه، واضربوه" وعمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
 أقول: سره: المرجو، ونكح الناس أن يفعلوا مثل ذلك.

ترجمہ — اس میں اصل یہ ہے کہ معصیت تصور کی جاتی ہے اس چیز کی صورت میں جس میں وہ واقع ہوئی ہے۔ اور رہائش کا اٹھنا تو وہ اس کا بوجھ ہے۔ اور اس سے تکلیف اٹھانا ہے۔ اور یہی اس کی آواز: تو وہ اس کی سزا ہے اس کے گناہ کی تصویر کے ذریعہ جو ہم لوگوں کے سامنے — اور اس کا راز آج ہے۔ اور لوگوں کو روکنا ہے اس بات سے کہ وہ اس کے مانند کریں۔

لغات: الوعاء: اونٹ کی بلہا ہٹ۔ العنقود: ٹھونڈے کا ٹوسہ آواز سے بھر۔ الیغار: بھیڑ بکری کی آواز۔

غنیمت کے احکام خمس کے مصارف

جو اصول مبارک سے حاصل ہوتے ہیں اور قسم کے ہیں:

ایک مالی غنیمت: یہ وہ مال ہے جو غیر مسلموں سے جنگ، فتن اور قیام و غلبہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا مالی فتنی: یہ وہ مال ہے جو غیر مسلموں سے جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے فتنی (مال گنداری) غیر مسلم ہجروں سے لی ہوئی چٹائی (ٹیکس) کو دکان پر رکھ کر اسے مصالحت میں حاصل ہوا ہے، یہ وہ جس میں کوئی گھبراہٹ نہ ہو کر ہٹا کر لے لیا۔

تیسرا مالی غنیمت میں سے پانچوں حصہ نکالا جائے۔ اور اس کو ان مصارف میں خرچ کیا جائے جس کا تذکرہ سورۃ الانفال کی آیت ۴ میں ہے۔ اور شکار پاک ہے۔ ”وہ بات جان لو کہ جو چیز کفار سے بغیر غنیمت تم کو حاصل ہوئی ہو اس کا قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا پانچواں حصہ ہے اور اس کے سونے کے لئے اور سونے کے درخت و دروں اور قیموں اور غریبوں اور مسکینوں کے لئے“

تیسرا مصارف خمس میں کائنات کے خالق و مالک کا نام نہ کرنا۔ بخود قرآن ہے۔ باقی مصارف کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) غنیمت میں جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ اپنی حیات میں اس میں سے بڑا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد اب یہ حصہ مصارف مسلمانین میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور جو کام زیادہ اہم ہوں ان میں پہلے خرچ کیا جائے گا۔ پھر دوسرے کاموں میں۔

(۲) مسکین اور آپ کے قرب واران کا حصہ بنی ہاشم اور بنی المطلب کو دیا جائے گا۔ خواہ وہ غریب ہوں یا مالدار اور خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اور ان میں جو تقاضا ہے، پیشوا کی کرنا ہی جاتا ہے، یہ حاجت مند ہے اس کی امانت کی جائے گی۔

یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالہنہ میں ان کا حصہ کسی طرح تقسیم کیا جائے گا، انہوں نے حسب تقدیر ہر ایک کو اسے دیا۔ یہ بات امام المسلمین نے کھانے سے۔ کسی کو کھانا دیا ہے، اس کی تعین امام کی صلاح یہ ہے کہ اسے دیا جائے۔ امام کے علم میں یہ بات دینی چاہئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لئے بیت المقدس سے پانچ پائی بزار کا ہفتہ صغیر دیا تھا۔ جو ان کے ہم عمر تھے، بہت زیادہ تھا۔ اور یہ زیادتی تو اس کے رسول ہونے کی وجہ سے تھی۔ پس جو ہر قوم اور بنو المطلب میں سے وہی رسول کو زیادہ دینا چاہئے۔

(۳) غریبوں کا حصہ: ایسے بچوں پر خرچ کیا جائے جو غریب ہوں، اور ان کا باپ دولت کا بچہ نہ ہو۔

(۴) مسکین اور غریبوں اور مسکینوں (اور مسکینوں) کا حصہ: انہیں پر خرچ کیا جائے (اور صرف مسکینوں سے مراد وہ ہے جو دولت

سے دور ہوا اور اس کو مال کی شہید حاجت پیش آگئی ہو)

دینی یہ بات کے نفس کے مذکور مصارف میں سے کسی مصرف میں کتنا خرچ کیا جائے؟ تو یہ بھی اہم کی صواب یہ پر موقوف ہے۔ وہ خوب غور کر کے طے کرے کہ زیادہ اہم کون ہے؟ اور کس مصرف میں کتنا خرچ کرنا ہے؟ اور کس شخص کو کتنا دینا ہے؟
فائدہ: خیر کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا خرچ نہیں رہا۔ اور آپ کے رشتہ داروں کا مصرف نہ تو ہم کی بنا پر تھا، اس لئے وہ بھی نہیں، بلکہ البتہ مساکین اور حاجت مندوں کا جو مصرف ہے اس میں حضور ﷺ کے قرابت دار مساکین و مال حاجت بہ مقدم رکھ جانے کا (نو اندہ خانی)

واعلم: ان الأموال الماعزوفة من الكفار على قسمين:

[۱] ما حصل منهم بالجهاد والقتال، واحتمال أعضائ القتال، وهو الغنمة.

[۲] وما حصل منهم بغير قتال، كالجزية، والخراج، والعشور الماعزوفة من تجارهم، وما بذلوا صلحا، أو هربوا عنه لزغا.

فَالْغَنِمَةُ: تُخْصَصُ، وَيُصْرَفُ الْخُصُصُ إِلَى مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، حَيْثُ قَالَ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِكُمْ نِصْفَهُ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِلَّذِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَإِنَّ السَّبِيلَ﴾

فِي وَضْعِ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ: الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ.

وَسَهْمُ ذِي الْقُرْبَى: فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ: الْفَقِيرُ مِنْهُمْ وَالْعَنَى، وَالْمَكْرُ وَالْأَنْثَى.

وَعَنْدِي: أَنَّهُ يُخْتَصَرُ الْإِسْلَامُ فِي تَعْيِينِ الْمُقَادِيرِ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوْهَدُ فِي فَرَسٍ أَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ الْعَالِ، وَبَيْنَ الْمَلَبِينَ مِنْهُمْ، وَالنَّاكِحِ، وَذَا الْحَاجَةِ.

وَسَهْمُ الْيَتَامَى: الصَّغِيرُ الْفَقِيرُ، لَا أَبَ لَهُ.

وَسَهْمُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ: لَهُمْ.

يُفْضَرُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ، يَجْهَدُ فِي الْفَرَضِ، وَتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَيَفْعَلُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ.

ترجمہ: (۱) جو حاصل ہوا کفار سے گھوڑے اور اونٹ و ڈولانے کے ذریعہ اور جنگ کا بوجھ و سونے کے ذریعہ (۲) جو خیف دانیہ چوپائے کو تیز و دراز خیف (ش کو خطا الہیہ) لوث کو دلائے... (العبد، بوجھ، جمع اعضاء... العبدین) قرض دراد جس کے ذمہ قرض ہو)

نعمت میں سے انعام یا بخشش دینا

نعمت کے بقی چار اقسام غائبین کے لئے ہیں۔ اللہ پاک نے غائبین کو عذاب کر کے غُصے کو مذکورہ مصادر کے لئے نہ کر کیا ہے۔ باقی چار اقسام کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ غائبین کا حق ہے۔ لہذا وہ غائبین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مگر تقسیم سے پہلے لازم شکر کی حالت میں خوب خود کرے، اگر کسی کو خود یا بخشش یا مسلمانوں کی مصلحت سے ہم آہنگ ہو، تو بقی چار اقسام میں سے پہلے یہ کام کرے۔

اور انعام تین وجوہ سے دیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ امام، از الحرب میں داخل ہوا، اور اس نے کوئی سر یہ بطور مثال کسی گاؤں پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا، تو وہ جو نعمت لائے گا، اس میں سے قسم نکالنے کے بعد، جو نعمتی یا تمنائی اس سر یہ کو بھروسہ انعام دیا جائے گا۔ باقی نعمت میں شامل کر دیا جائے گا جو پوری فوج پر تقسیم ہوگا، اور اس میں سے سر یہ کو بھی حصہ ملے گا۔

فائدہ اس سلسلہ میں بھی ملاحظہ کیا کہ معمول یہ تھا کہ جب شہر آگے بڑھ رہا ہو، اور سر یہ بھیجا جائے، تو اس کو جو تمنائی انعام دیتے تھے، وہ جب لشکر و جس لوٹ رہا، تو تمنائی دیتے تھے (مشکوٰۃ ص ۶۰، ۶۱، ۶۲) اور پہلی صورت میں انعام کہ اس لئے دیا جاتا تھا کہ اس وقت سر یہ میں لنگھنے میں صعوبت پر جو تھم پڑتا ہے، اور لشکر کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب شہر داخل لوٹ رہا ہو، اس وقت سر یہ میں لنگھنے میں جو تھم پڑتا ہے۔ صعوبت پر یہ دست شائی گھبراتی ہے کہ سب تو گھبر رہے ہیں، اور ہم کام پر اور لشکر کی پشت پناہی بھی کم ہو جاتی ہے۔ ضرورت پیش آنے پر لشکر جلدی سے نہ لڑ سکتا، اس لئے انعام بڑھا دیا جاتا تھا (فائدہ وہ تمام ہوا)

دوسری وجہ امام اس شخص کے لئے جو کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جس میں مسلمانوں کو بڑا نفع ہو، محتاجان مقرر کرے۔ مثلاً کہے کہ جو اس فائدہ پر چڑھ جائے اس کو عید دیا جائے گا، جو کوئی قیدی پکڑانے اس کو عید دیا جائے گا، یا جو کوئی کاروبار کرے اس کا سارا سامان اس کو عید دیا جائے گا۔ پس اگر بیت المال سے یہ اجرت دینا چاہئے تو بیت المال سے دے، اور نعمت میں سے دینا چاہئے تو باقی چار اقسام میں سے دے۔

تیسری وجہ کسی جنگ میں کوئی شخص بہ دھان کارنامہ انجام دے، اور اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچے تو امام اس کو انعام دے۔ جیسا کہ غزوہ ذی قرد میں نبی ﷺ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو پھل ہونے کے باوجود سوار اور پیدل دونوں کا حصہ دیا تھا (مشکوٰۃ ص ۶۲، ۶۳)

سلب (مقتول کا سارا سامان) کا قائل کا حق کب ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ مقتول کا سارا سامان قاتل کا حق ہے یا انعام؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک انعام ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حق ہے۔

شاہد حسبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ مشرکوں کا سامان قاتل کا حق اس وقت ہے جب امام جنگ سے پہلے اس کا اعلان کرے یا جنگ کے بعد بلا واسطہ امام کے بعض اہل ایمان یا بے غیر اس کا اتفاق کریں۔

خیست میں سے بخشش دینا جن کا قسمت میں باقاعدہ حصہ نہیں اور ان کو بخشش دینا مسیحیت کے موافق ہے اور وہ بھی پیسے کی انجمن ارباب میں سے تھے۔ یہ بخشش درج ذیل لوگوں کو دینی جاتی ہے:

۱۔ غورقوں کو جن کی جنگ میں خدمات ہوں۔ مثلاً پٹیاروں کا علاقہ یا تہ روزاری کی ہوائیوں کے لئے کھانا پکانا اور یا کھانہ پکانے کے احوال کی خبر گیری کی۔

۲۔ غلاموں، بچوں اور ان ذمیوں کو جن کو امام نے جنگ میں شرکت کی اجازت دی ہو اور ان سے کلمہ پڑھ کر لیا حاصل ہوا ہو۔

مسئلہ اگر خیست میں حاصل شدہ کسی چیز کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کسی مسلمان کا مال ہے، جس پر دشمن نے قبضہ کر لیا تھا تو وہ چیز مالک کو دیے ہی لوٹادی جائے (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۰۲ و ۴۰۰۳)

وَقَسَمْتُ اَرْبَعَةَ اَخْمَاسِهِ فِي الْغَنَمِ: يَجْتَهِدُ الْاِمَامُ اَوَّلًا فِي حِثِّ الْجَيْشِ: فَمَنْ كَانَ يَحْتَلِ اَوْ قُبِلَ
بِعَصْنَةِ الْمُسْلِمِينَ نَقَلَ لَهُ؛ وَذَلِكَ بِاحْدَى ثَلَاثِ:

اِحْدَاهَا: اِنْ يَكُونُ الْاِمَامُ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، فَبَعَثَ سَرِيَّةً تُبْعِثُ عَلٰى قَرْيَةٍ مَثَلًا، فَيَجْعَلُ لَهَا
الرَّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ، اَوْ الثَّلَاثَ بَعْدَ الْخُمْسِ، فَمَا قَدِمَتْ يَدُ السَّرِيَّةِ: رَفَعَ خُصْمَهُ، ثُمَّ اَعْطَى
السَّرِيَّةَ رُبْعَ مَا خَبِرَ، اَوْ ثَلَاثَهُ، وَجَعَلَ الْبَاقِي فِي الْمَغَامِرِ.

وَالثَّانِيَةُ: اَنْ يَجْعَلَ الْاِمَامُ جُغَلًا لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلًا فِيهِ نَصْرٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، مَثَلًا: اَنْ يَقْرُبَ
مَنْ طَلَعَ هَذَا الْحَصَنَ فَلَهُ كَلْدًا، مَنْ جَاءَ بِأَسِيرٍ فَلَهُ كَلْدًا، مَنْ نَقَلَ قِتْلًا فَلَهُ سَلْبُهُ؛ فَإِنْ شَرَطَ مَنْ
مَالِ الْمُسْلِمِينَ اَعْطِيَ مَهْرًا، وَإِنْ شَرَطَ مِنَ النِّعْمَةِ اَعْطِيَ مِنْ اَرْبَعَةِ اَخْمَاسٍ.

وَالثَّلَاثَةُ: اِنْ يَخْصُ الْاِمَامُ بَعْضَ الْغَنَمِ بِشَيْءٍ لِنَفْسِهِ وَبِأَهْلِهِ، كَمَا اَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْبًا بِنِ الْاَكْوَعِ لِي غَزْوَةِ ذِي قُرْدٍ سَهْمَ الْفَارَسِ وَالرَّاجِلِ، حَيْثُ ظَهَرَ مَهْرُ نَفْعِ
عَظِيمٍ لِّلْمُسْلِمِينَ.

والأصح عندى: أن السلب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام قبل القتال، أو تنفيله بعده
برفع ما يبغى أن يرضخ دون نفسه.

[۱] للمماء: يذابون البحر حتى، ويطينن الطعام، ويصلحن شأن الغزاة

[۲] والمعبد، والصبيان، وأهل الذمة: الذين أدبوا لهم الإمام، إن حصل منهم نفع للغزاة.

وإن عثر على أن شيئاً من الغنمة كان مائلاً مسلماً، ففقر به العذو، رُف عليه بلا سبي.

لغات: فَعَلَ (ن) اَنْفَعَلَ وَفَعَلَ تَعَفَّلَ: (حصہ سے زائد عطیہ دینا۔ غیر سبسی۔) اَلْفَعْلُ کُنَانٌ، مزدوری۔ غنم: بڑا نفع۔ رَضَخَ لَه: مال کا کچھ حصہ دینا۔

باقی خیمت کی تقسیم

پھر باقی خیمت ان لوگوں پر تقسیم کی جائے جو معرکہ میں شریک تھے۔ ٹھوڑے سوار کے لئے تین حصے ہیں اور زیادہ کے لئے ایک حصہ (مشکوٰۃ حدیث ۲۹۸)

ملاحظہ: یہ صاحبین اور جمہور کی رائے ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ٹھوڑے سوار کے لئے ۱۰ حصے ہیں۔ غیرا حصہ، اگر امام بطور انعام دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے۔

شتر سواروں اور تیر اندازوں کا حکم: شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے یہ ہے کہ اگر ان میں صاحب کچھ تو شتر سواروں اور تیر اندازوں کو پیدل لڑنے والوں سے کچھ زیادہ دے۔ اسی طرح عربی گھوڑوں کو گھٹی گھوڑوں پر ترجیح بھی دے سکتا ہے۔ ان کو کچھ زیادہ دے، مگر چرچا نہ دے۔ اور امام کو یہ کام اسی رائے لوگوں کے مشورہ سے کرنا چاہئے۔ اور اس وقت کرنا چاہئے کہ خلافت کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کے عربی معاملات میں اختلاف ختم کیا جاسکتا ہے۔

وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً گھوڑوں کو دو حصے اور سوار کو ایک حصہ دینا مروی ہے۔ آپ نے عربی اور غیر عربی گھوڑوں میں فرق نہیں کیا۔ اور فخر بن ابی حنیفہ دوائی ہمدانی رضی اللہ عنہ نے غیر عربی گھوڑوں کو حصہ نہ دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ک کو برقر رکھا ہے (ص ۲۳۳)۔

مسئلہ: اور جس کو امیر نے لشکر کی مصیبت کے لئے بھیجا ہو، اس کو بھی باقاعدہ خیمت میں سے حصہ دیا جائے۔ اگرچہ وہ معرکہ میں شریک نہ ہوا ہو۔ جیسے پیام رساں دشمن کی معلومات حاصل کرنے کے لئے فرستادہ اور جو سوت وغیرہ جنگ جہاد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سخت غلیل تھیں۔ ان کی عیادت کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ بدر کی خیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا گیا۔

لَمْ يَفْسَمْ اَنِيَّافِي عَلٰى مَنْ حَضَرَ تَوَفُّعَةً: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ اَسْهُمٍ، وَلِلْمَرَاثِلِ سَهْمٌ.

وَعَنْدِي: اَنَّهُ اِنْ رَأَى الْاِسْلَامُ اَنْ يَبُودَ لِرُكْبَانِ الْاِمْلِ اَوْ لِلرَّمَاةِ شَيْئاً اَوْ يَفْضُلَ الْبِعَابِ عَلٰى

البرادیس مشہور دن النہم: فیہ ذلک۔ بعد ان پشاور اہل الوائی۔ ویکن انہو لا یختلف عیب
لأجلہ، وبہ یجمع اختلاف سیر السی صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابہ رضی اللہ عنہم فی الباب۔
ومن بعثہ الذمیر لمصلحہ الحیش، کالبویہ، والطلیغہ، والجاسوس۔ ینسبہم لہ، ورنہ لہ
بمضمر الوقعہ کما کان عثمان یومہ بدر۔

ترجمہ: واضح ہے۔ البرادون غیر عربی گھوڑا۔

﴿۱﴾

﴿۲﴾

﴿۳﴾

ترجمہ کے مصارف

مال ثانی (یا چنگ ماسن) نے اسے (ل) کے مصارف اللہ تعالیٰ نے سورۃ انشراح آیت ۷۰ میں بیان فرمایا ہے۔
ہیں۔ اشارہ کیا کہ ہے۔ ”جو مال اللہ تعالیٰ نے فقی کے صوبہ دیا اپنے رسول کو، جنہوں کے لوگوں سے وہ اللہ کے لئے اور
رسول کے لئے اور رسول کے رفیق اہل ایمان اور پیروں اور مسافر کے لئے ہے۔ اور ان صحت اللہ اور جہنم
کے لئے ہے، جو اپنے گھر میں اور اپنے مالوں سے کئے گئے۔ اور ان (اللہ) سے لئے ہے جو جہنم کے لئے
سے پہلے سے اور اسلام (مہینہ) میں اور ایمان میں قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لئے ہے جو ان کے
بعد آئے، جو ان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ”جو جہنم میں“۔ جب ان آیات کو حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو
فرمایا ”اس (آخری) آیت نے تمام مسلمانوں کو تہاب کیا ہے (مطلقاً حدیث ۱۰۷۱) یعنی مال ثانی میں سب مسلمانوں کا
حصہ ہے۔ پس مال ثانی کو پکھڑا، وہ تمام کاموں میں خرچ کرتے، پھر اس سے تم جو کاموں میں۔ درود اس سلسلہ میں
مسلمانوں کی مصمت پیش نمونہ کے، اپنی کسی شخص میں مصمت کو پیش نظر نہ لے۔
اور ثانی کی تعمیر کے طریقے مختلف رہے ہیں۔

۱۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب مال ثانی آیا تو آپ بھی دن میں کھانا کھاتے اور کھاتے اور کھاتے
کوتابہ دے دیتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۷۷۷۷)

۲۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ آزادانہ سب کو دیتے تھے (رواہ ابو داؤد، جامع الصالح
حدیث ۱۳۷۷) اور حاجت متدین کا نام میں طور پر نکال دیتے تھے۔

۳۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کے لئے رجسٹر بنایا تھا۔ اور مسلمان کی طرف پیش قدمی کرنے اور دست
مندانہ کے لحاظ سے وہ بھی نہ تھی۔ اور ہر ایک کے وظائف کی تحدید بھی کردی تھی۔ مثلاً: اور لوگ جو تہذیب و تمدن
ہیں اور لوگ جو سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اور لوگ جو عیالدار ہیں (اور اور لوگ جو ضرورت مند ہیں) ان میں

کے لئے رکھیں: (الاحکام: ۶۸، ۴)

اور ضابطہ اس قسم کے اختلاف میں یہ ہے کہ اس کو اختلاف اجتہاد پر محمول کیا جائے۔ اور یہ کہا جائے کہ ہر ایک نے اس مصلحت کو پیش نظر رکھا ہے جو اس وقت اس کے سامنے تھی۔

وَأَمَّا الْقِيَاءُ: فَمَصْرُفُهُ مَا بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، حَيْثُ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَقْيَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى: فَلِلَّهِ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النَّاسِ، وَالنَّسَائِكِينَ، وَأَمَّا السَّبِيلُ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿هَذِهِ رُجُومُ﴾ وَلَمَّا قَرَأَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "هَذِهِ أَسْرَعَتِ الْمُسْلِمِينَ" فَمَصْرُفُهُ إِلَى الْأَهَمِّ، فَالْأَهَمُّ وَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، لَا مَصْلَحَتَهُ الْعَاصِيَةَ بِهِ.

وَاحْتَلَفَتِ السَّنَنُ فِي كَيْفَةِ لِسْمَةِ الْقِيَاءِ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ الْعِيَاءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ: فَأَعْطَى الْأَهْلَ حَطْبِينَ، وَأَعْطَى الْأَعْرَبَ حَطًّا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحَرِّ وَالْعَبْدِ، يَتَوَخَّى كَفَايَةَ الْحَاجَةِ: وَوَضَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الدُّيُونَ: عَلَى السَّوَابِقِ وَالْحَاجَاتِ: فَالْوَجِلَ وَقَدَمَهُ، وَالْوَجِلَ وَمَلَاظَمَهُ، وَالْوَجِلَ وَغِيَاظَهُ، وَالْوَجِلَ وَحَاجَتَهُ، وَالْأَصْلَ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِثْلَ هَذَا مِنَ الْإِخْتِلَافِ: أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى الْاجْتِهَادِ، فَتَوَخَّى كُلُّ الْمَصْلَحَةِ بِحَسَبِ مَا رَأَى فِي وَقْتِهِ.

ترجمہ: اور حضرت عمرؓ نے ردس بتایا تھا: سبقت کرنے والوں اور صاحبوں کے اعتبار سے: جس آدمی اور اس کی قدامت، اور آدمی اور اس کی آزمائش، اور آدمی اور اس کے پانچے، اور آدمی اور اس کی ضرورت — اور ضابطہ ہر اس اختلاف میں جو اس طرح کا ہو یہ ہے کہ اس پر محمول کیا جائے کہ وہ کام اجتہاد کے طور پر کیا ہے۔ پس ہر ایک نے مصلحت کا قصد کیا ہے اس طور پر جو اس نے اس وقت میں دیکھی۔

☆

☆

☆

مفتوحہ زمینوں کا حکم

جن زمینوں پر مسلمانوں نے غلبہ پایا ہے یعنی جنگ کر کے ان کو فتح کیا ہے ان کے بارے میں امام کو تین اکتیاء ہیں۔

۱۔ اگر چاہے تو ان کو غنائم میں بانٹ دے کہ وہ بھی مالِ غنیمت ہیں۔

۲۔ اور اگر چاہے تو ان کو حجابہ بن کے لئے مٹی جیاد کی ضروریات کے لئے روک لے۔

رسول اللہ ﷺ نے خیر میں ایسا ہی کیا تھا۔ مٹی زمین غنائم میں بانٹ دی تھی۔ وہ آدمی جیاد کی اور مسلمانوں کی

ضروریات کے لئے روک ٹوک تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عراقی کی زمین روک لی تھی۔ عائشہ کے اصرار کے باوجود ان پر تشبہ نہیں لگائی تھی۔

۳۔ اور اگر چاہے تو ان میں ان کا روکوں نے جوڑی بن کر رہنا منظور کرتیں۔ اور ان سے خراج (لگان) وصول کرے۔

جزیرہ کی مقدار

جب یمن والوں کے ساتھ جزیرہ پر مصالحت ہوئی تو نبی ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور حکم دیا کہ ہر بار ان شخص سے سالانہ ایک دینار یا اتنی قیمت کا تعارفی کپڑا وصول کیا جائے۔ (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۳۶) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الدار پر سالانہ اڑھائی لیس درہم، اور متوسط حال پر چوبیس درہم، اور گدا و غریب پر پانچ درہم جزیرہ مقرر کیا تھا (نہ لایۃ اللہ ۲: ۶۶ بحوالہ ابن جریر)۔

یہاں سے یہ بات جانی گئی کہ جزیرہ کی کوئی مقدار شرعاً متعین نہیں۔ اس کی مقدار امام کی صوابدید پر موقوف ہے۔ اسی طرح خراج (ماللہ اری) کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں۔ حالات کا لحاظ کر کے لگان متعین کیا جائے۔ اسی طرح ہر اس معاملہ میں جس میں نبی ﷺ، خلیفہ اور خلفائے راشدین کے طریقوں میں اختلاف ہے۔ یہی بات کہی جائے کہ وہ اجتہادی امور ہیں۔ اور ہر ایک نے اپنے زمانہ کی مصلحت پیش نظر رکھی ہے۔

وَالْأَرْضُ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ : لِلْإِمَامِ لَيْسَ فِيهَا الْخَبَارُ : إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا فِي الثَّانِعِينَ ، وَإِنْ شَاءَ أَوْقَفَهَا عَلَى الْفَرَاةِ ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرٍ : قَسَمَ نِصْفَهَا ، وَوَقَفَ نِصْفَهَا ، وَوَقَفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضَ السَّوَادِ ، وَإِنْ شَاءَ أَسْكَنَهَا الْكُفَّارَ . ذِمَّةٌ لَنَا . وَأَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَالِيقَ : وَفَرْضُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَوَسْرِ ثَعْلَابَةٌ وَأَوْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى التَّوَسُّطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمَلِ اثْنِي عَشَرَ .

وَمِنْ هُنَا يُحْلَمُ أَنَّ الْخَبْرَ مَقْرُونٌ إِلَى الْإِمَامِ ، يَفْعَلُ مَا يَرَى مِنَ الْمَصْلُحَةِ ، وَلِلذَلِكَ اخْتِلَافُ مَنَازِلِهِمْ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدِي فِي مَقَادِيرِ الْخَرَاجِ ، وَجَمِيعِ مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ مَنَازِلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

ترجمہ: راجح ہے۔ وقف اور اوقاف انوی معنی میں ہیں۔ اصطلاحی وقف مراد نہیں۔

غنیمت اور فنی کی حلت کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کی امت کے لئے مال غنیمت و فنی کو حلال کیا ہے۔
 پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کمزوری و کمزوری پر رحم فرمایا ہے۔ اس کے لئے ان سوال کو حلال کیا۔ یہ مضمون تفسیر طبرانی
 روایت میں آیا ہے (مشکوٰۃ ص ۳۸۵)

دوسری وجہ یہ ہے کہ غنیمت و فنی کی حلت ہمارے نبی ﷺ کی روایت میں آیا ہے۔ بلکہ اصلوہ و السلام پر اور آپ کی امت
 کی دیگر امتوں پر برتری کے لئے ہے۔ یہ مضمون مسند شریف کی روایت میں آیا ہے (مشکوٰۃ ص ۳۸۵)
 اور مذکورہ دونوں وجوہ کی دلیلیں کتاب کی قسم اول، بحث ۶ باب ۲۰ حمد اللہ ۲۰۱۲۳۰۵ میں بیان ہو چکی ہے۔

وإنما أباح الله لنا الغنيمة والفقير: لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "لم نحل
 الغنائم لأحد من قبلنا، لأن الله رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلها لنا" وقال صلى الله عليه وسلم:
 "إن الله فضلنا على الأمم، وأحل لنا الغنائم، وقد بشرنا بهذا في القسم الأول، فلا عية

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہمارے لئے غنیمت و فنی کو اس وجہ سے جو نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ
 نے فرمایا: ہمیں حلال کی گئیں غنیمتیں، ہمارے پہلے کسی کے لئے، اور جو زبانیں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عجز
 کا اثر دیکھی، پس اس کو ہمارے لئے حلال کیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں پر برتری بخشی ہے، اور
 ہمارے لئے غنیمتیں حلال کی ہیں اور ہم تمام اول میں اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ پس ہم اس کا اعادہ نہیں کرتے۔

☆

☆

☆

غنیمت و فنی کے مصارف کی حکمتیں

ابھی غنیمت و فنی کے مصارف بیان کئے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ غنیمت کا بڑا حصہ (چار اوس) غنائمیں کے
 لئے ہے۔ اور فنی دیگر فنی اور فنی کاموں کے لئے ہے۔ کیونکہ بیت المال میں تین قسم کے اموال جمع ہوتے ہیں: ایک
 صدقات و عشر، دوم مال غنیمت۔ سوم مال فنی۔ جزیرہ اور خزانہ وغیرہ۔ شریعت نے ان اموال کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ
 صدقات و عشر میں فیادنی اہمیت حاجت مندوں کو دی ہے غنیمت میں مجاہدین کو اور اموال فنی میں ملکی اور فی ضروریات
 کو۔ شاہ صاحب قدس سرہ پہلے دو باتیں بیان فرماتے ہیں: بیت المال کے فیادی مقاصد کیا ہیں؟ ۲۔ مالک کی
 کتنی قسمیں ہیں، اور ان کی ضروریات کیا ہیں؟ پھر غنیمت میں غنائم کی ترجیح کی تین قسمیں بیان فرمائیں گے۔

بیت المال کے بنیادی مقاصد

بیت المال کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں:

پہلا مقصد: ایسے لوگوں کے بھلا کا سامان کرنا جن کے پاس کچھ نہیں۔ یا تو وہ بولے لے لے ہیں، یا کسی حد تک بنایران کے، بل کا صفایا ہو گیا ہے، یا وہ اپنے مال سے دوسرے دوران کو مدد دیتے رہتے ہیں۔

دوسرا مقصد: تجارتی ریشہ دانیوں سے مملکت کی حفاظت کرنا۔ سرحدوں کے ساتھ ساتھ دین کے مصارف کا انتظام کرنا۔ درہنہ کے لئے اچھا دارا ڈھونڈے تیار کرنا۔

تیسرا مقصد: مملکت کا داخلی نظم و ضبط کرنا۔ پولیس اور عدلیہ کے محکمے قائم کرنا۔ عوام کی کرز اور جنگلہ اقتصاد کو نگرہ کرنا۔

چوتھا مقصد: دین و ملت کی بقا و ارتقاء پر خرچ کرنا۔ جیسے خطبہ، انعام، وقفین اور مدرسین کا تقرر کرنا۔

پانچواں مقصد: عوام کے کام انجام دینا۔ جیسے سڑکیں بنانا، عوامی تعمیر کرنا۔

اسی طرح کے اور بھی کام ہیں جن پر خرچ کرنا ضروری ہے۔

ممالک کی قسمیں اور ان کی ضروریات

ممالک کی دو قسمیں ہیں: ایک، وہ ممالک جن میں صرف مسلمان رہتے ہیں، جیسے الجزائر، ایران میں مسلمانوں کی کثرت ہے۔ دوم، وہ ممالک جن میں بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے۔ مسلمان پڑوان پر کتاب لکھتے ہیں، یا مصالحت کے ذریعہ ان کو بقضاء کیا ہے۔

دوسری قسم کے ممالک کا حراستہ (جنت) بھاری ہوتا ہے۔ ان ممالک کی بہت ضروریات ہوتی ہیں۔ مثلاً فوج تیار کرنا، جنگی سامان مہیا کرنا، عدلیہ کا انتظام کرنا۔ پائیس اور سرکاری عہد کا تقرر کرنا۔ اور بھی ائمہ کے ممالک میں یہ سب انتظامات بہت زیادہ ضروری نہیں۔ اس لئے ان کا حراستہ بھاری ہوتا ہے۔

غنیمت میں غاصبین کی ترجیح کی وجوہ

پہلی وجہ: شریعت کا منشاء یہ ہے کہ ہر شہر میں جو دولت اصل اکٹھا ہوتی ہے، اس کو غنیمت کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ ان (آؤ و غنیمت) کے مصارف میں جتنی جوں کا دوسروں سے زیادہ فیصل دیا گیا ہے۔

دوسری وجہ: غنیمت فوج کی تباہی اور ملک و ملت کی حفاظت کا خزانہ حاجت الہی سے زیادہ وسیع رکھا گیا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ میں تباہی، مسکین و فقر کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور غنیمت فوجی میں کم۔ اور مجاہدین کا حصہ غنیمت فوجی میں زیادہ رکھا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ میں کم (شاہد اب کے نزدیک مصارف زکوٰۃ ان میں محمد نہیں۔ بلکہیں اب اللہ ۷۲)۔

دوسری وجہ: غنیمت پانچ نسل کر اور گھوڑے اور اونٹ و زرا کر و حمل کی جاتی ہے۔ اور یہ کارنامہ مجاہدین انجام دیتے ہیں۔ پس ان کے دل اسی وقت خوش ہو سکتے ہیں، جب اس کی تقسیم میں ان کے ساتھ ترجیحی معاملہ کیا جائے۔

تیسری وجہ: شریعت کے عمومی احکام میں عمومی احوال کا ملحوظ رکھا جاتا ہے، اور فطری اور عقلی رنج و توجہ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اور لوگوں کی صورت حال یہ ہے کہ وہ جہاد میں اسی صورت میں رغبت کر سکتے ہیں جب کوئی بارگاہی بدست نہ لے۔ اس لئے لوگوں کی خواہش کا لحاظ کر کے غنیمت کے چار خاص مجاہدین کے لئے بخش کئے گئے ہیں۔

اور فنی کے لئے باطل جنگ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ محض دہرے سے ماس ہوتی ہے۔ اس لئے اس کے مصارف میں نوع کا حصہ نہیں رکھا گیا۔ وہ فنی اور فنی ضرورتوں کے لئے خاص کی گئی ہے۔ اور الایم فالایم کے اصول سے خرچ کی جاتی ہے۔

والأصل فی المصارف:

[۱] أن أمهات المقاصد أمور:

عنها: إبقاء لاسی لا یقدرون علی شیء: لزمائیة، أو لاجتماع مالهم، أو بغلیہ منهم.

ومنها: حفظ المدينة عن شر الكفار، بسد الثغور، ونفقات المقاتلة، والسلاح، والخراج

ومنها: تسیر المدينة وسیاستها: من الجراسه، والقضاء، وإقامة الحدود، والحیة.

ومنها: حفظ الملة بنصب الخلفاء، والأئمة، والوفاء، والمبرسین.

ومنها: منافع مشرکة، ككسب الأتھار، وبناء القناطر ونحو ذلك:

[۲] وأن البلاد علی قسمین: قسم: لاجرد لأهل الإسلام، كالحدجاز، أو غلب علیه

المسلمون، وقسم: أكثر أهله الكفار، فطلب علیهم المسلمون بغتة، أو صلح.

والقسم الثانی: یمتد إلی شیء كثير من جمیع الرجال، وإعداد آلات القتال، ونصب

القضاة والحرم والعمال، والأول: لایحتاج إلی هذه الأشياء كاملة والرف.

وأواد الشرع أن یؤرخ بیت المال للمجتمع فی كل بلاد علی ما یلائمها، فجعل:

[أ] مصرف الزكاة والعشر: ما یكون له كفاية المحتاجین أكثر من غیرها.

[ب] ومصرف الغنیمة والقی: ما یكون له إعداد المقاتلة وحفظ الملة وتدیر المدينة أكثر.

ونذلك جعل سهم الناسی والمساكين والفقراء من الغنیمة والقی، أقل من سهمهم من

الصدقات، وسهم الفزاة منهما أكثر من سهمهم منها.

لم الغنیمة: إنما تحصل بمعاداة ونجاف حیل وركاب: فلا تطیب قلوبهم إلا بأن یعطوا منها.

والنساء میس الکعبۃ المضروبة علی کافۃ الناس لاید فیہا من النظر ابی حال عامة الناس
 من ضیۃ الرغبة الطبیعة الی الرغبة العنفیة، ولایرغبون الا بان یکن هناك من یجسدونه
 بالقتال، فلذلك کان أربعة احساسها نفسی.

والنفس: انما یحس بالربعب. دون مباشرة القتال: فلا یحب ان یصرف علی الناس
 محصورین، لکان حقہ: ان یقلعہ لہ الاہم فالاہم

ترجمہ اور تفسیر: صفحہ ۱۱۸ پر ہے کہ مہمات مقامہ چند امور ہیں۔ از تجمل ایسے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے جو کسی
 چیز پر قادر نہیں۔ پانچ سوئے کی وجہ سے، یا ان سے مال کا منہایا ہو جائے کی وجہ سے، یا مال سے ان سے دور ہونے کی وجہ سے
 — اور از تجمل دیگر کے شر سے مصلحت کی حفاظت ہے۔ اور وہ دن کو زندہ کرنے کے ذریعہ اور کچھ دین کے فرچوں کے ذریعہ
 ۱۔ انتہی دور گھڑوں کے ذریعہ۔ اور از تجمل مصلحت کا اظہار انتظام کرنا ہے یعنی وسعت اور قضاہ اور حدود و اجزاء اور نقصان
 حساب کا قیام (الحسبۃ) اور سببی محمد پر مادی ٹھوسوں میں زندگی کے معاملات و آداب کی گہرائی کے لئے ہوتا ہے ان
 نظام کے تحت شیئ کے ترغیوں کی گہرائی اور غماز وغیرہ عبارات کی پابندی کرنا اور ان کی روشنی و گہرائی کی روک تھام کرنا ہے۔
 — اور از تجمل مصلحت کی حفاظت کرنا، خطبہ (بعد پر حالت والے) اور امام احمد رضا اور دو عظیمی اور دوسری کے تقریر
 کے ذریعہ۔ اور از تجمل مفاد عامہ کے کام کرنا جیسے ضروری کی کھدائی یا بریل تعمیر کرنا۔ اور ان قسم کے امور۔

(۲) اور (مصلحت میں غیاء) یہ ہے کہ ممالک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دو ممالک اور مسلمانوں کے لئے ضروری ہیں، جیسے
 قہ زریاں میں مسلمانوں کی تحریک سے اور دوسری قسم دو ملک جن کے پیشتر یا بعد سے غیر مسلم ہیں۔ پس ان پر مسلمان پر
 زور نہ ہاں آسکے، مگر کفر ہے۔ اور قسم دہائی بہت چیزوں کی تقاضا ہے یعنی فوج جمع کرنا، اور جنگ کے آلات تیار کرنا۔ اور
 قاصیوں اور چوکیداروں اور کارکنوں کو مقرر کرنا اور قسم اول ان چیزوں کی کاٹنے و فصل اور پختہ کرنا ہیں۔

(تیسرے میں) زمین کی ترقی کی پہلی چیز (اور شریعت کے چاہا کہ رویت الدانی جو تمام شہروں میں اٹھا ہونے والا
 ہے) ان کاموں پر تقسیم کیا جائے جو وہ کے باہر (مناصب و مطلق) ہوں۔ پس مقرر کریں ان کو تاہم صرف ۱۱
 جس میں حق جس کی کفایت نہ ہو وہی ہے کفایت کے علاوہ سے یعنی بقہ کاف ہی ان کے گزارنے کا سامان کرنا مقصود
 ہوتا ہے (اب) اور تیسرے دینی کاموں میں اور جس میں فوجیوں کو تیار کرنا اور مصلحت کی حفاظت اور مصلحت کی حیثیت سے زیادہ ہوتی
 ہے۔ — اور اسی وجہ سے بیچوں اور مسکینوں اور فقیروں کا حصہ قسمت دینی میں کہ کچھ صدقات میں ان کے حصہ سے۔ اور
 خواہ یہ کہ حصہ قسمت دینی میں زیادہ مقرر کیا۔ صدقات میں ان کے حصہ سے۔ — (دوسری وجہ) چوتھ قسمت مشقت اور
 گھوڑت اور اذیت اور اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ جس کو بدین کے دل خوش نہیں ہوں کے عمر بھر کی طور کہ وہ دیکھے
 یا کیم قسمت میں سے۔ - (تیسری وجہ) اور تو ان میں کچھ جو تمام لوگوں پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے تہاں میں عام

لوگوں کی مائت کی طرف نظر کرنا اور نظری رغبت و محلی رغبت کے ساتھ نام اور اسم لوگ رغبت نہیں کریں گے۔ مگر ہاں
 طرکہ وہاں (جہاں میں) کوئی نہ ہو جس کو وہ جنگ لے کر یوں پائیں۔ جس اس وجہ سے قسمت کے چار قسم نامین کے
 لئے ہیں۔ اور فنی و بد ہی کے اور جد حاصل ہوتی ہے، نہ کہ بافضل جنگ کرنے کے اور یوں جس ضروری ہے۔ و درخت
 کی جائے مخصوص ہوگوں پر۔ جس فنی کا حق تھا کہ اس میں الاھم لالاھم کو مقدم کیا جائے۔

☆

☆

☆

نفس اور اس کے مصارف کی حکمتیں

مشروعیت نفس کی وجہ

نفس کے سوا مٹا نہا دی بات یہ ہے کہ "قسمت کا چوقائی" لینے کا جاہلیت میں۔ مگر دستور خدا فرما کر اور اس
 کا خاتمہ ان یہ مال ہوس کی کرتا تھا۔ اور یہ بات ان کے ذہان میں مقرر ہو چکی تھی۔ وہ اس لئے میں اس کے لئے لوگوں میں کوئی
 تقبی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایک شاعر لکھتا ہے

اور جبر و قدرت و توبہ دارا چاہائی ہے خواہ وہ نجد میں ہو خواہ وہ ہمسوں میں

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملک و مت کی ضروریات کے لئے مال قدرت کا نفس مشروا کیا۔ اور یہ تجزیہ عربوں کے
 تصورات کے مطابق تھی۔ اور اس کی نظیر انبیاء و صحابہ و علماء کی شریعتیں ہیں۔ ان میں بھی کوئی نہیں جس نے شائع نہ ہو توں کا نام
 رکھا گیا ہے (تفصیل کے لئے انہیں ہم ادارہ صحت و توبہ ص ۱۲۴)

نفس میں رسول اللہ ﷺ کا عنصر رکھنے کی وجہ

زمانہ جاہلیت میں "قسمت کا چوقائی" قوم کا سردار، اس کا خاندان اور اس سے ہوس کی کرتا تھا۔ ایک راجہ
 شان کے لئے دوسرے اس لئے کہ سردار عام لوگوں کے کام میں مشغول ہوتا ہے، اور اپنی ضروریات کو ملنے کے لئے
 فارغ نہیں ہوتا۔ اور اس کے مصارف بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لئے وہ یہ مال وصول کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی
 درجہ سے نفس میں رسول اللہ ﷺ کا عنصر مقرر کیا:

یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ بھی لوگوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ بے فکر و ہول کی ضروریات کو ملنے کے لئے
 فارغ نہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ آپ کے مصارف و ممانوں کے فانی میں ہوں۔

دوسری وجہ: مسلمانوں کو جو حق نصیب ہوتی تھی وہ نبی ﷺ کی وصی اور آپ کے ان رعب کی وجہ سے ہوتی تھی جو
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا تھا۔ آپ کا رخا ہے نصرت و ناصر رعب میں رعب سے مراد کیا گیا ہوں اس کی ۳۶

کتاب بہار، ایسی گویا آپؐ ہر عمر کہ میں موجود ہیں۔ اس لئے ہر نفس میں آپؐ کا حصہ رکھا گیا ہے۔

فُحْس میں ذوی القربی کا حصہ رکھنے کی وجہ

جاہلیت میں ہر باغ (چوتھائی) میں سرورِ اتر کو خاندان بھی شریک و شریک ہوتا تھا۔ چنانچہ فُحْس میں رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی دو وجہ سے مقرر کیا گیا:

پہلی وجہ۔ نصرت و حمایت۔ آپؐ کے خاندان نے آپؐ کی حفاظت کی تھی۔ جب وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت بھی نصرت میں کمر بستہ تھے۔ اور یہ حمایت عہدِ مناف کے دواڑکوں کی اولاد نے کی تھی۔ چنانچہ آپؐ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب ہی کو ذوی القربی کا حصہ دیا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی حیات و حمایت اور نصرت و اعانت میں اضافہ ہو گیا۔ نسبی غیرت کے ساتھ دینی غیرت بھی شامل ہو گئی۔ کیونکہ اب ان کے لئے حضرت محمد ﷺ کے دین کے علاوہ کوئی دُعا باقی نہیں رہا تھا۔

دوسری وجہ۔ رفعتِ شان۔ زمانہ جاہلیت میں جو چوتھائی نخست و رسول کی جاتی تھی اس میں رفعتِ شان اور اپنا امتیاز قائم کرنا بھی مقصود ہوتا تھا۔ ذوی القربی کا فُحْس میں حصہ رکھنے میں یہ پہلو بھی پیشِ نظر ہے۔ اور یہ کوئی شخصی مصلحت نہیں، بلکہ عمومی مصلحت ہے۔ جب غلام و قرا کی تقسیم و تفریق سے ملت کی شان بلند ہوتی ہے تو صاحبِ ملت کے رشتہ داروں کی تو تفریق و تقسیم سے بدرجہ کولی ملت کی شان بلند ہوتی ہے۔

فُحْس میں مساکین، مسافر اور یتامی کا حصہ رکھنے کی وجہ

فُحْس میں مساکین، مسافر اور یتامی کا حصہ ان کی حاجت و ہمدی کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ صدقات و عشر کے مصارف میں تو ان کو بیکار و بیادست دی گئی ہے اور نخست و فُحْس میں بھی ان کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اور سورۃ الاحقر میں اسی کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان محتاجوں کا فُحْس میں حصہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے درمیان دستِ گروں ہو کر نہ رہ جائیں، جن سے سرمایہ دار غریب و فاقوں میں!

فُحْس: مصارفِ خمسہ کے ساتھ خاص نہیں

اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فُحْس سے مواضعِ انقبوب اور ان کے علاوہ کو بھی دیا ہے۔ پس فُحْس ذکرِ مصارفِ خمسہ کے ساتھ خاص نہیں۔ اور ذکرِ میں ان کی تخصیص تین وجہ سے کی گئی ہے۔

پہلی وجہ: اجتماعِ شان کے لئے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ مصارفِ فُحْس میں ان کو اولیٰ ادست دی جائے۔

دوسری وجہ: جن میں ان کا ذکر کرنے سے لوگوں کو یہ تاکید کرنا مقصود ہے کہ مالِ افس فُحْس کو دستِ گرو چیز نہ بنالیں۔

بلکہ حاجت مندوں کا بھی حق ادا کریں۔

تیسری وجہ: اگر مصارف میں صرف رسول اللہ ﷺ اور آپ کے رشتہ داروں کا ذکر کیا جاتا تو بدگمانی کرنے والوں کو بدگمانی کا موقع ملتا کہ یہ بھی جاہلیت کے مریضوں کا چکر ہے۔ جب ان کے ساتھ حق جوں کا بھی تذکرہ کیا تو یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ بی مصالح کے لئے ہے۔

فائدہ: یہ جو فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جس سے سونفۃ القلوب اور ان کے علاوہ کو بھی دیا ہے، یہ غزوہ حنین کی غنیمت کی تقسیم کی طرف اشارہ ہے۔ مگر اس موقع پر آپ نے جو کچھ سونفۃ القلوب کو دیا تھا، وہ جس سے دیا تھا، اس کی کوئی مراعت نہیں۔ بلکہ بخارہ و مجملہ غنیمت سے یا تحریک اربعہ سے دیا تھا۔ اور اسی وجہ سے انصار کو دیا بھی ہوئی تھی۔ اور آپ نے ان کی دلداری کی تھی۔ اگر جس سے دیا ہوتا تو انصار کی ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جس میں تو غامضین کا حق ہی نہیں۔ واللہ اعلم

والأصلی فی الخمس: انه كان البرئاع عادة مستمرة فی الجاهلیة، یاخذہ رئیس القوم وعصیتہ، فتمکن ذلك فی علومهم، وما کادوا یجدون فی انفسهم حریماته، ولید قال القائل:

ربنا لما البرئاع من کل غارة
تكون بنجد، او یأرض النہام

لشرع اللہ تعالیٰ الخمس لخواجج المذنبۃ والمملۃ، نحواً مما کان عندهم، کما أنزل الایمان علی الانبیاء علیہم السلام نحواً مما کان شائعاً ذائعاً فیہم۔

وكان البرئاع لورئس القوم وعصیتہ، تنویہا بشانہم، ولأنہم مشغولون بأمر العامة، محتاجون إلى تقایب كثيرة، فجعل اللہ الخمس۔

[۱] لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لانه علیہ السلام مشغول بأمر الناس، لا یفرغ أن یتکسب لأهلہ، فوجب أن تكون نفقته فی مال المسلمین؛ ولأن انتصرة حصلت بدعوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والرعب الذی أعطاه اللہ یناہ، فكان کحاجر الوقعة۔

[۲] والذوی القربی: لأنہم اکثر الناس حمیۃ للإسلام، حیث اجتمع فیہم الحمیۃ الدینیۃ إلى الحمیۃ النسیبۃ، فإنه لا یخزلہم إلا یعنوا ذین محمد صلی اللہ علیہ وسلم؛ ولأن فی ذلك تنویہ أهل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وتلك مصلحة راجعة إلى المملۃ، وإذا کان العلماء والفرای: یكون تولیوہم تنویہا بالمملۃ: یجب أن یكون توفیر ذوی القربی کذلك بالأولی۔

[۳] وللمحتاجین: وضبطہم بالمساکین، والفقراء، والیتامی۔

وقد ثبت أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أعطى المصلحة للولیہم وغیرہم من الخمس، وعلی هذا فخصیص هذه الخمسة بالذکر: للاهتمام بشانہا، والتركید: أن لا یتخذ الخمس والیہ

أَعْلِيَاؤُهُمْ ذُرِّيَّةً، فَيَهْبِلُوا جَانِبَ الْمَحَاجِبِ، وَنَسْبُهُ بَابُ الظَّنِّ، لَيْسَ بِالنَّسْبِ إِلَى النَّسَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَرَاغَهُ

ترجمہ: اور شمس میں بنیادی بات یہ ہے کہ الہییت کا چوتھا لیکن جلیست میں، وہ دست مسترد تھی۔ اس کو قوم کا سردار اور اس کا خاندان یا سرتاج تھا۔ پھر اس بات نے ان کے ظہور (تصورات) میں جگہ پکڑ لی تھی۔ اور وہ قریب نہیں تھے کہ اس سے اپنے دلوں میں کوئی غلطی یا کیمیا۔ اور اس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے (شعر) اور شکست ہمارے لئے ہر نوبت میں سے چوتھا ہے، وہ انجیر کے ساق میں ہوا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے اس مشروع کی بات و حکمت کی ضرورت بات کے لئے ہر خدا کے جان کے نزدیک تھی وہ چوتھا لیتے تھے۔ وہ نے بھی دیا یا مقرر کیا۔ اور ان سے تم مسترد کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء و پیغمبر اسلام پر احکام صادر کئے ہیں اسی قبیل سے جو ان میں شامل آئے تھے۔

اور چوتھا قیوم کے سردار وہ اس کے خاندان کے لئے تھا۔ ان کی شان بلند کرنے کے طور پر، اور اس نے ان کے کام لوگوں کے کام میں مشغول ہیں۔ بہت حد تک ان کے لئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان میں مقرر کیا اور رسول اللہ ﷺ کے لئے: (۱) اس لئے کہ آپ ﷺ کو لوگوں کے کام میں مشغول ہیں۔ نہیں فارغ ہیں کہ اپنے عہد والوں کے لئے کلائیں۔ پس ضروری ہے کہ آپ کا غرض مسلمانوں کے دل میں (۱) اور اس لئے کہ قیام حاصل ہوتی ہے نبی ﷺ کی دعا سے: اور اس وجہ کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ پس آپ معرکہ کربلا کی طرح تھے۔ (۲) اور آپ کے دشمنوں میں سے کسی نے ان سے کہ وہ لوگوں میں نہ پاؤ تھے تمام کے لئے غیرت کے اعتبار سے، باقی خود کہ اس کا ہو گئی تھی ان میں وہی غیرت نفسی غیرت کے ساتھ۔ پس شک کوئی غیر نہیں تھا ان کے لئے ظہور ﷺ کے دینا کی سر بلندی سے۔ (۳) اور اس لئے کہ اس میں نبی کریم ﷺ کے عہد والوں کی شان بلند کرنا ہے۔ اور وہ ایک مصلحت ہے جو امت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جبکہ عہد اور اثر، ان کی توقیر و تعظیم ملت کی شان بلند کرنا تھی تو ضروری ہے کہ وہی القریٰ کی توقیر و بدینہ اولیٰ نبی کریم ﷺ (۴) اور انہی جن کے لئے اور ان کی تعمین میں مسکین اور فقرا اور یتیم کے ذریعہ (قیمت اور ان کی آیات میں فقر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان اسبیل کا ذکر ہے)۔ درحقیقت ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے سلفہ و اقطاب اور ان کے علاوہ لوگوں میں سے دیا ہے۔ اور اس تقدیر پر یہ ان کا بیٹے کے ذکر کی تخصیص (۱) ان کی شان کے اہم کی وجہ سے ہے (۲) اور ان بات کی تاکید کے طور پر ہے کہ ان کے ہند و غم افرونی کو دست گردان چھ (جو چھ کرش کرتی رہے) نہ چلائیں، پس وہی جن کی جانب راہگاہ کردیں (۳) اور ہدایتی کے دروازے کو بند کرنے کے لئے ہے نبی ﷺ کو اور آپ کے دشمنوں و دشمنوں کے تعلق سے۔

نصیحت سے چھوٹے بڑے عطیات دینے کی وجہ

پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ بڑے لشکر (میش) میں سے جو چھوٹا لشکر (سریہ) بھیجا جاتا ہے، اور وہ جو نصیحت لاتا ہے، اس میں سے شمس نکالنے کے بعد باقی کا چھوٹا ہی تھا، سریہ کو بطور انعام دینا جاتا ہے۔ اور جنگ میں جو غور تمس اور غلام وغیرہ خدمات انجام دیتے ہیں ان کو بھی گھوڑا جاتا ہے، یہ چھوٹے بڑے انعامات و عطیات اس لئے دیئے جاتے ہیں کہ اکثر انسان خرد کم کام کسی امید پر ہی انبوہ دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی عادت اور لغت ہے، شمس کی رعایت ضروری ہے۔

گھوڑ سوار کا تہرا حصہ ہونے کی وجہ

شریت نے گھوڑ سوار کے لئے تین حصے اور پیادے کے لئے ایک حصہ اس لئے مقرر کیا ہے کہ جنگ میں گھوڑ سوار سے مجاہدین کو بہت زیادہ نفع پہنچتا ہے۔ اور اس کا خرچ بھی بہت ہوتا ہے۔ اور گھوڑ سوار کا جی بھی خوش ہوتا ہے جب اس کو پیادے سے تہرا دیا جائے۔ اس سے کم شمس اور ارضی نہیں ہوتا۔ عرب و عجم کے تمام مردہ ان کے اقوال و عادت کے اختلاف کے باوجود اس پر متفق ہیں۔

فائدہ پہلے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر ثلاثہ اور حصہ میں رحمہ اللہ کے نزدیک گھوڑ سوار کا تہرا حصہ ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک دو ہرن اور یہ اختلاف روایات میں اختلاف کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ جمہور کا مسئلہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اور اس کے گھوڑے کے لئے تین حصے نکالے۔ ایک حصہ اس کے لئے، اور دو حصے اس کے گھوڑے کے لئے (مشکوۃ حدیث ۳۹۸۷) اور امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل، حضرت یحییٰ بن جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خبر کی نصیحت صحابہ حدیبیہ پر تقسیم کی گئی۔ آپ نے نصیحت کے انصار حصے کئے (پھر ہر حصہ کے سو حصے کئے، پس کل انصار سو حصے ہوئے) اور لشکر چھ سو تھا، پس میں شمس کو گھوڑ سوار حصے، پس گھوڑ سوار کو دو حصے اور پیادے کو ایک حصہ دیا (مشکوۃ حدیث ۴۰۰۶) یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت پر جو ترجمہ کیا ہے کہ حدیث میں اہم ہے۔ گھوڑ سواروں کی تعداد میں سوسوں، ہلکے دوسو تھی۔ یہ بات خود بخود نکلے۔ اول اس وجہ سے کہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ گھوڑ سواروں کی تعداد دوسو تھی۔ یہ دعویٰ دلیل کا قیاس ہے۔ اور کوئی دلیل اس پر قائم نہیں کی گئی اور صحابہ حدیبیہ کی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ ۵۰۰ یا یہ بات تسلیم کر لی جائے تو بھی حساب نہیں بیٹھے گا۔ حصوں کی تعداد ۱۰۰۰ ہو جائے گی۔

اس مسئلہ میں روایتی اور استادی بحث بسطہ حویں ہے۔ اعلام السنن (۱۵۶: ۱۴۱۳) میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس مسئلہ میں شارح کا رجحان اس طرف ہے کہ گھوڑ سوار کا دو ہزار حصہ تو اس کا حق ہے۔ اور تیسرا حصہ نقل (انعام) ہے جو کھوڑوں کی

کا ردی درامہ کی صورت میں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عامل حضرت منذر بن ابی حمیر رضی اللہ عنہ نے شام میں ایک قیمت تقسیم کی تو کھوڑے کو ایک حصہ، اور سوار کو ایک (کل ۱۰ حصے) دیے۔ یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اس کو درست قرار دیا۔ یہ واقعہ امام ابوسعف رحمہ اللہ کے کتاب انخراج میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ ان روایت سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں: اول: یہ کہ حضرت منذر کی یہ تقسیم خلاف معمول تھی۔ دوسری یہ کہ یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ دوسری: حضرت عمرؓ کا اس تقسیم کو نافذ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کھوڑے کا حصہ دو قیمت ایک ہی ہے۔ دوسرا یہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

وإنما شرعت الألقال والأرضان: لأن الإنسان كثير ما لا يقدم على مملكة إلا لشئ بطمع فيه. وذلك ديدن رخلق للناس، لا بد من رعيته.

وانب جعل القارص فلاحه أنهم، ولما راجل سهم، لأن غناء القارص عن المسلمين أعظم، ومؤنه أكثر، وإن رأيت حال النجوش. لم تشك أن القارص لا يطلب قننه، ولا تكفي مؤنه إذا جعلت جائزته دون ثلاثة أضعاف سهم الراجل، لا يختلف فيه طوائف العرب والعجم، على اختلاف أحوالهم وعاداتهم.

ترجمہ: اور بڑے عطیے اور چھوٹے عطیے اسی کے مشورے کے لئے تھے جس کی انسان بار بار طاقت پر پیش قدمی نہیں کرتا مگر کسی ایسی چیز کی وجہ سے جس کا وہ امیدار ہو۔ اور یہ لوگوں کی عادت اور خلق ہیں، جس کی رعایت ضروری ہے۔ اور سوار کے لئے تین حصے اور پیادہ کے لئے ایک حصہ اسی لئے مقرر کیا ہے کہ سوار کا فوج مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ ہے۔ اور اس کا خرچہ (بھی) زیادہ ہے۔ اور اگر آپ لشکروں کا حال دیکھیں تو آپ شک نہیں کریں گے کہ کھوڑا سوار کا اس خوش نہیں ہوتا۔ اور اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا جبکہ سوار کا اتمام پیادہ کے لئے تین حصوں کے کم قرار دیا جائے۔ نہیں اختلاف کرتے اس میں عرب و عجم کے تمام لوگوں کے اختلاف کے باوجود (السر ضیح: تھوڑا عطیہ)۔

تھوڑی چیز (القدین: عادت)

غیر مسلموں سے جزیرۃ العرب خالی کرنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے اپنی آخری حیات میں فرمایا: ”اگر میں زندہ رہا تو ان شانہ بربود و نصاریٰ کو

جزیرۃ العرب سے باہر کر دوں گا“ (مشکوٰۃ ص ۵۳۳)

حدیث (۱)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عینِ امتحان فرمائی ہیں۔ ابن عباس سے ایک یہ ہے: ”شُرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دو“ (مسند احمد ص ۳۵۱)

تشریح: غیر مسلموں سے جزیرۃ العرب کا تخلیک تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ: آنحضرت ﷺ یہ بات جانتے تھے کہ زمانہ ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا۔ کبھی اسلام کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ہمیت پر گندہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اسلام کے مرکز اور جڑ میں غیر مسلم، دو گئے تو حرمتِ ارض کی پروہوری ہوگی، اور اس کی ختم ہے حتمی ہوگی۔ اس لئے آپؐ نے دارِ اقصیٰ (یعنی شریف) کے ارد گرد سے اور بیت اللہ کے مقام (مکہ مکرمہ) سے غیر مسلموں کو نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔

دوسری وجہ: غیر مسلموں کے ساتھ اختلافِ افویہوں کے دین کے فساد کا سبب ہے۔ اردو نوکوں کے حواجوں میں تبدیلی کر دینا ہے۔ پس اگر مسلموں کے لئے دیگر ملک میں اختلافِ افویہ ہو جائے تو ہم دیگر زمینوں میں شریعتوں کو ان سے پاک کرنا ضروری ہے۔

تیسری وجہ: نبی ﷺ پر وہ بات مشکف ہوئی جو آخر زمانہ میں پیش آنے والی ہے۔ چنانچہ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”یَنْفُکُ الْإِيمَانُ مِنْ بَيْنِکُمْ طَرَفَ شَکْوَاجَے کا شریح ساپ ہے علی کی طرف مکر ہاتا ہے“ (ترمذی علیہ مشکوٰۃ ص ۱۰۰)

اب الہدیٰ (یعنی خاتمِ دین) میں منورہ ہوئی میں باقی رہے گا۔ اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب وہاں دیگر مذاہب کا کوئی شخص موجود نہ ہو۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”لن عشت: إن شاء اللہ لأختر من اليهود والنصارى من جزيرة العرب“ وأوصى بإخراج المشركين منها.

أقول: عرف السی صلی اللہ علیہ وسلم أن الزمان دولّ وسجّال، فربما ضعف الإسلام، وتفسد شملہ، فإن کان العدو فی مثل هذا الوقت فی بیضة الإسلام، فمحتہ: اقصی ذلک الی فذلک حرمت اللہ وفضیلتہ، فأمر بإخراجہم من حوالی دار النعم، ومحل بیت اللہ وأیضا: لمحتوا نطة مع الکفار نفسہ علی الناس دینہم، وتغیر نفوسہم: ولما لم یکن بقا من المحافظة فی الاقطار: أمر بتفییۃ الحرمین منهم.

وأیضا: انکشف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ینکون فی آخر الزمان، فقال: ”إن الدین لیاؤن الی العبدیۃ“ الحدیث، ولا ینم ذلک إلا ما لا ینکون حالاً من أهل سائر الأمان، واللہ اعلم

ترجمہ: نبی ﷺ نے جو زمانہ اہل بدلتی ہونے والی چیزیں اور کونوں کے ذوال ہیں، ایسی کبھی اسلام کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی اجتماعیت منتشر ہو جاتی ہے۔ ایسی اگر اسی عیسے وقت میں اسلام کے مرکز اور اس کی جڑ میں اسی جو تو یہ چیز

پہنچائے کسی اللہ کی قابل احترام چیزوں کے چھڑنے اور ان کے کاٹنے تک۔ پس آپؐ نے حکم دیا غیر مسلموں کو ٹھکانے کا، دارالعلوم کے اور مگر دار بیت اللہ کی جگہ سے۔ اور نیز: کفار کے ساتھ اعتقاد لوگوں پر ان کے دین کو بگاڑ دینا ہے۔ اور ان کے آغوش کو بدل دینا ہے۔ اور جب نبیؐ تھا کوئی چارہ و اطراف میں خنایہ سے تو آپؐ نے حکم دیا: زمین کو ان سے پاک صاف کرنے کا۔ اور نیز: کھلی نمی پر چھڑنے پر روایات جو آخرا زمانہ میں ہوئی ہے۔ پس آپؐ نے فرمایا: ”بیٹھک دین بیٹھنا“ جسے گاہرین کی طرف ”آخر حدیث تک“ (حدیث میں ایمان کا لفظ ہے۔ دین کا لفظ روایت یا معنی ہے) اور نہیں عام ہوئی روایت یعنی دین کا مسنا کر باقی ہلو کہ نہ وہاں دیکر، بان والوں میں سے کوئی۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

لغات: جدول اور ذیل جمع ہیں الفوئہ کی: اُن لے بہ لے وال چیز (مان)، ... یہ حال جمع ہے، الشغل کی: ذوال جمع کی پرکار ہوتا ہے۔ جس سے لوگ باہر کی پانی بھر رہے ہیں۔ ... البیضاء: کسی بھی چیز کی اصل۔

بفضلہ تعالیٰ آتش ہروز بدھ ۲۷؎ مرچیب ۱۴۳۳ھ مطابق ۲۳ ستمبر ۲۰۱۲ء کو "خلافت و امارت" کی

شرح تمکین ہوئی۔ اَللّٰہُ حَمْدُہُ!

دوسری قسم

تفصیل و اراخادیت مرفوعہ کے اسرار و حنم کا بیان

معیشت (زندگانی)

باب (۱)	معیشت کے سلسلہ کی اصولی باتیں
باب (۲)	مطعومات و مشروبات
باب (۳)	نہاں، زینت، ظروف اور ان کے مانند چیزیں
باب (۴)	آدابِ صحبت
باب (۵)	ایمان و نذر کا بیان

باب — ۱

معیشت کے سلسلہ کی اصولی باتیں

آداب معیشت کی تشبیح ضروری ہے

آداب کی تعریف درج ذیل (۱۹۹۲) میں مذکور تھی ہے۔ اور معیشت کے معنی ہیں۔ زیست، زندگی۔ مسند سماں کتب کے لوگ لکھنے پڑھنے، دہائی پوشاک، نشست اور نہشت اور دیگر احوال، کیفیت میں آداب زندگی اور طریقہ زیست کی ضرورت پر متفق ہیں۔ اگر انسان کا مزاج درست ہو، اور روح کے تقاضوں کو اندک سا تسکین دے، تو اجتماعات اور باہمی معاملات میں آداب کی رعایت سب کو پند ہے۔ اور گویا ایک فطری بات ہے۔ اہل اس سلسلہ میں لوگوں کے طریقے مختلف ہیں۔ کوئی منہانِ محبت کے امور اور غضب و فخر پر مبنی ہے۔ جو باتیں منہانِ محبت ہیں، اور ان میں کچھ ضرر نہیں ہوتا، ان کو اختیار کرنا ہے۔ اور کوئی اپنے مذہب کی رو سے آداب تجویز کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے بادشاہوں، ائمہ مندوں اور بزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے خلاف طریقے اختیار کرتا ہے۔

بہر حال لوگوں میں زیست کے طریقے ملتے جلتے ہیں، ان میں سے کچھ منہانِ غر، کچھ غیر منہانِ غر ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ ان سے بحث کرے۔ منہانِ غر سے لوگوں کو باخبر کرے، اور ان کا حکم دے۔ اور اس قدر طریقوں سے آگاہ کرے۔ اور ان سے روک دے۔ اور جو طریقے منہانِ غر ہیں نہ مضران کی اجازت دے۔ کیا کلمہ کی مصلحت پر ہی بحث کا ایک اہم مقصد آداب زیست کی تشبیح و تمثیل بھی ہے۔

﴿مِنْ أَوْبَابِ الْمُحْشَةِ﴾

اعلم ان جميع سكان الاقاليم نصالحه انفقوا على مراعاة آداب لي مطيعهم، و مشربهم، و ملبسهم، و قباہم، و قعودهم، و غير ذلك من النہات و الأخوال، و كان ذلك كالأمر المنفطور عليه الإنسان عند سلامة مزاجه، و ظهور مقتضات نوعه، عند اجتماع أفراد مد، و فرائض بعضها البعض، و كانت لهم مذاهب لي ذلك، فكان منهم: من يؤمنها على قواعد المحكمة الطبيعية، فيختار في كل ذلك ما يرضي نفعه، ولا يهين حياءه، بحكم القبح

والسحرۃ. ومنہم: من یسربہا علی قوانین الإحسان، حسب ما تعطیہ ملئہ (منہم) من یرید
محاکمۃ ملوکہم، وحکمائہم، ووزرائہم. ومنہم: من یسربہا علی عمر ذلت
وکان فی بعض ذلک منافع یحب انفسہ علیہا، ولا یرہ لاحبہا. وفي البعض الآخر مفاہذ
یحب ان ینبذ عنہ لاجلہا، وینبذ علیہا. والبعض الآخر غفل عن المنعین: یحب ان ینبذ علی
الإباحۃ، ویؤتخص بہ، فکان ینقبض عنہا إحدی المصالح، التي لفت انفسہ صلی اللہ
علیہ وسلم لہا.

ترجمہ معیشت کے مسلمان اصول پر جس جان میں کہ قابل ہر نفس خطہ کے تمام ہر شے۔ اپنے خاصہ۔ پہنچنے،
اپنے جان، اپنے تمام، اپنے تمام، اور ان کے مادہ احوال و کیفیات میں، اب کی رعایت پر مشتمل ہیں۔ اور یہ بات اس امر کی
محتاج ہے جس پر ایمان پورا کیا گیا ہے۔ اس کے مزاج کی دشمنی کے وقت اور اس کی نوع کے تقاضوں کے اثر، کے وقت
انہوں میں سے چند افراد کے اٹھانے کے وقت حقیقی اختلافات میں، اور ان کے بعض کے بعض کو، کھینچنے کے وقت دینی
مذاہب کے وقت، اور لوگوں کے لئے اس سے۔ جس طرح رہتے تھے۔ یعنی ان طریقوں کو اختیار کرتے تھے حکومت خود پر
اصول پر جس میں ان سب میں کسی حکم کے لئے، غیر تمامہ، اس میں اختیار کرتے تھے اس چیز کو جس کے لئے کی امید کی جاتی ہے،
اور اس کے نقصان دہ اندیشہ نہیں، جب اس پر کیا رہا ہے۔ اور بعض نے، اور یہاں اور اپنے انٹھوں اور اپنے زروں کی
تغایہ کار اور کرتے تھے۔ اور بعض میں کے علاوہ بطریقوں۔ ان آداب کو اختیار کرتے تھے۔ اور ان میں سے بعض میں مذہب
تھے، ان سے کہ انہوں نے ضروری تھا۔ اور اس لئے کہ ضروری قوانین ضروری قوانین کو، ان قوانین کی وجہ سے۔ اور دوسرے بعض میں مذہب
ضروری، جس میں ان میں کی ممانعت کی جائے ان ممانعت کی وجہ سے۔ اور ان میں مذہب سے کہ انہوں نے جانے، اور دوسرے بعض
دووں میں ان سے خود تھے۔ ضروری ہے کہ روایتی رکھے ان میں ممانعت پر، اور ان کی اجازت دی جائے۔ پس ان آداب کی
مقتضی اور ان کی تفسیر ان میں سے ایک قسم جس کے لئے کی جائے یہ مجموعہ فرماتے گئے ہیں۔

ملفوظ حکمت فقیر کے اتمام میں طبع صحیح بھی ہے۔ اسی کو صحت خود ہے۔ (یعنی غلطی سے)

تصحیح۔ یعنی عنہ مصحوبہ میں نہیں عنہ۔ فقیر مؤلف کے مرحوم تھے۔ یہ غلطی کر رہے تھے۔ اور
فقیر نے بعض الآخر کی طرف رجوع کیا۔

ب

ب

ب

آداب معیشت کے اصول

آداب و احکام معیشت کے پانچ اصول ہیں

اصل اول — اشغال کے ساتھ انکار کی نفی — دنیا کی مشغولیت اللہ کی یاد بھلا دیتی ہے۔ اور تائبہ دل کو کندہ کر دیتی ہیں۔ اس لئے کسی تریاق سے اس زہر کا علاج ضروری ہے۔ اور وہ تریاق یہ ہے کہ مشغولیات سے پہلے یا بعد میں یا ساتھ انکار مستعمل کئے جائیں۔ جو آدمی کو ان مشغول پر مطمئن ہوتے سے روکیں۔ اور وہ انکار ایسے مضامین پر مشتمل ہوں جو مستحکم حقیقی کی یاد دلائیں۔ اور ذہن کو ہندو بے چگونگی کی طرف پھیریں۔ جیسے کھانے سے پہلے ہم کھانا اور کھانے کے بعد دعا شکر و دعا کی تاک کہ کھانا پینا غنیمت کا باعث نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرے۔

اصل دوم — شیطانی افعال و عبادت کی ممانعت اور مکتوفی افعال و عبادت کی ترغیب — بعض افعال شیاطین کے مزاجوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔ بایں اعتبار کہ شیاطین جب بھی خواب میں یا بیداری میں کسی کے سامنے منکمل ہوتے ہیں تو ضرور انہیں افعال و عبادت میں متکمل ہوتے ہیں۔ پس جو شخص ان افعال و عبادت کو پانے گا وہ شیاطین سے نزدیک ہوگا۔ اور ان کا بُرا دنگ اس پر چڑھے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان افعال و عبادت سے روکا جائے۔ خواہ ذکر اسیت کے طور پر روکا جائے خواہ تحریم کے طور پر، جیسی مصلحت ہو یا نہ کیا جائے۔ جیسے ایک چہل و بین کر چلتا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، اور اذن خاصہ بری بھینچ جس اس لئے ان سے روکا گیا — اس کے برخلاف بعض افعال و عبادت شیطان کو دھکارتے ہیں، اور فرشتوں سے نزدیک کرتے ہیں۔ جیسے سمرقند پڑھ کر کھانا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلنے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ یہی ضروری ہے کہ ایسے کاموں کا نظم پایا جائے۔ اور ان پر پابندی رکھی جائے (یہ مضمون تفصیل سے رقعہ اللہ ۲۲۴ میں گنہ چکا ہے)

اصل سوم — ضرور رساں میٹھوں سے بچنے کی ہدایت — انہی میٹھوں سے بچنا ضروری ہے جن میں ضرر کا اندیشہ ہے۔ جیسے بغیر مندر کی چھت پر سونا، مظہر کے منہ سے پانی چنا، اور رات میں چراغ جلتا چھوڑ دینا۔ حدیث میں ہے: ”چھوڑا شرارتی (بہا) کبھی بچی کھینچتا ہے، اور مہر والوں کو جلا دیتا ہے“ (البنا چراغ مٹھ کر کے حویا جائے (مشکوٰۃ ص ۳۹۵))

اصل چہارم — بیش کوئی کے اسباب کی ممانعت، اور عجیبوں کی عادات سے بچنے کی ہدایت — ایران و روم کے لوگ بیش پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور غماض سے زندگی گزارنے میں مباحث کی حد تک بڑھ گئے تھے۔ جبکہ بیش و مشرت کا سالانہ و میراں میل خراج کئے بغیر وہ صل نہیں ہو سکتا۔ اور مال آسانی سے بدست نہیں آتا۔ اس کے لئے پاز بیٹے پڑتے ہیں اور شب و روز سخت درکار ہوتی ہے۔ اور ایسی صورت میں آخرت کی تیاری کرنے کے لئے وقت نہیں پڑتا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ان عبادت و اطوار کی مخالفت کی جائے۔ اور ان کی بیش کوئی کی بڑی چیز میں حرام طہرائی جائیں۔ جیسے ریشمی، قفس اور آغائی لباس اور سجے سونے چاندی کے برتن، سونے کا بوزار و روکیزے جن میں قصوریں آتی ہوئی ہوں، اور عورتوں کی خوشبو و خلوق جس کا غالب حصہ عطران ہو جتنا۔ اور ایسی ہی اور چیزیں۔ اور جو چیزیں انتہائی حرامہ حالی کے قبیل کی نہیں ہیں ان کے لئے عام ضابطہ بنادیا جائے کہ ان عادات کو اختیار کرنا مکروہ ہے۔ اور رعایت کی ان چیزوں کو چھوڑنا مستحب ہے (یہ مضمون تفصیل سے رقعہ اللہ ۲۲۹ میں گنہ چکا ہے)

اسی پر ہم — عقائد کے معنی ہر ملت کی ہر ملت — شریعت کو جہاں پہنچا ہے کہ عقائد کو اس وقت سے
مخدور لوگوں کی حالت تک نہ پہنچے دیا جائے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ عقائد کو جنگلی اور پہاڑی لوگوں کی حالت تک نہ لے کر
نہایا جائے۔ ورنہ ان لوگوں کی معیشت میں کچھ فرق باقی رہے۔ یہ تو شریعت کی نظر میں پسندیدہ چیز ہے۔
ہے۔ آپ صاحبِ ہدیہ و کتب میں آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا
”بس اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اللہ کی امت اور اعزاز کا ترچھ پر غور کیا جائے“ یعنی ان کی ہر ملت میں رہنا چاہئے (ابو
الاعلیٰ مکتبہ ۱۹۶۳ء میں مطبوعہ) (۲۳۲:۲) میں ذکر کیا ہے)

والعمدة في ذلك امور.

فمنها: ان الاشغال بهذه الاعمال ينسى ذكر الله، ويكثر عشاء الصب، فيجب ان يعالج
هذا السب سرياق: وهو ان ينسى فيها، وبعدها، ومعها اذكار، نردع النفس عن اطمئنانها بها،
بأن يكون فيها ما يدخر السمع العقلي، ويصل الفكر الى حبيب القدس.

ومنها: ان بعض الافعال والهيئات تناسب امرجة الشيطان، من حيث أنهم لو تمسوا في
سائر احوال، أو يقفوا، لتنسوا ببعضها لامحالة، فليكن الإنسان بها فعدا لفظت منهم، واطباع
أمر لها الخبيثة في نفوسهم، فيجب ان يرفع عنها كرهة أو تحريجا، حسنة لحكم به
تتمتع، كالمشي في مع واحد، والاكل باليد اليسرى، وبعضها مفردة نفسيا عين، مفردة
من التماثل، كالمذكر عند ولوح اليبس، والخروج منه، ويجب ان يحض عليها.

ومنها: الاحتراز عن ميقات يتحقق فيها التأذي بحكم التجربة، كالنوم على سطح غير
محمور، وترك المصباح عند النوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ”فان القويضة تضرة
على أهلها“

ومنها: مخالفة الأعاجم فيما اعتادوه من الترفه الباطل، والتعمق في الاعتمادان
بالحياة الدنيا، فانساهم ذكر الله، وأوجب الإكثار من طلب الدنيا، وتشتت الذوات في
نفوسهم، فيجب

اما ان تخضروا، ومن تعصفتهم بالتحريم، كالحرير، والقنص، والسيار،
والأرجوان، واليبس المصنوعة فيها المصوّر، وأزاني المذهب، والمض، والمصفر،
والخلوق، ونحو ذلك

[ب] وان ينعى سائر عاداتهم بالكرهية، ويستحب ترك كثير من الإذابة.

ومنها: الاحتراز عن هبات تنافي الوفاؤ، وتلحق الإنسان بأهل الابدانية، ممن لم يطوعوا
لاحكام النوع، ليحصل التوسط بين الاراط والطربط.

ترجمہ: اور اصل اصول اس معاملہ میں چند امور ہیں: — جس اذا جملہ یہ ہے کہ ان مشاغل میں مشغولیت اللہ کی یاد
بھناؤ دیتی ہے۔ اور دل کی معاشی نگہ نہ کر دیتی ہے۔ جس ضروری ہے کہ اس ذہن کا طلاق کیا جائے کسی تربیت کے ذریعہ۔ اور وہ
تربیت یہ ہے کہ کن اشغال سے پیسے اور ان کے بعد، اور ان کے ساتھ ایسے اوکار سنون کئے جائیں جو جس کو ان اشغال پر
مطمئن ہونے سے روکیں، یا اس طور کہ ان اوکار میں وہ بت جو جو مستحق تعلق کو یہ دلائے۔ اور سوئی چار، کو اللہ تعالیٰ کی جانب
اٹک کرے۔ اور اذا جملہ یہ ہے کہ بعض اعضا میں تشرطین کے مزاجوں سے منہ بہت رکھے ہیں۔ یا اس طور کہ اگر
شیاطین کسی کے خواب میں یا اس کی بیوی میں شرمشک ہوں، تو لایزال ان میں سے کسی نہ کسی حیثیت کے ساتھ ضرور مجلس
ہو کر گئے۔ جس انسان کا ان افعال و بیانات کے ساتھ مجلس ہونا تیار کرنے والا ہے، اس سے قرب ہو کر اور ان کے نئے رنگوں
کے چھپنے کو ان کے انہوں میں۔ جس ضروری ہے کہ ان افعال و بیانات سے روکا جائے کہ بہت بے تحاشی کے طور پر، اس چیز کے
مواظف جس کا مصلحت فیصلہ کرے۔ جیسے ایک چمچل میں چلنا اور بیکس ہاتھ سے نکالنا۔ اور بعض افعال و بیانات تشرطین کو
دھکا دینے کا ذریعہ، اور فرشتوں سے نزدیکی کا ذریعہ ہیں۔ جیسے گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلنے وقت ذکر ۱۲۔ اور
ضروری ہے کہ ان پر ابھار جائے۔ اور اذا جملہ ایسی چیزیں سے احتراز کرنے ہیں جن میں تحریر کی رو سے تکلیف سونا پانا
جاتا ہے۔ جیسے ایسی جھٹ سے پر سو جو آزادی ہوئی نہیں ہے (مشکوٰۃ ص ۱۷۷) اور چار سو سے وقت جتنا چھوڑ دینا۔ اور وہ
ضروری چیزیں کا اشارہ ہے۔ ایسی چیزیں شریر کھراؤوں پر آگے بھڑکا دینے۔ اور اذا جملہ: جمعیوں کی مخالفت ہے، اس
بات میں جس کی انہوں نے عادت بنال ہے یعنی انجائی رجب کی فارغ دلی، اور دیکھنی زندگی پر مطمئن ہونے میں غیرائی میں
اقرار۔ جس بھلائی اس چیز نے ان کو افسانہ کی یاد۔ اور واجب کی دنیا طلبی میں زیادتی کرنا جنسی رات دن دیا سامنے کے لئے
محنت کرنا۔ اور ان کے انہوں میں لذات کا مشغول ہونا جنی بیش کا دلدادہ ہونا۔ جس وجہ ہے: اولاً کہ ان کے تصورات کی
بڑی چیزیں خاص کی جو کسی حرام خیرانے کے ساتھ، جیسے شہم، اور قس کی چیز (دشمن اور سوت سے بنا ہوا کپڑا جو جس مقام میں
تیار ہوتا تھا) اور دشمنی کیے گئے (عرب میں عجب پر پہننے کا بھی رواں تھا۔ اور اس مقصد کے لئے الگ کیے جاتے تھے)
اور افغانی رنگ کے کپڑے، اور وہ کپڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، اور سونے چاندی کے برتن۔ اور کسی رنگ کے
کپڑے، اور غوثی اور اس کے مانند۔ (ب) اور یہ کہ عام کی جائیں ان کی دیگر عادات کی گریبیت کے ساتھ۔ اور مستحب ہے
رقابت کی بہت ہی باتوں کو چھوڑنا۔ اور اذا جملہ: احتراز کرنا ہے ایسی چیزات سے جو دقار کے ستانی ہیں۔ اور انسان کو باہر
نیشوں کے ساتھ لاحق کرتی ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو شرع کے احکام کے لئے فارغ نہیں یعنی ان کو انسانیت کے غرض سے
پورے کرنے کی فرصت نہیں۔ تاکہ افراط و تفریط کے درمیان میان روی حاصل ہو۔

باب — ۲

مطعومات و مشروبات

انسان کی خوش بختی اُن چار اخلاق میں ہے جن کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔ اور اس کی بد بختی اُن کی ضد میں ہے۔ جس شخص کی صحت کی حفاظت کے لئے، اور اس کی بیماری کو دفع کرنے کے لئے اُن اسباب کی تفتیش ضروری ہے جو آدمی کے مزاج کو کسی ایک جانب بھیج دیتے ہیں۔

اور وہ اسباب عقائد و اعمال بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ نفس متعلق ہوتا ہے، جو نفس کی جڑ میں داخل ہوتے ہیں، اور اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ جس کی کافی مقدار کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔

اور وہ اسباب ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نفس میں کئی کیفیات پیدا کرتی ہیں۔ جو انسان کو شیطان کے مشابہ بنادیتی ہیں۔ اور فرشتوں سے دور کر دیتی ہیں۔ اور اچھے اخلاق کی جگہ بُرے اخلاق پیدا کرتی ہیں۔ اس طرح کہ انسان کو کسی اس کا احسّس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔

یہ حضرات امتیاز علیہم السلام نے ————— جو مآطی کے ساتھ منسلک ہونے والے ہیں۔ اور جو کبھی آلودگیوں سے کوسوں دور ہیں ————— ان چیزوں کی برائی بارگاہِ مقدس سے اس طرح حاصل کی جس طرح طبیعت کوڑی اور بد مزہ چیز کی ناموادی محسوس کرتی ہے۔ یعنی انبیاء و اذن و وہدان سے ان چیزوں کی برائی جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو عنایت و مہربانی لوگوں کے حال پر ہے اس سے واجب کیا کہ اُن اہم اور بڑی حرام چیزوں سے جو مشابہ متعین ہیں اور جن کا اثر واضح ہے، پوشیدہ نہیں، ان سے لوگوں کو واقف کر دیا جائے۔

حرمت خنزیر کی وجہ

جب یہ امر مسلم ہے کہ کھانے کی چیزیں ہی جسمانی اور اخلاقی بگاڑ کا قوی ترین سبب ہیں، تو ضروری ہے کہ بڑی حرام چیزیں غذا کے قبیل سے ہوں۔ چنانچہ انسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز اس جو خورد (خنزیر) کا کھانا ہے جس کی صورت میں بعض اقوام کا سنّ واقع ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت ۶۰ میں ارشادِ پاک ہے ”جس پر اللہ نے لعنت کی، اور اس پر غضبناک ہوئے، اور ان میں سے بعض کو تو روبرو بندھا دیا، اور اس نے شیطان کی پرستش کی، وہی لوگ مرتبہ کے اعتبار سے

ملہ طاقی ربیو اور ان کی ضد کو کے لئے دیکھیں (ترجمہ اللہ) ۵۳۹: ۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹

جہ خنزیر، آیت ۵۸ میں ملاحظہ فرمائیے اور مآطی، برزخ پر ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیں (ترجمہ اللہ) ۵۹: ۵۸-۵۸

بہت بُرے اور راجہ راست سے بہت دور ہیں اور جس جانور کی صورت میں کئی واقع ہوتا ہے وہ حیثیت ترین جانور ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کس انسان پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس پر غضبناک ہوتے ہیں تو اللہ کی پٹکار اور ہارنگی کی وجہ سے اس کا ایسا عراج بن جاتا ہے، جو سلاستی سے برطرف و درباریت دور ہوتا ہے۔ اور یہ تبدیلی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ وہ انسان ہی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی جسمانی نقیب کی ایک صورت ہے۔ اور جب ایسا موقع آتا ہے تو اس شخص کا مزاج ایسے صیث جانور کے مزاج کی طرف مقلب ہو جاتا ہے جس سے طبع طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اور اللہ کے علم ازلی میں اس خبیث جانور اور اس مغرض اور دھت سے دور رکھے ہوئے انسان کے درمیان کوئی جلی سبب ہوتا ہے۔ اور اس کے درمیان اور طبع الغفرت لوگوں کے درمیان: انسان و زمین کا تفاوت ہوتا ہے۔ پس ایسے جانور کا کھانا اور اس کو اپنے بدن کا جزو بنانا نجاستوں کے ساتھ اختلاط سے زیادہ سخت ہے یعنی گوکھانے سے زیادہ برا ہے۔ اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے جو کام ہیں ان سے زیادہ برا کام ہے۔ چنانچہ دسویں رسو حضرت نوح علیہ السلام سے نیکر لایا جو تک قرام انبیاء و خزیر کو برا و حرام ٹھہراتے رہے ہیں۔ اور اس سے کُلِ اجتباب کا حکم دیتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں علی علیہ السلام اتریں گے وہ بھی اس کو ٹک کریں گے۔

نظارہ: اور اس کی دیکھیں ہیں:

پہلی نظیر: جہاں خف یا عذاب واقع ہوا وہاں ٹھہرنا مکروہ ہے۔ دیا شہود سے گزرتے ہوئے نبی ﷺ نے سر پر کپڑا ڈال لیا تھا۔ اور سواری نیز سرودی تھی، یہاں تک کہ آپ وہاں سے نکل گئے (بخاری حدیث ۴۳۹۹) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ارضی باطن میں جہاں خف واقع ہوا ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے (بخاری کتاب الصلوٰۃ باب ۵۳) دوسری نظیر: مفسوب یا مہم کی دیکھنا مکروہ ہے۔ ایک سولہ ایسا ہاتھ پیچھے کر کے تھیلی کی پھلی پر ٹک کا کر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”کیا تم مفسوب یا مہم کی طرح بیٹھے ہو؟“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۳۹) اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ پیٹ کے بل سو رہے تھے۔ آپ نے ان کو بچر سے اٹھایا۔ اور فرمایا: ”جند اب! چنبیوں کے لینے کا انداز ہے!“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۴۱)

پہلی بات اس طرح ٹھہرے کہ جس زمین میں خف یا عذاب آتا ہے وہاں ٹھہرنا مکروہ کی میں ٹھہرنے سے کسی طرح مل قسم اول، بحث دوم، مآلات کی بحث میں ہے کہ مآلات دنیا ہی کی ہوتی ہے اور اس کی خلف صومعہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک انسان کے بدن میں مآلات ہے۔ صورت مس ہو جائی جائز ہے۔ مآلات کی تفصیل کے لئے دیکھیں رد اللہ (۴۵۹)

دوسری علیہ السلام کی طرف قل کی نسبت امر ہونے کی وجہ سے ہے آپ کے علم سے نئے مسلمان جو پہلے نہ رکھتے تھے اس کو کُل کریں گے۔ تاکہ ان کے دل سے اس خبیث جانور کی عبت اور غبت نکل جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی اسی مقصد سے لوگوں کو کُل کرنے کا حکم دیا تھا۔

تیسری نظیر: کافر نہیں ہوتی۔ آپ ﷺ نے جو ہوتی ہے

کم نہیں۔ گندمی میں نہ کھتا ہے، اور ویران جگہ میں دل بگھراتا ہے، اور دوسری بات نظر اس طرح ہے کہ بڑی چٹات کے ساتھ تلخیں آن چھات کے ساتھ تلخیں سے کم ہو کر نہیں جن کو شیطان کا ذوق چاہتا ہے۔ شیاطین انسان کی تکلیف دہ ہے حیاتی کے غریب ہیں اور اوپر حد جنس میں جنس میں کاذب ہے وہ بھی ایسی ہی ہیں۔

سوال — مسخ خنزیر کے علاوہ دیگر حیوانات کی صورتوں میں بھی ہوا ہے۔ آیت بالا میں ہند کا بھی ذکر ہے۔ پھر خنزیر علی کے معاملہ میں ایسی کئی کسوں برائی تھی؟

جواب (۱) — "ہند نے اس کو سوار اور بندہ بنادیا" ایک عبادہ ہے مسخ خنزیر کی صورت میں ہوا ہوا، یہ عبادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عبادہ میں کہتے ہیں کہ "ہاں، مثل بکری سے حفاظت کے لئے ہے" حالانکہ مثل بکری کی کوئی شخص نہیں جس اور ایک حد میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان زمین پر پھرنے والے جانوروں کی صورت میں مسخ کیا گیا تھا۔ کوہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے: "اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک خاندان پر لعنت کی — یا فرمایا: غضبناک ہوئے — پس ان کو زمین پر پھرنے والے جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ پس میں نہیں جانتا: شاید یہ (کوہ) ان میں سے ہوا" (مسلم شریف ۱۳۰۴ کتاب ہمد) ان لوگوں پر بھی مذکورہ ارشاد پاک صادق ہے کہ "ان میں سے بعض کو بندہ اور سوار بنادیا" خلاصہ جواب یہ ہے کہ ہند کی صورت میں بھی مسخ واقع ہوا ہوا، یہ بات ضروری نہیں۔

جواب (۲) — اور اگر ہند کی صورت میں بھی مسخ واقع ہوا ہے تو پھر خنزیر کے معاملہ میں بھی برتنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ خنزیر کو لوگ کھاتے تھے۔ اور ہند چر ہے وغیرہ کو کوئی نہیں کھاتا۔ اس لئے خنزیر کی حرمت زیادہ سے زیادہ صراحت تاکید کے ساتھ بیان کی، اور دوسرے جانوروں میں تاکید کی ضرورت نہیں تھی۔

فائدہ پہلا جواب خنزیر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۷۵ میں ہے: ﴿لَا تَحْكُمُوا بِآلِ الْفِتْنَةِ﴾ قرآن مجید میں جاکر اس کو کاہلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لئے شاہ صاحب نے دوسرا جواب دیا کہ خنزیر کی شخصیت کی وجہ سے کہ کفر و قرآن کی صورت لوگ اس کو کھاتے تھے۔ اس لئے ان کو بتایا کہ جن جانوروں کو تم کھاتے ہو، ان میں سے خنزیر سخت حرام ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے۔ اس کی تباہی خورگی بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ نجاست مردہ اور خون عی کی طرح معصرت درماں ہے۔ اللہ تعالیٰ

دیگر حیوانات کی حرمت کی وجہ

خنزیر کے بعد حرمت میں ان جانوروں کا نمبر آتا ہے جو بد اخلاق ہیں۔ وہ ایسے اخلاق پر پیدا کئے گئے ہیں جو انسان سے مطلوب اخلاق کے برخلاف ہیں۔ اور وہ ان کی فطرت کا ایسا لاندہ بن گئے ہیں کہ وہ بد اخلاق کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ حیوانات ان لاندہ اخلاق میں ضرب المثل ہیں۔ اور سلیم حضرت لوگ ان جانوروں کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ ان کے کھانے کے روادار نہیں۔ بجز چند لوگوں کے جو قابل استثناء نہیں۔

اور وہ جانور جن میں یہ اخلاقی باغیچہ پورن طریقہ پایا جاتا ہے اور خوب نمایاں ہے اور عرب و عجم کے بھی لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ پانچ قسم کے جانور ہیں:

اول: درندے: جن کی فطرت میں نفوس سے چھیلنا، دشمنی کرنا اور حملہ کرنا ہے۔ اور جن میں سخت ولی پائی ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے: "ہر کھلی درندہ کا کھانا حرام ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۴) اور رسول اللہ ﷺ نے غلو کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: "کیا غلو کو بھی کوئی کھاتا ہے؟" اور بھیڑیے کے بارے میں دریافت کیا، تو فرمایا: "کیا بھیڑیے کو بھی کوئی بھونامنا کھاتا ہے؟" (مشکوٰۃ حدیث ۵۷۵) کتاب الصائغ، باب الصحرى بحسب العبد.

دوم: وہ حیوانات جن کی طبیعت میں لوگوں کو سزا، تکلیف پہنچانا، ان سے بھجوت کر کوئی چیز لے لینا، ان پر نوث پڑنے کے لئے موقعہ کا منتظر ہونا، اور اس معاملہ میں شیطان کا لباہر قبول کرنے کا ناذ ہے۔ جیسے کوا، چیل، چھچکی، بکس، سانپ، بچھو وغیرہ۔

سوم: وہ حیوانات جن کی فطرت میں ذلت و حقارت اور گڑبوس میں پھپھ، ہنا ہے۔ جیسے چوہا اور دیگر حشرات الارض (کیڑے مکوڑے)

چہارم: وہ حیوانات جو تاجستوں اور ناپاکیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یا مردار کے ساتھ ٹکدے کھاتے ہیں۔ اور وہی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جسم پر لہو سے بھر گئے ہیں۔

پنجم: گدھا: یہ جانور حالت و زوت میں ضرب انگلی ہے۔ کوئی بے وقوفی کا کام کرتا ہے تو اس کو گدھے کا خطاب دیا ہے۔ اور عرب کے عظیم الفطرت لوگ اسلام سے پہلے بھی اس کو حرام قرار دیتے تھے۔ اور گدھا شیطان کے مشابہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "جب تم گدھے کا رنگنا سنو تو شیطان سے اللہ کی بناو چاہو۔ کیونکہ اس نے یقیناً کسی شیطان کو دیکھا ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۶)

اور سب حیوانات میں حرمت کی مشترکہ وجہ: وہ ہے جس پر اطباء کا اتفاق ہے کہ یہ سب حیوانات نوع انسانی کے مزاج کے برخلاف ہیں۔ اور از روئے عجب ان کا کھانا ناجائز نہیں۔

فِي الْأَطْعَمَةِ وَالْأَشْرَبِ

اعلم: انه لما كانت سعاسة الإنسان في الأخلاق الأربعة التي ذكرناها، وشفاؤه في أهدادها: أوجب حفظ الصحة النفسية، وحرث المراض النفسية: أن يخلص عن أسباب تغیر مزاجه إلى إحدى الوجهتين:

لعمتها: أفعال تنلبس بها النفس، وتدخل في جلد جوهرها، ولقد بحثنا عن جملة صالحات من

هذا الباب.

وعنها: أمرٌ تَوَلَّدَ في النفس هَيْبَاتٌ ذِيَّةٌ تُوجِبُ مُشَابَهَةَ الشَّيَاطِينِ وَالْبُعْدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَتَنْقُضُ اخْتِذَاذَ الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَةِ، مِنْ حَيْثُ يَشْعُرُونَ وَمِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.

فَتَلْقَبُ النَّفْسُ بِالْمُحَقِّقَةِ لِلْعِلَّةِ الْأَعْلَى، التَّارِكَةِ لِلْأَلْوَابِ الْهَيْمِيَّةِ، مِنْ حَظَرَةِ الْقُدْسِ بِشَاعَةِ تِلْكَ الْأُمُورِ، كَمَا تَلْقَى الطَّبِيعَةُ كَرَاهِيَةَ الْحَرِّ وَالْبَشَعِ، وَأَوْجِبَ لِعَلْفِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ بِأَنْدَسٍ: أَنْ يَكْتَفِيَهُمْ بِهِ وَمِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ، وَالَّذِي هُوَ مَنْصُطٌ مِنْهَا، وَأَقْرَبُهَا جَلِيٌّ غَيْرُ خَافٍ فِيهِمْ.

ولمَّا كَانَ الْقَوَى سَبَابُ تَغْيِيرِ الْبَدَنِ وَالْأَخْلَاقِ الْمَأْكُولِ: وَجِبَ أَنْ يَكُونَ رَعٌّ وَسَهْمًا مِنْ هَذَا الْبَابِ: لِمَنْ أَشَدَّ ذَلِكَ أَلَمًا: تَنَاوُلُ الْحَيَوَانَ الَّذِي مُسَبَّحٌ قَوْمٌ بِصُرُورِهِ:

وَذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا لَمَسَ الْإِنْسَانَ، وَغَضِبَ عَلَيْهِ: أَوْرَثَ غَضَبُهُ وَلَعْنُهُ فِيهِ وَجُودَ مَزَاجٍ هُوَ مِنْ سَلَامَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى طَرَفٍ شَاسِعٍ وَضَقِّعٍ بَعِيدٍ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الصُّورَةِ النَّوْعِيَّةِ بِالْكَلْبَةِ، فَذَلِكَ أَحَدُ وَجُوهِ التَّعَذُّبِ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ، وَيَكُونُ مَخْرُجَ مَزَاجِهِ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى مُشَابَهَةِ حَيَوَانَ خَبِثٍ. يَتَغَفَّرُ مِنَ الطَّيْحِ السَّيِّئِ، لِيَقُولَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ: "مَسَّ اللَّهُ فَرْدَةً وَخَنَازِيرَ" فَكَانَ فِي حَظَرَةِ الْقُدْسِ عِلْمٌ مُتَعَيَّنٌ: أَنَّ بَيْنَ هَذِهِ النَّوْعِ مِنَ الْحَيَوَانَ، وَبَيْنَ كَوْنِ الْإِنْسَانِ مَعْصُومًا عَلَيْهِ، بَعِيدًا مِنَ الرَّحْمَةِ: مَنَاسِبَةٌ مُحَقِّقَةٌ، وَأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّيْعِ السَّيِّئِ، الْبَاقِي عَمَى لِقَرْنِهِ: بُونًا يَأْتِيهِ، فَلَا جَرَمَ أَنْ تَنَاوُلَ هَذَا الْحَيَوَانَ، وَجَعَلَهُ جِزَاءً بَدَنُهُ أَشَدَّ مِنْ مَخْلُوعَةِ الْحَدَسَاتِ، وَالْأَفْعَالِ الْمُهْجَةِ لِمَعْصُومٍ. وَلِذَلِكَ لَمَّا بَزَلَ قَوْمُ أَجْمَعَةٍ حَظَرَةَ الْقُدْسِ: تَوَخَّ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ: يَحْمَرُّونَ الْخَيْرَ بِهِ، وَيَأْمُرُونَ بِالْبُعْدِ مِنْهُ، إِلَى أَنْ يَزُولَ عَمَسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَفْتَنَهُ.

وَبُيِّنَ أَنْ الْخَتِيرَ كَانَ يَأْكُلُهُ قَوْمٌ، فَتَطَبَّقَ الشَّرَاحُ بِالْهَوَى عَمَهُ، وَفَخَّرَ أَمْرُهُ أَشَدَّ مَا يَكُونُ: وَالْفَرْدَةُ وَالْمَسَارَةُ نَمَ تَكُنْ تَوَكَّلْ قَطْ، فَكَفَى ذَلِكَ عَنِ التَّكَايِدِ الشَّدِيدِ: وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَضْبِ: "إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَى سَيْبِ بْنِ إِسْرَئِيلَ، فَمَسَّحَهُمْ دَرَابَهُ يَسْتَوُونَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرَى لَعْلَ هَذَا مِنْهَا" وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "يَجْعَلُ مِنْهُمْ الْفَرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَغَدَا الطَّافُوتَ بِهِ".

وَنَظَرُهُ: مَا وَرَدَ مِنْ كَرَاهِيَةِ الْمَكْتَبِ بِأَرْضِ وَقَعَ لَهَا التَّخَسُّفُ أَوْ الْعَذَابُ، وَكَرَاهِيَةُ هَيْبَاتِ الْمُعْصُومِ عَلَيْهِمْ: فَإِنَّ مَخَافَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، لَيْسَتْ أَذْنَى مِنْ مَخَافَةِ الْحَدَسَاتِ، وَالذُّلُوعِ بِهَا لِسِ أَلْفِ تَأْوِيلٍ مِنَ التَّلِيسِ بِالْهَيْبَاتِ أَشَى يَفْتَضِيهَا مَزَاجُ الشَّيَاطِينِ.

وَيَتَوَخَّ: تَنَاوُلُ حَيَوَانَ جُبِلَ عَلَى الْأَخْلَاقِ الْمُضَادَّةِ لِلْأَخْلَاقِ الْمَطْلُوبَةِ مِنَ الْإِنْسَانِ، حَتَّى

حصار كالمندفع إليها بالضرورة، وحصار يضرب به المثل، وصارت الطبايع السليمة مستخففة، وقابى تناوله، اللهم إلا فرنا لا يغنا به.

والذى تكامل فيه هذا المعنى، وطير ظهوراً بيناً، ونقادله العرب والعجم جميعاً. أشياء: منها: السباع: المحلقة على الخدش، والجرح، والصلوة، وقسوة القلب، ولذلك قال عليه السلام في الذئب: "أز يأكله أحد".

ومنها: الحيوانات المجبولة على إيذاء الناس، والاحتطاب منهم، وانتهاز الفرص للإغارة عليهم، وقبول الهام الشياطين في ذلك، كالعرايب، والخذيات، والوزغ، والذباب، والنحبة، والغرب، ونحو ذلك.

ومنها: حيوانات جهلت على الصغار والهوان، والسر في الأخذ به، كالقار، وخنافس الأرض. ومنها: حيوانات تعيش بالاحساسات أو الحقيقة، ومخاميرها، وتناولها، حتى امتلأت أبدانها بالقتل.

ومنها: الحصار: فإنه يضرب به المثل في الحق والهوان، وكان كثير من أهل الطبايع السليمة من العرب بحرمونه، ويغيبه الشياطين. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم نهيق الحمار فتعذروا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطاناً".

وأيضاً: قد انفق الأطباء أن هذه الحيوانات كلها مغالطة أجزاج نوع الإنسان، لا يسوغ تناولها بلًا.

ترجمہ: اور جب، نکل (کھانے کی چیزیں) بدن اور اخلاق میں تبدیلی کا قوی ترین سبب تھا۔ تو ضروری ہو کہ ان کے بارے میں اس باب سے ہوں۔ یعنی زیادہ تر حرام چیزیں از قبیل باکورات ہوں۔ جس تاثير کے اعتبار سے شدید ترین اس بات کو رکھا ہے جس کی صورت میں کوئی تو مسخ کی گئی ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس پر غضب ناک ہوتے ہیں، تو اللہ کا غضب اور ان کی لعنت سبب بنتی ہے اس شخص میں ایسے حزاز کے پائے جانے کا جو انسان کی سلامتی سے دور کنارہ پر اور ہمید جگہ میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ چوری خراج صورتہ نویر سے نکل جاتا ہے یعنی وہ انسان ہی باقی نہیں رہتا، جانور ہو جاتا ہے۔ پس یہ انسان کے بدن میں اخذ رب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے (یہ ایک ضمنی فائدہ ہے) اور اس وقت اس کے مزین کا شروع ہوتا ہے ایسے غیبت میوان کی مشابہت کی طرف جس سے سلیم طریقت نفرت کرتی ہے۔ پس کہا جاتا ہے اس بھی صورت میں "اللہ نے مسخ کر کے بندہ اور سوز بتادیا" (یہ سوال مقدس کا پہلا جواب ہے) پس نصیرۃ القدس میں ایک پایا جانے والا علم تھا کہ حیوان کی اس نوع کے

درمیان اور انسان کے غضوب علیہ اور رحمت سے دور ہونے کے درمیان کوئی پوشیدہ مناسبت ہے۔ اور یہ کہ اس انسان کے درمیان اور اس سلیم الفطرت کے درمیان جو اپنی حالت پر باقی ہے یونہی بعید ہے۔ پس لامحالہ یہ بات ہے کہ اس جانور کا کھانا اور اس کو اپنے بدن کا جزو بنانا، نجاستوں کے اختلاط سے زیادہ مخت ہے۔ اور ان کاموں میں سب سے جو غضوب الہی کو مجز کرانے والے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حکیمہ القہر کے ترجمان، نوحؑ جس جو ان کے بعد ہیں انبیاء علیہم السلام میں سے بزرگ و خیر و کرام مشہور ہے رہے ہیں۔ اور اس سے دور رہنے کا حکم دیتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی علیہ السلام اقرین کے۔ پس اس کو قتل کر دیا گئے۔

(دوسرا جواب) کہ صحیح بات یہ ہے کہ خنزیر کو ایک قوم تک یا کرتی تھی۔ اس لئے شریعتوں نے اس کی ممانعت کی، اور اس کے معاملہ کو چھوڑنے کی ممانعت کی، زیادہ سے زیادہ جو ممانعت ہو سکتی تھی۔ اور بندہ اور جہم نہیں کھائے جاتے تھے کبھی بھی، پس کافی ہو گئی وہ بات تاکید شدیدی سے اور وہی یہی جو حکیم کا گواہ کے بارے میں ارشاد ہے اس آخر (اس کا تصدیق جواب اس سے ہے۔ اور آیت کریمہ سے نفی مسئلہ پر استدلال کیا ہے۔ شرح میں یہ دونوں باتیں ان کی جگہ میں ذکر کی گئی ہیں)

اور اس کی یعنی رخص و حبث کی وجہ سے حرمت خنزیر کی نظیر (۱) وہ ہے جو دانا ہوئی ہے ایسی سرزمین میں شہر نے کی کراہیت سے جس میں خبث یا عذاب واقع ہوا ہے (۲) اور غضوب علیہم کی بیخیش اختیار کرنے کی کراہیت ہے (۳) بیانی نظیر کہ وضاحت (۴) پس بیشک ان چیزوں سے اختلاط یعنی ان مقامات میں خنزیر یا کونہیں نجاستوں کے ساتھ اختلاط سے دوسری نظیر کی وضاحت (۵) اور ان چیزوں کے ساتھ ہمیں یعنی ان چیزوں کو اختیار کرنا جو شہر کے اعتبار سے کم نہیں ان چیزوں کے ساتھ تنفس سے جن کو شیاطین کے مزاج چاہتے ہیں۔

اور اس (خنزیر کی حرمت) کے پیچھے آتا ہے: اس جانور کا کھانا، جو ایسے اخلاق پر پیدا کیا گیا ہے: جو ان اخلاق کے برخلاف ہیں جو انسان سے مطلوب ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جو ان ہو گیا ہے، متعدد وجوہات سے ان اخلاق کی طرف ضرورت کی وجہ سے یعنی بد اخلاقی سے پیش آتا، ان حیوانات کی حاجت بن گئی ہے۔ اور اس حیوان کے ذریعہ (بد اخلاقی کی) مثال بیان کی جاتی ہے۔ یعنی وہ بد اخلاقی میں ضرب المثل ہو گیا ہے۔ اور علیہم بیخیش اس کو برا سمجھتی ہیں۔ اور اس کے کھانے سے انکار کرتی ہیں۔ اے اللہ انگریز کچھ ٹوٹ جو قابل کھانا نہیں۔

اور وہ جانور جن میں یہ معنی (بد اخلاقی) پوری طرح پائے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہوئے ہیں واضح طور پر ظاہر ہوتا۔ اور بھی عرب و عجم اس معنی کی تائید داری کرتے ہیں۔ یعنی اس کی بد اخلاقی کے قائل ہیں، وہ چہر چڑ ہیں (الی آخر)

لغات: النسا: عذہ حزی: تبع: ہمزہ..... خافو النسی: اختلاط کھانا، شہر کھانا۔ نسا: جمعة: جمع خمر خمر: خمر: تمام انبیاء علیہم السلام وغیرہ القہر (۱) بارگاہ مقدس کے ترجمان ہیں۔ وہاں کی باتیں لوگوں کو پہنچتے ہیں۔

أخبہ النسی: النسی: متعارف ہونا۔ یہاں صواب کے متعارف ہونا مراد ہے۔ اور یہ اصول حدیث کی اصطلاح ہے، ہذا اخبہ

ایہ بالخصوص۔ یعنی دوسرے جواب میں بحث کا احوال زیادہ ہے۔ الاخذہ دلبا نر حاب۔ جمع الاخذہ غلۃ الارض: زمین بھاڑنا، اعلیٰ جوتھا۔۔۔۔ الخشاش (خود کے فقر اور غم کے ساتھ) کیزے کوڑے۔

ترکیب: بحسب السلفی میں ایک نامزد مذکور ہے۔۔۔۔۔ المسامحول: مکان کا اسم مؤخر ہے۔۔۔۔۔ بحیوۃ کا مطلق ملور دہر ہے۔

حیوانات کی حلت و حرمت سے متعلق سات باتیں

حلال و حرام حیوانات کے سلسلہ میں تین باتوں کی تجدید و تعریف ضروری ہے۔ اور جن چیزوں سے اولیٰ حلتی ہیں ان سے تیس ضروری ہے۔ وہ نمونہ باتیں یہ ہیں: ۱۔ بتوں کے لئے ذبح کیا ہوا جانور کونسا ہے؟ ۲۔ مردار کیا ہے؟ اور اس کے حکم میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ۳۔ ذبح کی تعریف اور اس کا عمل — پھر پہلی بات کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کیوں حرام ہے؟ اور اس کے نتیجہ کے طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور دوسری بات کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ مردار کیوں حرام ہے؟ اور تیسری بات کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ ذبح کیوں ضروری ہے؟ جس کل سات باتیں ہوئیں، جو درج ذیل ہیں:

پہلی بات — غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کیوں حرام ہے؟ — غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور دو وجہ سے حرام ہے:

پہلی وجہ: شرک کی روک تھام مقصود ہے۔ بشرطیکہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ اور وہ اس کے ذریعہ بتوں کا قرب حاصل کرتے تھے۔ جو شرک کی ایک نوع تھی۔ اس لئے حکمت الہی نے چاہا کہ لوگوں کو اس شرک سے روکا جائے۔ اور اس کی صورت یہی تھی کہ بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام قرار دیا جائے۔ تاکہ لوگ اس فعل سے باز آجائیں۔ دوسری وجہ: غیر اللہ کے لئے جانور ذبح کرنا شرک ہے۔ اور اس شرک کی برائی ذریعہ میں سرایت کرتی ہے۔ جیسے ذکوۃ میں لوگوں کا کھلی آرتا ہے (تفصیل کیلئے دیکھیں رحمۃ اللہ: ۷۷) ایسی یہاں بھی شرک کی حرمت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ دوسری بات — بتوں کے لئے ذبح کیا ہوا جانور کونسا ہے؟ — درحقیقت بتوں کے لئے ذبح کیا ہوا جانور دو ہے جس کو ذبح کرتے وقت کسی دیوی دیوتہ یا چھ بزرگ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر شریعت نے عین اور جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کے حکم میں رکھا ہے:

اول: وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ جیسے فلاں کا بکرا یا مرغ یا کر دیا گیا ہو۔ ایسا جانور اگر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو بھی حرام ہے۔ اہل آئینہ مرد کرتے والا اپنی صحت سے گئی توبہ کرے، پھر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو حلال ہے۔

دوم وہ جانور جو مخصوص تھاویں یا آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ وہ چاہے اللہ کا، مرنے کو ذبح کیا جائے حرام ہے۔
 سوم مسلمان یا کفار کے لئے اہل کذب یا بدکاروں جیسے ہندو کا ذبح کیا جائے۔ اگر وہ اللہ کا نام پکارتے ہوئے ذبح کیا جائے۔
 کیونکہ وہ مذہب کی ذرا سی بات نہیں، خدا کا لفظ کے نام پر ذبح کرنا ضروری ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے۔
 تیسری بات — اللہ کے نام پر ذبح کرنا کیوں ضروری ہے؟ — حلف حیوان کے لئے اللہ کے نام پر ذبح کرنا وہ ہے ضروری ہے:

پہلی وجہ: ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا اس لئے ضروری ہے کہ اولی و ہدیٰ میں حلال و حرام کے درمیان امتیاز ہو جائے۔
 اسی لئے اس کے علاوہ روک ٹوک ضرورت نہیں۔

دوسری وجہ: حیوانات بھی انسان کی طرح زندگی رکھتے ہیں۔ اور کسی کی زندگی میں دست درازی کا کسی کو حق نہیں۔ غیر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اپنے جانوروں کو انسان کی روزی پٹایا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت ۳۳ میں ارشاد پاک ہے: "انکاء اللہ کا نام نہیں لیں پالتو چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھور روزی دیتے ہیں" اسی لئے اللہ نے انسان کے لئے جانوروں کو مہیا کیا ہے، اور ان پر مقدس بخشش ہے، پس اللہ کی خدمت نے واجب کیا کہ جب بڑے کھانے کے لئے جانور کی روح نکالیں تو اللہ کی اس نعمت سے غافل نہ رہیں۔ اور نہ قتل ہونے کی یہی صورت ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔

چوتھی بات — مردار کیوں حرام ہے؟ — تمام مذہب اور تمام دھرم اس کی حرمت پر متفق ہیں۔ مذہب آسمانی کے لئے متفق ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ مردار خباثت میں سے ہے۔ اور ہر طبیعت جو مردار سے — اور دھرم دے اس لئے متفق ہیں کہ انھوں نے طہر و نجس سے یہ بات جانی ہے کہ اکثر مردہ جانور ہر طہر سے بوجھتے ہیں۔ جب جانور اپنی موت مرتا ہے تو مسمول — جس میں نہ ہر طہر جراثیم تحقیق سے ثابت ہو چکے ہیں — گوشت میں جذب ہو جاتا ہے۔ اور وہ گوشت انسان کے مزارع کے مضافت میں نہیں رہتا۔

پانچویں بات — مردار کیوں ہے؟ اور کیا چیزیں اس کے شہر میں شامل ہیں؟ — مذہب و دھرم — وہ ہے جس کی بقاعدہ شرعی طریقہ پر جان نکالی گئی ہو۔ پس مردار اس کی ضد ہے۔ اور لگا کھنے سے مراد اس کی ضرب سے مراد اس پر سے کر زمرہ اس کی کمر سے مراد اس کی کوئی دوند کھانے لگے، اور وہ ذبح سے پہلے مر جائے یا سب جانور مردار کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ یہ سب نجیبت اور نقصان دہ ہیں۔

تھمسی بات — جانور کا ذبح کیوں ضروری ہے؟ — جانور کا ذبح چار وجہ سے ضروری ہے:
 پہلی وجہ: عرب و یہود گائے سبزی کو ذبح کرتے تھے، اور اونٹ کھڑ کرتے تھے۔ اور انھیں لگا کھتے تھے، اور بیت چار کر اتین نکال دیتے تھے۔ اور ذبح بخر انبیاء پر سلام کی سنت تھی، جو عرب و یہود میں اتوارت چھی آری تھی۔ اور لگا دینا اور بیت چار نکالنا اور خود سات طریقہ تھا۔ پس قابل تہلیل پہلا طریقہ ہے۔

دوسری وجہ ذبح کرنے سے جانور کو رحمت پہنچتی ہے۔ کیونکہ ذبح روح نکالنے کا بہترین طریقہ ہے۔ حدیث میں ہے: ”جب تم ذبح کرو تو عمدہ طریقہ پر ذبح کرو: چھری تیز کر لو اور جانور کو آرام پہنچاؤ“ (مغلطہ حدیث - ۷۰۵) جب چھری تیز ہوئی تو دم تھڑکے جس کی نکتہ جانیں گی۔ اور جانور بے ہوش ہو جائے گا۔ اور اب جوڑنے کا اس کا اس کو احساس نہیں ہوگا۔ (حدیث میں جو جانور کو نہ نکل کر کے چھوڑ دینے کی ممانعت آئی ہے اس کی بھی یہی حکمت ہے) (مغلطہ حدیث - ۷۰۶)

تیسری چیز خون نہایت گندی چیز ہے۔ لوگ اس سے بچتے ہیں۔ اور جسم کا پینڈاں پر لگ جاتے تو دھمکتے ہیں۔ اور داغ بکھرے پورا خون گل جاتا ہے۔ اور گوشت پر لگ جاتا ہے۔ اور گڑبگڑ کھوٹنے اور پیٹ چاک کرنے سے پورا خون نہیں نکلتا۔ وہ جذب ہو کر سارے گوشت کو زہاک کر دیتا ہے۔

چوتھی وجہ ذبح کرنا ملت صلیبی کا شععار ہے۔ اس کے ذریعہ صلیبی اور غیر صلیبی ملتوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ جس ذبح کا قصد اور ذوالِ اقصیٰ کی طرف ہو گیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مت صلیبی اور وراثت دینے کے لئے ہوئی تو ضروری ہوا کہ اس صلیبی شععار کی حفاظت کی جائے۔

ساتویں بات — ذیع کی تعریف اور اس کا مکمل — ذیع کی دو قسمیں ہیں: ذیع اختیاری اور ذیع اضطراری۔ چنانچہ اگر تو میں جو تو ذیع اختیاری ضروری ہے۔ اور نہ قابو ہو جسے تنکار تو ذیع اضطراری بھی کافی ہے۔ اور ان میں کسی دھاردار نہ سے ملکا کاٹنے کا کام ہے۔ اور ذیع اختیاری کا مکمل، محض اور نہ ہے۔ ذیع نکلتے سے ہار کی حصہ میں کیے جاتا ہے۔ اور غرض محض سے نہیں کیا جاتا ہے جو سب سے متصل ہے۔ اور ذیع اضطراری کا مکمل، سارا جسم ہے۔ جو دار نہ سے کسی بھی جگہ جاؤ تو زخمی کر کے خون نکالا جائے تو ذیع بوجہ لے گا۔

ملاحظہ: اب تک جن 7 ہجڑوں کا یہاں ہونا ہے، وہ روحانی تندرستی اور مصلحت فی کے پیش نظر ہے۔ ان 7 ہجڑوں کو صحت جسمانی کے حلق سے منع ہیں۔ جیسے زہر اور پستی کے بعد سستی پیدا کرنے والی چیزیں (شہا کو بخیر و) تو ان کا معطلہ واضح ہے۔ یعنی ضرر کی نوعیت اور مقدار کو پیش نظر رکھ کر حکم دیا جائے گا۔

واعلم: أن ههنا أموراً مبهمه نحتاج إلى ضبط الحدود، ونميز المشاكل:

منها: أن المشركين كانوا يذبحون لظواغيتهم، ينقرنون به البها، وهو نوع من الإشرار.

[illegible]

وأيضاً: فإن قبح الذبح يسرى إلى المذبوح، لما ذكرنا في الصلوة.

ثم السديس م لفظ اغت أمر منهم: فخطب بما أهل الخبر: الله به وبما ذبح علي النصب وبما

جاءه غير المتطهرين يحرمون الذبح بغير الله وهم الممسون وأهل الكذب.

وَجَزَاءُ ذَلِكَ: اَنْ يُوجِبَ ذِكْرُ اسْمِ اللّٰهِ عِنْدَ الذَّبْحِ: لِاَنْ لَا يَتَحَقَّقَ الْفَرْقَانِ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِاَدْوَى ثَرَأَى إِلَّا عِنْدَ ذَلِكَ.

وَاَيْضًا: فَبَابِ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ: لَمَّا أَبَاحَتْ لَهُمُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي هِيَ مَطْلَبُهُمْ فِي الْحَيَاةِ، وَجَعَلَ لَهُمُ الشُّؤْلَ عَلَيْهَا: أَوْجِبَتْ اَنْ لَا يَنْقُصُوا عَنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ عِنْدَ إِزْهَاقِ أَرْوَاحِهَا، وَذَلِكَ: اَنْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَذِكْرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ نِّعْمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ وَمِنْهَا: اَنْ تُعْبِتَ حَرَامٌ فِي جَمِيعِ الْمَسْلُوقِ وَالْمَحْلُولِ: أَمَّا الْمَحْلُولُ: فَاتَّفَقَتْ عَلَيْهِمَا لَمَّا تَلَفَّى مِنْ حَظِيرَةِ الْقَدَمِ أَنَّهَا مِنَ الْخَدَائِثِ. وَأَمَّا الْمَحْلُولُ: فَلَبَّاسًا أَفْرَكَوْا اَنْ كَثِيرٌ مِنْهَا يَكُونُ بِعَوَلَةِ نَسَمٍ: مِنْ أَجْلِ اِشْتِبَاطِ أَخْلَاطٍ سَفِيئَةٍ تَنَاقُضُ الْمَزَاجَ الْإِنْسَانِيَّ: عِنْدَ الشُّرْعِ.

ثُمَّ لَا يَدُ مِنْ تَمْيِيزِ النِّعْمَةِ مِنْ غَيْرِهَا: فَصَطَّ بِمَا أَفْصَدَ إِزْهَاقُ رُوحِهِ لَلْأَكْلِ، فَجَزَأَ ذَلِكَ: إِلَى تَحْرِيمِ الْمُشْرُوقِيَّةِ، وَالْمُطَيَّحَةِ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعِ: لِأَنَّهَا كُلُّهَا خَبَائِثٌ مُؤَذِيَةٌ.

وَمِنْهَا: اَنْ الْعَرَبَ وَالْيَهُودَ كَانُوا يَذْبَحُونَ وَيَحْرُونَ، وَكَانَ السَّجُوسُ يَخْتَفُونَ وَيُخْفُونَ، وَالذَّبْحَ وَالنَّحْرَ سَنَدَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، تَوَارَثُوهُمَا، وَفِيهِمَا مَصَالِحٌ.

مِنْهَا: إِزَاحَةُ الْفَيْصِخَةِ، فَبَابِ اقْتِرَابِ طَرِيقِ إِزْهَاقِ الرُّوحِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْيُرَاجِ ذَبِيحَتَهُ" وَهُوَ بَرُّ النَّهْيِ عَنْ شَرْطَةِ الشُّبْطَانِ.

وَمِنْهَا: اَنْ الدَّمُ أَحَدُ النِّجَاسَاتِ الَّتِي يَسْلُونَ الْبَابَ إِذَا أَصَابَهَا، وَيَحْفَظُونَ مِنْهَا، وَالذَّبْحَ تَطْهِيرَ لِلذَّبِيحَةِ مِنْهَا، وَالْحَقِيقَ وَالْبَغِيضَ تَجَسُّسَ لَهَا بِهِ.

وَمِنْهَا: اَنْهُ صَارَ ذَلِكَ أَحَدَ شُعَرِ الْعَمَلَةِ الْحَنِيفِيَّةِ، يُعْرَفُ بِهِ الْحَنِيفِيُّ مِنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْبُخْتَانِ، وَحَصَالِ الْفُتُورَةِ، فَلَمَّا نَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمًا لِلْعَمَلَةِ الْحَنِيفِيَّةِ: وَجِبَ الْحِفْظُ عَلَيْهِ.

ثُمَّ لَا يَدُ مِنْ تَمْيِيزِ الْحَقِيقِ وَالْبَغِيضِ مِنْ غَيْرِهِمَا: وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِأَيِّ يُوجِبُ الْمُخْطَئُ، وَأَنْ يُوجِبَ الْحَقِيقَ وَالْبَغِيضَ.

فَهَذَا مَالَهُ مِنْ لَاحِظِ حِفْظِ الصَّحَةِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْمَصْلُوحَةِ الْعَلِيَّةِ: أَمَّا الَّذِي يَنْهَى عَنْهُ لِأَجْلِ الصَّحَةِ الْبَدَنِيَّةِ، كَالسَّمُومِ وَالْمُفْتَزَاتِ، فَحَالِهَا ظَاهِرٌ.

ترجمہ اور جان لیں کہ حیوانات کی حث حرمت کے باب میں (جنہم پر سورہ میں جو تعریف کی گئی ہیں اور مشرک تیرے سب سے بڑے کہ مشرکین اپنے جس کے لئے زنا کیا کرتے تھے اس زنا کے

ذریعہ ان بھول کی نزدیکی حاصل کرتے تھے۔ اور دوسرا بھی بتانے کی ایک صورت ہے۔ جس اللہ کی حکمت نے چاہا کہ اس شریکِ ظہیرانے سے روک دیا جائے۔ پھر تحریم کو پختہ کیا جائے اس چیز کو کھانے کی ممانعت کرنے کے ذریعہ جو ان بھول کے لئے ذبح کی گئی ہے تاکہ وہ تحریم اس فعل سے روکنے والی ہو۔ اور نیز جس ذبح کی برائی بدیہ میں سرایت کرتی ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا ہے (دوسری بات) پھر انسان کے لئے ذبح کیا ہوا "ایک بہم بات تھی: دو مضبوط کی گئی: (۱) اس جانور کے ساتھ جس کے ذریعہ غیر ہلاک کا نام بلند کیا گیا ہو یعنی دو جانور غیر اللہ کے معز کیا گیا ہو (ب) اور اس جانور کے ذریعہ جو تھا تو اس پر ذبح کیا گیا ہو (۲) اور اس جانور کے ذریعہ جس کو ذبح کیا گیا ہو دین نہ بنانے والے نے اللہ کے نام کے علاوہ کے ذریعہ ذبح کرنے کی تحریم کو اوردہ (جو اس بات کو دین بتانے والے ہیں) مسلمان اور اہل کتاب ہیں۔

(تیسری بات) اور کھینچا اس نے اس بات کو کہ ضروری قرار دیا گیا تو ان کے وقت اللہ کا نام لیتے کہ اول اہلہ میں حلال و حرام کے درمیان جدائی محض نہیں ہوتی مگر اسی صورت میں — اور نیز: — جس رنگ حکمت الہیہ نے جب انسانوں کے لئے ان جانوروں کو مباح کیا جو زندگی میں ان کے مانند ہیں، اور ان پر انسانوں کو قدرت بخشی تو حکمت نے واجب کیا کہ وہ غافل نہ ہوں اس نعمت سے حیوانات کی روح نکالتے وقت۔ اور وہ (عدم غفلت) یہ ہے کہ جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا مرشاد ہے۔ اہل آخرت۔

(چوتھی بات) کاروانِ انجمنہ: یہ ہے کہ مرد اور تمام مخلوق اور ہر صوفیوں میں حرام ہے۔ وہی ملتیں: خود وہ اس پر اس بات کی وجہ سے متفق ہیں جو حکیمہ القہور سے حاصل کی گئی ہے کہ مرد اور خباثت میں سے ہے۔ اور یہ ہے و حرم: بلکہ اس بات کی وجہ سے جس کا انھوں نے اور اک کیا ہے کہ بہت سے مرد اور انجمنہ نہ ہو گئے ہیں، ایسے ذہریلے مواد کے پھیلنے کی وجہ سے جو علاج انسانی کے متافی ہیں۔ روح نکلے دت (یہ انکشاف کا مغرب ہے)

(پانچویں بات) پھر مردار کو اس کے علاوہ سے جدا کرنا ضروری ہوا۔ یہی متعین کیا گیا (غیر صیغہ) اس چیز کے ساتھ جس کو کھانے کے لئے اس کی روح نکالنے کا ارادہ کیا گیا ہو، نہیں کھینچا اس نے متروپ اور غلیجہ اور بالکل اسحٰق کی حرمت کی طرف۔ پس جنگ دو سب ضعیف اور مضرت درساں ہیں۔

(پہلی بات) اور ازراہ جملہ (۱) یہ ہے کہ عرب و یہود و زندقہ کیا کرتے تھے، اور خرمیا کرتے تھے۔ اور بخوشی گناہ گوارا کرتے تھے۔ اور پینٹ پھرتے کرتے تھے۔ اور زندقہ اور خرمیا علیہم السلام کی سنت ہیں۔ دونوں بائیس لوگوں میں بطور تواتر پہلی آری ہیں۔ اور ان دونوں میں مصالحتیں ہیں۔ (۲) ازراہ جملہ: ذبیحہ کو آرام پہنچانا ہے۔ پس بیشک زندقہ اور خرمیا کا لفظ قریب ترین طریقہ ہے۔ اور وہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں چاہئے کہ وہ ذبیحہ کو آرام پہنچائے“ اور وہ راز ہے شریعت علیہ السلام (چنانچہ وہ کچھ ازراہ زندقہ نہ کرنا۔ اور وہ ازراہ زندقہ کے چھوڑ دینا) سے ممانعت کا۔ (۳) اور ازراہ جملہ: یہ ہے کہ وہ خرمیا و ان بائیسوں میں سے ایک ہے کہ لوگ کپڑے دھوئے ہیں جب وہ نماز میں لگ جاتی ہیں۔ اور وہ ان سے بچتے ہیں۔

اور ذبح، ذبح کو اس نجاست سے پاک کرتا ہے۔ اور گناہوں اور غم چاک کرنا ذبح کو خون سے پاک کرتا ہے۔ (۱۶۰)۔
 ازانجلہ۔ یہ ہے کہ یہ چیز متعلقہ کے شعاردوں میں سے ایک شہ، ہوتا ہے۔ اس کے ذریعہ عین فیہ متعلق سے بچانا
 جاتا ہے۔ پس ذبح کرنا: قتل کرنے اور قہر سے قتل کی طرح ہو گیا (ابن تیمیہ رحمہ اللہ ۱۲۳) پس جب نبی ﷺ نے قتل
 متعلق کو برپا کرنے کے لئے مبعوث کئے گئے تو اس کی حفاظت ضروری ہوئی۔

(ساتویں بات) پھر ضروری ہے کہ گھونٹنے اور حکم چاک کرنے کو ان کے علاوہ سے جدا کرنا۔ اور عین متعلق ہوتی یہ
 بات ضروری طور پر واجب کیا جائے وہاں لوگوں، اور یہ کہ واجب کیا جائے کہ اور عین کے بار کی حصہ کڑھا (غلو) پس
 یہ وہ بات جس میں جن سے روکا گیا ہے روحانی تدبیر اور فنی مصلحت کی حفاظت کے لئے۔ رہا وہ بات جس میں سے روکا گیا
 ہے جسمانی تدبیر کے لئے، جیسے ہر اور بدن کو چست کرنے کے بعد چست کرنے والی چیز پر تو ان کا حال واضح ہے۔

۶۶

۶۷

۶۸

حیوانات کی حلت و حرمت کا تفصیلی بیان

جب حیوانات کی حلت و حرمت کے اصول، مورد ہو گئے تو تب تفصیل کا وقت آگیا۔ پس یہ بتانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے
 جس حیوانات کے کھانے کی ممانعت کی ہے، اور جسم کے جس۔ ایک وہ ہیں جن میں کوئی خرابی (عيب، بد خلقی وغیرہ) پھیلی
 جاتی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جن میں ذبح کی کوئی شرط (مقتضیٰ) ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں جن میں ان کا حال واضح ہے۔

پہلی قسم

وصف کی بنا پر حیوانات کی حلت و حرمت

حیوانات چار قسم کے ہیں: اہل، جنسی، طہور اور سند، کی جانور۔ سب کے احکام درج ذیل ہیں:

(۱)۔ اہل (گھریلو)۔ پلو جانوروں میں سے اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری حلال ہیں۔ سورۃ المائدہ کی
 پہلی آیت میں ارشاد پاک ہے: ”حلال کئے گئے تمہارے لئے پلو جو چاہئے“ اور ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور
 سحرے، معتدل حوالہ کے اور انسانی مزاج کے موافق ہیں۔

اور جنگ خیر کے موقع پر گھوڑوں کی جائز دی گئی اور کدوؤں کی ممانعت نہ تھی (مشکوٰۃ حدیث ۷۰۷) اور گھوڑوں کی
 صحت کی وجہ یہ ہے کہ عرب و گھمسان کو سحر اچھے ہیں۔ ان کے نزدیک بہترین جانور ہے۔ اور انسان کے کھانے کے لیے۔

فائدہ: گھوڑے کے سلسلہ میں ممانعت کی بھی روایت ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۰) امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما

اللہ نے اسی روایت کو لیا ہے۔ اور گھوڑے کے گوشت کو کھراہ (حزبی) قرار دیا ہے (فائدہ تمام ہو)

اور گدھا حرام اس لئے ہے کہ وہ بے وقوف اور زلیل جانور ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان باتوں میں ضرب الغلل ہو گیا ہے۔ اور اس کو شیطان سے مناسبت ہے۔ بھی یہ حدیث گندرنی ہے۔ وہ شیطان کو یقین دہانہ طور پر دیکھتا ہے۔ اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس کو نبی ﷺ نے حرام قرار دیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۶) اور آپؐ فرلوں میں سب سے سحری فطرت اور لطیف حرام کے مالک تھے۔

اور نبی ﷺ نے مرغی کا گوشت کھنا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۲) اور مرغی کے ختم میں مرغابی اور چھوٹی بونٹیں ہیں۔ اور ان کی صحت کی وجہ یہ ہے کہ یہ سحر ہے جو لوہر ہیں۔ اور مرغ کو فرشتوں سے مناسبت ہے۔ حدیث میں ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھتا ہے تو ہانک دیتا ہے (بخاری شریف حدیث ۲۲۰۲)

اور کاکا اور مرغی حرام جانور ہیں۔ کیونکہ دونوں رومہ سے ہیں۔ اور مردار کھاتے ہیں۔ اور کئے کو شیطان سے مناسبت ہے۔ حدیث میں ہے کہ کاکا بھیج کر کتا شیطان ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۰)

(۳) — خوشی (منگلی) جانور — خشکی کے جانورس جانوروں میں سے جو پانچوں پاؤں کے ساتھ، اور وصف (سحر) دہانے، ایسی مشابہ ہیں وہ طلال ہیں۔ جیسے برن۔ بکری کی طرح سحر جانور ہے۔ اور نسل گائے گائے، اور سحر مرغ، مرغ کے ہنساہ ہیں، اسی وہ طلال ہیں۔ اور نبی ﷺ کی خدمت میں غور کے گوشت کا جبہ پیش کیا تو آپؐ نے اس کو نوش فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۸) اور خرگوش کا گوشت پیش کیا تو قبول فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۹) اور آپؐ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۱) کیونکہ عربوں کے نزدیک یہ سب جانور سحر سے سمجھے جاتے ہیں۔

سوال: گوہ کے بارے میں تین روایات ہیں۔ اور ان میں منافات ہے: ایک روایت اسی موقع کی ہے جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے آپؐ کے دسترخوان پر گوہ کھائی تھی۔ آپؐ کی ایک ساری نے جو خور کے علاقہ میں رہتی تھیں، جس نے ہوئی وہ بھیجی تھی۔ جب وہ آپؐ کے دسترخوان پر رکھی گئی اور آپؐ نے کھانے کا راہ کیا تو مستورات نے بتایا کہ گوہ ہے۔ آپؐ نے ہاتھ بھیج کر لیا۔ حضرت خالد نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا گوہ حرام ہے؟ آپؐ نے فرمایا: نہیں، مگر چونکہ ہمارے عقائد میں یہ نہیں ہوتی۔ یعنی نہیں کھائی جاتی، اس لئے مجھ سے تمہیں آتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۱) دوسری حدیث ۱۱ ہے جو پہلے گورہی ہے کہ ایک بدوی نے گوہ کے بارے میں پوچھا تو آپؐ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کے ایک خاندان پر لعنت فرمائی جس ان کو زمین پر پتھروں والے جانوروں کی صورت میں مبعوث کر دیا۔ پس میں نہیں جانتا شاید یہ ان میں سے ہو، پس میں نے ان کو کھانا ہوں، ان سے منع کرتا ہوں“ (اسلم شریف ۱۰۲۱۳) اور تیسری حدیث ۱۱ ہے جس کو امام ابو داؤد نے بدست حسن روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۲) ان روایات میں دو طرح سے تعارض ہے: ایک پہلی دونوں میں جب حضرت عقیق ہے۔ دوم: پہلی دور واپس

اجابت پر اور تیسری ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔

جواب: شاہ صاحب قدس سرہ کے نزدیک ان روایات میں کچھ منافات نہیں۔ کیونکہ گوہر میں دونوں ہی باتیں موجود ہیں۔ ایک، گوہر سے آپ کا بھین کرنا دوسری اس کی صورت میں مسخ کا احتمال ہوا۔ اور ان میں سے ہر بات آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے مکتی ہے۔ اور تیسری حدیث میں جو بھی ہے اس سے کراہت معتزلی کی مراد ہے۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے گوہر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حرام تو نہیں، مگر پرہیز گاری کی بات یہ ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔

خاتمہ گوہر میں اختلاف ہے۔ احمد رحمہ اللہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔ اور احناف کے نزدیک حرام ہے۔ کیونکہ روایات میں اختلاف ہے۔ اور جب غرض و مسخ روایات میں متعارض ہوتے احناف محرم روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے درمیانی راہ نکالی ہے (خاتمہ تمام ہوا)

اور ہر کالی دار و ندے کو ممنوع قرار دیا۔ کیونکہ ان کی طبیعت میں اعتدال نہیں ہوتا، ان کے اخلاق میں بدلی علی ہوتی ہے۔ اور ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ پس ان کے کھانے سے ویسے ہی اخلاق پیدا ہوں گے اس لئے ان کی ممانعت کی۔

(۴) — پرندے — پرندوں میں سے کبوتر اور تمام چھوٹے پرندے مائل ہیں۔ کیونکہ وہ طیب (سفر سے) ہیں اور جو پرندے بچوں سے شکار کرتے ہیں وہ ممنوع ہیں۔ نبی ﷺ نے ان میں سے جیل کو فاسق جانوروں میں شمار کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۹۹) پس ان کا کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح جو جانور مردار اور نجاست کھاتے ہیں وہ بھی ممنوع ہیں۔ اسی طرح جو جانور ممنوع ہے جس کو عرب غیبیٹ کہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت ۱۳۱ میں نبی ﷺ کی یہ عفت بیان کی گئی ہے کہ آپ نے غنہ کی چیزوں کو لوگوں پر حرام کرتے ہیں۔ پس اس سلسلہ میں آپ کا اور آپ کی قوم کے مذاق کا اعتبار ہوگا۔ اور نبی ﷺ کے زمانہ میں مذی کھائی گئی (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۹۹) پس مذی حلال ہے کیونکہ عرب اس کو طیب سمجھتے ہیں۔

(۵) — سمندری جانور — دریائی جانوروں میں سے عرب جن کو طیب سمجھتے ہیں وہ حلال ہیں۔ جیسے مچھلی اور خنزیر (یہ بھی ایک قسم کی مچھلی ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے فی النفس البیض حیوانا، لم یفرط، یقال له العیبر البیض مشکوٰۃ حدیث ۶۷۱۳) اور وہ دریائی جانور جن کو عرب گندہ سمجھتے ہیں اور اس کو خشکی کے حرام جانور کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جیسے دریائی خنزیر، تو اس میں دلائل متعارض ہیں۔ اور احقر ازاولیٰ ہے۔

خاتمہ: "دلائل متعارض ہیں" یہ دو حدیثوں کی طرف اشارہ ہے، ایک، وہ حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے کہ "ہمارے لئے دوسرا دار، مچھلی اور مذی حلال کئے گئے ہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے۔ اور یہی احناف کا مسلک ہے۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ سے سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ھو العیبر و ما ھو البیض منہ۔ سمندر کا پانی پاک کر دینا ہے، اس کا مراد، حلال ہے (مشکوٰۃ حدیث ۶۷۱۳) کتب

الطهارة، دباب المياه) اس حدیث کے دوسرے جزء سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ چند چیزوں کا اشتداد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک سمندر کا غریب، بکرا اور انسان حرام ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ ”فحلی کے حرام جانور کے نام سے موسوم کرتے ہیں“ شوافع کی ترجمانی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرمیں کہ مذاق کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور دو سمندری سانپ و لیمبر کا اشتداد کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ ”جس دریائی جانور کو عرب گندہ سمجھتے ہیں“ حلالہ کی ترجمانی ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ نے اس سلسلہ میں سورۃ الاعراف کی آیت سے استدلال کیا ہے۔ مگر وہ استدلال تام نہیں چلے گا، ﴿لَهُمْ فِيهَا مِائِدَاتُهَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَنَائِمٌ تَغِيثُ﴾ سے رسول اللہ ﷺ کے ذوق و وجدان کی اعتبار سے تو منہبہ ہوتی ہے مگر عربوں کی یا اہل حجاز کی اعتبار سے منہبہ نہیں ہوتی، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اور احتلاف کے نزدیک: اس حدیث میں بھی مردہ سے بھلی ہی مراد ہے۔ اور اس حدیث میں سمندر کا بیان نہیں، بلکہ ایک شہ کا ازالہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سائل نے جو سمندر کے پانی کا حکم معلوم کیا ہے، تو درحقیقت اس کے ذہن میں غلغلان یہ ہے کہ سمندر میں بے شمار جانور ہیں۔ جو سمندری میں مرتے، گلے اور سڑتے ہیں۔ پھر اس کا پانی پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ سمندر کے جانور اس میں دم سلون نہیں جوتے۔ پس سمندر کا مراد جانور مراد نہیں، جیسے کنویں اور تالاب میں پھنچے مگر تے ہیں، اور اگر سڑ جاتے ہیں، اس سے پانی پاک نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ پاک ہیں۔ اسی طرح سمندر کا مراد جانور پاک ہے۔ اس لئے سمندر میں اس کے گلے سڑنے سے پانی پاک نہیں ہوتا۔ اور اس بات کی دلیل کہ سمندر کے کسی جانور میں دم سلون نہیں ہوتا، یہ ہے کہ مردہ بھلی حلال ہے۔ پس الحل مبعوث میں بھی مردہ سے بھلی ہی مراد ہے۔

اور اس مطلب کا قرینہ یہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان دو عاطفہ نہیں لایا گیا۔ او کے ذریعہ عطف کرنے سے نئی جملہ سفارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اتحاد و یو ہے۔ اور عطف تفسیری قرار دیا جاتا ہے۔ پس الحل مبعوث میں پہلے جملہ ہی سے حلقہ بات بیان کی گئی ہے، کوئی نئی بات بیان نہیں کی۔ واللہ اعلم

وَإِذَا تَعَفَّفْتَ هَذِهِ الْأَصُولَ خَانَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالتَّفْصِيلِ، فَتَقُولُ: مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْمَأْكُولِ صَفَاتٍ: صَفَتْ نَهَى عَنْهُ لِمَعْنَى لِي نَوْعِ الْحَيَوَانَ، وَحَصَفَ نَهَى عَنْ لِفَقْدِ شَرْطِ الذَّبْحِ: فَالْحَيَوَانَ عَلَى أَقْسَامٍ:

[۱] اُھلی: یُباح منہ الإبل والبقر والغنم، وهو قولہ تعالیٰ: ﴿أَجَلْتُ لَكُمْ نَهْيَهُ أَكْفَامًا﴾ وذلك، لأنها طَيِّبَةٌ مُعَدَّلَةٌ المزاج، موافقة لنوع الإنسان. وأذن يومٍ خيرٍ لِي العجل، ونَهَى عن الحمور: وذلك، لأن الخيل يستطيه العرب والعجم.

وہو افضل الثمرات عندهم، ونسبة الإنسان.

والحمار: يضرب به العنق في الحنق والمهوان، وهو يرى الشيطان فيهنق، وقد حرّمه من العرب اذ كانهم لطرفاً، واضيهم نفساً.

وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج، وفي معانها الإوز والبط، لأنها من الطيأت، والذئب يرى السمك فيصفع، ويخرّم الكلب والمنور، لأنهما من السباع، وبأكلان الجيف، والكنب بيطانة.

[۲] وو حشى: يجعل منه ما يشبه بهيمة الأنعام في اسمها وصفها، كالطياء، والبر البر حشى، والسحابة؛ وأهدي له صلى الله عليه وسلم لحم الحمار الوحشى فأكله، والأرنب فقبله، وأكل الضب على مائدته: لأن العرب يستطيون هذه الأشياء.

واغتذز في الضب تارةً بأنه: لم يكن بارحاً قومي، فأجذني أغافاً، وتارةً باحتمال المسح، ونهى عنه تارةً؛ وليس فيها عندى نخالص: لأنه كان فيه وجهان جميعاً، كل واحد كآب في العدو، ولكن ترك ما فيه الاحتمال ورع من غير تحریم، وأراد بالهوى: الكراهة التنزيهية.

ونئى عن كل ذى ناب من السباع: لخروج طبيعتها من الاعتدال، ولشكاسة أخلاقها، وقسوة قلوبها.

[۳] وطير: يباح منه الخجاء والعصفور: لأنهما من المستطاب؛ ونهى عن كل ذى مخلب، وبسمى بعضها لاسفأ فلا يجوز قتالونه، ويكره ما يأكل الجيف والنجاسة، وكل ما يستنبت العرب، لقوله تعالى: ﴿يَحْرِمُهُ عَلَيْهِمُ الْغَيْبَاتُ﴾، وأكل الجراد في عهده صلى الله عليه وسلم: لأن العرب يستطيونه.

[۴] وبحرى: يباح منه ما يستطيه العرب، كالسمك والغبير، وأما ما يستخبه العرب، ويسمى باسم حيوان محرم، كالخنزير، فله تعارض الدلائل، والمصنف الفضل.

ترجمہ: شیخ ہے۔ چند اضر حقیر یہ ہیں۔ قولہ: وقد حرّمہ من العرب اذ کانہم الخ ترجمہ: اور اُسے کو حرام قرار دیا ہے عربوں میں سے سب سے زیادہ مخمری فطرت اور سب سے عمدہ نفس رکھنے والی ہستی نے مجھ کو یہی نصیحت فرمائی۔ قولہ: واعتذر الخ ترجمہ: اور معذرت کی کہ مجھ کو وہ میں یا اس طور کہ: میری قوم کی سرزمین میں یہ نہیں ہوئی، پس پاتا ہوں میں خود کو کہ کھن قتی ہے مجھے اس سے اور کبھی سح کے احتمال کے رد پر (معذرت کی) اور کبھی گو گو کھانے کی ممانعت کی۔ اور میرے نزدیک ان (خنزیر، راتھوں) میں کوئی منافات نہیں۔ اس نے کہ گو گو میں، دونوں ہی جہتیں ہیں۔ ہر ایک

مذکر کرنے کے لئے کافی ہے۔ لیکن اس چیز کو چھوڑ دیا جس میں احتمال (شہ) ہو یہ بیزگاری ہے حرام کے بغیر۔ اور آپؐ نے نبی سے کراہت خنزیری مراد لی ہے۔ شکس (بشک) و شکا (بشک) ہے مراد ہوا تحت مرائج ہوا۔

مردار سے متاثر چیز کا حکم

حدیث۔ رسول اللہ ﷺ سے ایسے تھے کہ۔ میں دریافت کیا گیا جس میں چوبہا گیا ہو؟ آپؐ نے فرمایا: ”چوبہا اور اس کے ارد گرد کے کھجک دو اور (باقی) کھجک کو کھاؤ“ (مشکوۃ حدیث ۴۱۱۹) اور ایک روایت میں ہے: ”جب کھجک میں چوبہا گر جائے (اور مر جائے) تو اُتر کھجک جو چوبہا ہو تو چوبہے کو اور اس کے ارد گرد کے کھجک دو۔ اور اُتر کھجک کھلا ہوا ہو تو اس کے نزدیک نہ چوبہا“ (مشکوۃ حدیث ۴۱۲۳) شیخ ابن کثیر نے لکھا۔

تقریباً: مردار اور اس سے متاثر چیز تمام احسن اور ملت میں نصیبت ہے۔ پس اگر نصیبت طیب سے جدا ہو تو نصیبت کو بھینک دیا جائے۔ اور طیب کو کھا یا جائے۔ اور اگر امتیاز نہ ہو تو سارا ہی حرام ہو جائے گا۔ اور حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ہر (اصلی) ناپاک اور (عارضی) ناپاک ہونے والی چیزیں حرام ہیں۔

فائدہ: نجس اور نجس دونوں کا کھانا حرام ہے اور یہ اجنبی مسئلہ ہے۔ پھر جس (ناپاک) ہوتے والی چیز کے سلسلہ میں تینہ میں مختلف یہ ہیں: اول: اس کا خارجی استعمال مثلاً ناپاک کھجک پر غ میں جلا جائے وہ نجس؟ اختلاف در شوافع کے نزدیک جائز ہے۔ دوم: وہ کھجک فروخت کر دیا جائے یا نجس؟ اختلاف کے نزدیک جائز ہے۔ اور دونوں مسئلوں کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے: ”ان كان السمس معلقا انصفوا به، ولا تاكلوه، اگر کھجک چھرا ہوا ہو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کو کھاؤ؟ مست (مخ اداوی ۹۰۹) سم: ناپاک کھجک کی جاسکتا ہے یا نجس؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو چیز نجس نہیں جاسکتی وہ پاک نہیں کی جاسکتی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پاک کی جاسکتی ہے۔ اور طبری کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ اور پاک کرنے کا طریقہ تیسبہ نقد میں مذکور ہے۔

نجاست سے متاثر چیز کا حکم

حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے نجاست نور جانور کے کھانے سے اور اس کے (روح سے) منع کیا (مشکوۃ حدیث ۴۱۲۶) تقریباً: جو چوبہا یا لید اور دیگر نجاستیں کھا جائے۔ اس کا گوشت اور زوارہ اس وجہ سے مسموم ہے کہ جب جانور کے اعضاء نے نجاست لی لی، اور نجاست اس کے اجزاء میں پھیل گئی تو اس جانور کا تمام نجاستوں کے حکم جیسا ہو گیا، یا اس جانور جیسا ہو گیا جو نجاست میں زندگی بسر کرتا ہے۔

فائدہ: جو جانور کھجک کھجک ناپاک کھاتا ہے وہ نجاست خور نہیں۔ جیسے کھلی پھرنے والی مرغی۔ اور اگر زیادہ تر ناپاک کھاتا

ہے اور گوشت، دودھ اور پسینہ بدوار ہو گیا ہے تو وہ ناپاک ہے۔ مگر نجس العین نہیں۔ پس اس کو کم از کم دس دن یا تھوڑا سا جائے اور دوسرا چار ہوا جائے۔ جب اس کے پسینہ میں سے بدبو ختم ہو جائے تو اب اس کا گوشت اور دودھ حلال ہے۔
 لغات، الجِلَّة: بیگنیاں، لید، الجِلَّة: دودھ چاہے چلید اور بیگنیاں کھاتا ہے۔

دومردار اور دودھ خون حلال ہیں

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارے لئے دومردار اور دودھ خون حلال کئے گئے ہیں۔ دومردار: مچھلی اور لڑی ہیں۔ اور دودھ خون: بکرا اور بٹی ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۳۲)

تشریح یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب مردار اور خون حرام ہیں تو مری ہوئی مچھلی اور بٹی، اور بکرا اور بٹی جو درحقیقت خون ہیں، کیوں حلال ہیں؟ یہی منہجِ پیغمبر ﷺ نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا ہے کہ بکرا اور بٹی جو پائے کے بدن کے دو عضو ہیں، جو خون کے مشابہ ہیں۔ مگر خون نہیں ہیں، اس لئے حلال ہیں۔ اسی طرح مری ہوئی مچھلی اور بٹی بھی اگرچہ بظاہر مردار ہیں، مگر حقیقت میں مردار نہیں۔ کیونکہ ان میں دم مسخ نہیں۔ اسی لئے ان کا ذبح مشروع نہیں۔

[۱] وسئل صلى الله عليه وسلم عن المشمن مالت فيه الفأرة؟ فقال: "ألفوها وما حولها، وكلوها" وفي رواية: "إذا وقعت الفأرة في السمن: فإذ كان جامعاً فالقوها وما حولها، وإن كان مائلاً فلا تقربوه"

أقول: العجفة وما تأثر منها حيث لم يمتص السم والملل، فإذا امتص النجس من غيره ألقى النجس، وأكل الطيب، وإن لم يمكن التمييز حرم كله؛ ودل الحديث على حرمة كل نجس ومتنجس.

[۲] ونهى عليه السلام عن أكل الجلالة، وألبانها:

أقول: ذلك؛ لأنها لما فُترت أعضاؤها النجاسة، وانصرفت لمي أجزائها: كان حكمها حكم النجاسات أو حكم من يتوش بالنجاسة.

[۳] قال صلى الله عليه وسلم: "أجلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان: الحوت والجراد؛ والدمان: الكبد والطحال"

أقول: الكبد والطحال عضوان من بدن البهيمة، لكنهما يشبهان الدم، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة لهما؛ وليس في الحوت والجراد دم مسفوح، فلذلك لم يشرع لهما التلبيح.

چھٹکی مارنے کی وجہ

حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹکی کو ہار ڈالنے کا حکم دیا۔ اور اس کا کوئی (شرعی) نام رکھا، اور فرمایا: "وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار لی تھی" اور فرمایا: "جس نے پہلے وار میں چھٹکی کو مار ڈالا اس کے لئے سوائیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور دوسرے وار میں اس سے کم، اور تیسرے وار میں اس سے بھی کم" (مسند احمد، ۶/۱۰۱-۱۰۲)۔

تفسیر: اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سرہ نے تین باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے ایک شیعہ کا جواب دیا ہے کہ جس چھٹکی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار لی تھی، اس کا چاہے کچھ عزتیں دیا جائے مگر پوری نوع کو اس کی سزا دینا خلاف اصول ہے۔ جواب یہ دیا ہے کہ چھٹکی کو ہار ڈالنے کا حکم ان جرم کی سزا نہیں ہے۔ بلکہ یہ حکم اس جانور کی بے بسی کی بنیاد پر ہے۔ اور پھونک مارنے کو بے بسی کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس کا کچھ نہیں اٹھا، اہل بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب عمرو نے بیت المقدس میں آگ لگائی تو وہاں بھی جانور پھونک مار رہا تھا (خاتمہ حدیث لفظ وزاع) پھر چھٹکی کو مار ڈالنے کی وجہ بیان کی ہے۔ نور آخر میں پہلے وار میں۔ روایت کی ترقیب کی وجہ بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:

بعض حیوان فطری طور پر ایسے جوتے ہیں کہ ان سے شیطانی حرکتیں اور برائی بھینچیں صادر ہوتی ہیں۔ اور وہ حیوان شیطان سے قریب ترین مشابہت رکھتے ہیں۔ اور شیطانی خیالات کی بہت زیادہ پیروی کرتے ہیں۔ چھٹکی بھی ایسا ہی ایک جانور ہے۔ اور اس کی خواہش کی طاعت یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار دے۔ چنانچہ فطری طور پر شیطان کے دوسرے تابعہ اداری تھی۔ حالانکہ اس کی پھونک سے کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اور اس کو مار ڈالنے کا حکم وہ جہ سے دیا ہے۔

پہلی وجہ: چھٹکی انسان کو ہر ممکن ضرر پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ برتن میں تھوکتی ہے، نمک میں راس نہکتی ہے، جس کے نتیجے میں برتن کی چار دیوہ ہوتی ہے۔ اور کچھ اُن ٹیمپ چلتا تو جھٹ میں چڑھ کر کھانے وغیرہ پر بیٹ آتا ہے (حاشیہ المکتاب، ص ۳۱۲، ص ۳۱۳)۔ یہی جس طرح سانپ بچہ کو مار ڈالنے کا حکم ہے، اور جیسے کبابیوں سے جھاڑ جو کازاکھ زدے جاتے ہیں، یا کہ لوگ ایذا سے محفوظ رہیں، اسی طرح چھٹکی کو مار ڈالنے کا حکم ہے، تاکہ لوگ اس کے ضرر سے محفوظ رہیں۔

دوسری وجہ: چھٹکی کو مار ڈالنا شیطان کے لشکر کی کشت، اور اس کے دوسروں کے خوفناک و اکھاڑ پھینک ہے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ کو، اور ان کے مشرک فرشتوں کو پسند ہے۔

اور پہلے وار میں مار ڈالنے کی ترقیب، دوجہ سے دی ہے:

کہاں وہ یہ جاننا ہی میں ہمارت کی علامت ہے۔ اور نکات بازی ایک جہاد کی عمل ہے جو غمخوار ہے۔
 دوسری وجہ یہ ہے کہ غمخوار کی طرف ہمت ہے۔ اور نیکی کے کاموں میں ہمت لازم ہے۔
 فائدہ تحقیق نہایت بھول اور بے چارہ ہے۔ اگر پہلا وار چل گیا تو ٹھیک ہے، دوسرا بھر تو ہمت کی ہے۔
 اس لئے پہلے ہی وار میں اس کا کام ختم کر دینا چاہئے۔

[۱] اَمْرُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بِغَسِّ الْوَرِیْخِ، وَسَمَادِ فَاَسْقَا، وَقَالَ: "كَانَ يَنْفُخُ عَلٰی اِبْرَہِیْمَ" وَقَالَ: "مَنْ قَسَّ وَرَغَا فِیْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ كَتَبَ لَہٗ كَذَا كَذَا، وَفِی الثَّانِیَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِی الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ"

أقول: بعضُ المحيوانِ جَبَلٌ يصدرُ منه أفعالٌ وهياتٌ شيطانيةٌ، وهو أقربُ الحيوانِ شَيْطَانًا لِلشَّيْطَانِ، وأطوْفُه لَوْسُوسُه، وقد عَلِّمَ النَّبِيُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم أَنَّ مِنْهُ الْوَرِیْخُ، وَهوَ عَصَى ذَلِكَ مَذَنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلٰی اِبْرَہِیْمَ، لِانْقِبَادِهِ بِحَسَبِ الطَّبِيعَةِ لَوْسُوسَةِ الشَّيْطَانِ، وَبِذَلِكَ لَمْ يَنْفُخْ نَفْثَهُ فِی الْمَارِ شَيْئًا.

وإنما رَغِبَ لِي قَلْبُهُ لِمُعِيبٍ.

أحدھما: أَنَّ فِیْہِ دَفْعٌ مَا یُوْذِی بَوَیْعَ الْإِنْسَانِ، فَمَنْطَلَهٗ كَمَنْطَلِ قَطْعِ أَشْجَارِ السَّمُومِ مِنَ الْبَلَدِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مَعَالِیْہِ جَمْعٌ شَمْلُہُمْ.

والثَّانِی: أَنَّ فِیْہِ كَسْرٌ جَسَدِ الشَّيْطَانِ، وَنَقْضٌ وَتَحْمٌ وَسُومٌ، وَذَلِكَ مَحَبْرَتُ عَدَدِ اللہِ وَمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِیْنَ.

وإنما كَانَ الْقَتْلُ فِیْ اَوَّلِ ضَرْبَةِ الْفَضْلِ مِنْ قَفْہِ فِی الثَّانِیَةِ: لِمَا فِیْہِ مِنْ اِتِّحَادِةٍ وَالتَّوْبَعِةِ إِلَى الْخَبَرِ، وَاللَّہُ أَعْلَمُ.

ترجمہ: واضح ہے۔ چند دفعہ جس کی تین الورغ اور الورعہ کا ترجمہ تمام لغات میں کیجیگا یہ کیا ہے۔ اور اگر کہیں میں اگر کہ ترجمہ معلوم نہیں کیا ہے۔ جس پر ہے۔ سند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک میز رکھ ہوا تھا۔ ان سے اس کی بیروہ روایت کی گئی (کیونکہ میز دونوں رکھتا ہے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ہم اس سے پہچان کر رہتے ہیں (اقتوبہ ۲: ۳۰۰ ماثیہ) اور ظاہر ہے کہ گھر میں چھپکلیاں ہوتی ہیں، اگر گھر میں ہوتے — اور ہمارت کے آخر میں واللہ اعلم اس لئے لکھا ہے کہ یہاں قصداً لکھا گیا ہے کہ یہاں ہوا ہو گی۔

قسم دوم

دو حیوانات جو ذبح کی شرطوں سے ہونے کی وجہ سے حرام ہیں

سورۃ المائدہ آیت تین میں ارشاد پاک ہے: ”تم پر حرام کیا گیا مرنے والے جانور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام زکروا یا کیا ہو اور گھٹنے سے مراد ہوا، مار سے مراد ہوا، اور آپ سے ٹکڑے ہو، اور کھڑے سے مراد ہوا، اور جس کو کسی درندہ نے کھایا، مگر جس کو تم ذبح کر لو، اور جو پیش کاہوں (جنوں) پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات کہ تم حصہ طلب کر دو۔“ کے تیروں کے ذریعہ یہ سب کام گناہ ہیں۔

تفسیر اس آیت کے ذیل میں شواہد صاحب قدس سرہ نے چھ باتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی بات: مرنے والے جانور اس لئے حرام ہیں کہ وہوں نے پاک نہیں کیا۔ تفصیل گزر چکی۔

دوسری بات: خنزیر اور اس کے تمام اجزاء اس لئے حرام ہیں کہ اس کی صورت میں ایک قوم مسیح کی تھی ہے۔ اس کی تفصیل بھی گزر چکی۔

تیسری بات: وہ جانور جو غیر اللہ کے نام زکروا یا کیا ہو، اور جو پرستش کا ہوں، جنہی صورتوں پر ذبح کیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ ایک: اس سے شرک کی جزا کا قصود ہے۔ دوم فعل یعنی شرک کی برائی منقولہ پر یعنی ذبح میں سرایت کرتی ہے۔ اس لئے جس طرح شرک حرام ہے یہ ذبح بھی حرام ہے۔ اس کی تفصیل بھی گزر چکی۔

چوتھی بات: پانچ جانور: (۱) گوا گھونٹنے سے مرگیا ہو (۲) جولاہی سے مار دیا گیا ہو (۳) جو آپ سے ٹکڑے کر کر مر گیا ہو (۴) جو دوسرے جانور کے سینک کی نگر سے مرگیا ہو (۵) وہ جانور جس کو درندہ نے کھایا ہو، اور اس میں سے کچھ کھا گیا ہو، یہ پانچ جانور وہ حرام ہیں۔

پہلی بات: شریعت میں حلال ذبح وہ ہے جس کے گھٹے کو عارضہ آکھ سکا، چمکات کر جان لگے کا ارادہ کیا گیا ہو۔ یہ تعریف ان پانچ جانوروں میں نہیں پائی جاتی، اس لئے وہ حرام ہیں۔

دوسری بات: ان جانوروں کے جسم سے دم سفوح خارج نہیں ہوتا۔ جگہ دشت میں جذب ہو کر سارے بدن کو ناپاک کر دیتا ہے، اس لئے یہ حرام ہیں۔

پانچویں بات: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ کا تعلق صفحہ سے آخر تک سب جانوروں کے ساتھ ہے۔ جس جس جانور کو ان میں سے جو بھی آفت پہنچے، اور اس کو ذبح کر لیا جائے، روائی کہ اس میں حیات مستقر ہو تو وہ حلال ہے۔ کیونکہ اس پر شرعی ذبح کی تعریف صادق آتی ہے۔

فانكره: حیات مستقرہ یہ ہے کہ وہ جانور زندہ رہ سکتا ہو۔ ظاہر روایت میں یہی بات ام ابو یوسف و حسن اللہ سے مروی ہے۔ (ذکر) یعنی صاحب البدن، ان طاهر الروایۃ عن ابی یوسف: انه یحیی من الحیۃ ما یعلم انها تعیش به، لہذا علم انها لاتعیش فلیحییہا لایؤکل (شامی ۳: ۳۳۳ کتاب العید) لیکن مطلق یہ قول مطلق حیات کا ہے۔ والمعتبر فی المتردۃ وأخو انہا مطلق الحیۃ، وإن قلت، وعليہ الفتوی (درمذہب ۴۳۳)

یعنی بات: الزام: زلم کی جمع ہے۔ زلمہ: ظالم کے تیر کو کہتے ہیں۔ یہ تین حیرتے جو کعبہ کے چاروں طرف ہیں۔ ان میں سے ایک پر: "کر" اور دوسرے پر: "مت" لکھا ہوا تھا۔ اور تیسرے پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ جب کوئی شخص کسی کام کا مفید یا مضر ہونا معلوم کرنا چاہتا تو حیران حیران ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک حیران کا: "کر" تو ان حیرانوں میں کو خدا کا حکم سمجھ کر کرتا۔ اور "مت" کرنا تو تیر لکھا تو اسے بھی خدا کی طرف سے ممانعت تصور کرتا۔ اور خانی تیر لکھا تو خالی دوبارہ لکھا۔ تیروں سے اس طرح خالی نکالنا دوجہ سے حرام ہے:

پہلی وجہ: یہ اللہ تعالیٰ پر انفرادی ہے۔ اھل یا افعال والا تیر لکھا محض اتفاق ہے۔ پس اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا غلط اقتساب ہے۔

دوسری وجہ: اس طرح خالی نکال کر کام کرنا پابند کرنا بدائی اور جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ کوئی نہ کوئی حیرتو بہر حال ظلم (تفصیل کے لئے دیکھیں، جلد ۱۳۳ ص ۵۱۳)

قال الله تعالى: ﴿مَنْ حَرَمْتَ عَلَيْكَ الْهَيْبَةَ وَالْذَّمَّ، وَلَمْ تَحْرِمْ الْخَيْرَ، وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ وَاللَّهُ بِهِ، وَالْمُنْخَفِذَةُ، وَالْمُسَوِّفَةُ، وَالْمُتَرَدِّدَةُ، وَالطَّيْحَةُ، وَمَا أَكَلَ السَّمْعُ، إِذَا مَا ذُخِّنَتْ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ، وَإِنْ تَسْتَعْمِلُوا بِالْأَزْلَامِ: ذَلِكُمْ يَسْقُ﴾
اقول:

[الف] فالهَيْبَةُ وَالذَّمُّ: لأنهما نجسان.

[ب] وَالْخَيْرُ: لأنه حيوان مُبْحٍ بصورة لوم.

[ج] وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ اللَّهُ بِهِ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ: يعني الأصنام: قطعاً لدابر الشرك، ولأن بيع الفعل يسرى في المفعول به.

[د] وَالْمُنْخَفِذَةُ: وهي التي تحقن سموت [والمُسَوِّفَةُ: وهي التي وقذت بالعصا حتى ماتت] والمُتَرَدِّدَةُ: وهي التي تقع من الأعلى إلى الأسفل، والطَّيْحَةُ: وهي التي أُلْتُ نَفْعًا بِالْقُرُونِ، وَمَا أَكَلَ السَّمْعُ، لِمَقْصُودِهِ: لأنه طَبِطُ الْمَلْبُوعِ الْعَلِيْبُ بِمَا قَصِدَ إِزْهَاقِ رُوحِهِ بِاسْتِعْمَالِ الْمُحَلِّ فِي حَلْقِهِ، أَوْ كَيْبِهِ، فَيُخَرَّ ذَلِكَ إِلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

وأيضاً: فإن الدم المصفوح ينشر فيه، ويتجس جميع البدن.

[د] إلا ما ذكرتم: أي وجد نموّه قد أصيب بعض هذه الأشباه، وفيه حياة مستمرة فلهذا حموه.

فكان إزهاق روحه بالذبح

[و] وإن تستقسموا بالأزلام، أي تطبقوا عليهم ما قسمتكم من الخير والشر بالتفقد، أي التي

كان أهل الجاهلية يحيلونها في أحدها: أفعل، والثاني: لا تفعل، والثالث: غفل. فإن ذلك

الشرع على الله، واعتماداً على الجهل.

ترجمہ: نسخ ہے۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ انصاف و عدالت الخ بین امر بین الله نہ ہے۔ یہ مہارت کی مخلوق میں نہیں ہے، مگر یہ کہ ہوتا چاہئے۔ حضرت مولانا محمد حسن صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے مطبوعہ نسخہ کے مافیہ میں برہان ہے۔ شارح نے اس کتاب میں لے یا ہے۔

☆

☆

☆

نشاندہ سے مرے ہوئے جانور کو کھانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ جو جانور اور کاجوئے (مختصہ حدیث ۳۷۷۳) اور

ایک روایت میں ہے: لا تأكلوا من ألبانها، الروح غرضہ کسی ذی روح کو نشاندہ مت جائز (مختصہ حدیث ۳۷۷۴)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ یہ روایت کے لئے بیان کیا ہے، یہ جانور کو کھانے کی ممانعت فرمائی (مختصہ حدیث ۳۷۷۵)

تشریح: زمانہ جاہلیت کے لوگ جانور کو باندھ کر چاند ماری جا کرتے تھے۔ پھر جب وہ تیر کھا کر مر جاتا تو اس کو

کھاتے تھے۔ پہلی حدیث میں جانور کو نشاندہ بنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ بے ضرورت جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے۔

نشاندہ بانی کی مشق کے لئے اور بہت سے مرے جانے والے کو اختیار کیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں اس جانور کو کھانے

کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ وہ جانور تو خدا کی مخلوق ہی ہے، صلی کرنے کے لئے ذبح کیا گیا ہے، اور نہ اس کے ذریعہ اللہ

کی نعمتوں کا شمار کیا گیا ہے، یعنی وہ شرعی طریق پر ذبح کیا ہوا جانور نہیں۔ اس لئے اس سے۔

تیز بھڑکی سے ذبح کرنے کی حکمت

حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نگرہاں فرمائی ہے۔ جس جب تم (جہلمیں) ان میں

کو قتل کرو تو عمدہ طریقہ پر قتل کرو۔ یعنی اس کی دانت نہ بگاڑو، آگ میں نہ جلاؤ، اور جب تم جانور ذبح کرو تو بہترین طریقہ پر ذبح

کرو اور چاہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی بھڑکی تیز کرنے والا ہو چاہے کہ وہ بچے ذبح اور صحت کو بگاڑے (مختصہ حدیث ۳۷۷۶)

تشریح: جانور کی روح نکالنے کے لئے بہترین طریقہ اپنا نئی نیز چھری سے ذبح کرنا جانور پر مہربانی ہے۔ اور مہربانی کرنے والوں سے پروردگار عالم خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے: **الواحدون یوحسبهم الواحس مہربانی کرنے والوں پر مہربان ذات مہربانی کرتی ہے** (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۲۹) اور بہت سی خانگی اور شہری کتیاں بھی جذبہ نرم پر موقوف ہیں۔ جس ہر معاملہ میں اس کا لحاظ کرنا چاہئے۔

زندہ جانور سے کاٹا ہوا عضو حرام ہے

حدیث — نبی ﷺ نے فرمایا: **”جو عضو چاہے شے سے کاٹ گیا اور انھوں نے وہ زندہ ہے تو وہ عضو حرام ہے“** (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۹۵)

تشریح: جب نبی ﷺ مدینہ میں فروکش ہوئے، لوگ انہوں کی کوبائیں اور دونوں کی چٹکیاں کاٹا کرتے تھے، آپ نے اس کی ممانعت کی اور اس علحدہ کئے ہوئے حصہ کو مردہ قرار دیا۔ کیونکہ اس میں جانور کو مٹا ہے۔ اور یہ شرعی طور پر ذبح کرنا بھی نہیں، اس لئے اس کی ممانعت کر دی۔

ناحق جانور کو مارنا ممنوع ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **”جس نے کوئی چیز بلامادی، یا اس سے کوئی بڑا جانور، اس کے حق کے بغیر تو اللہ تعالیٰ اس سے اس تلک کی باز پرس کریں گے“** اس نے پوچھا: **”اس کا حق کیا ہے؟“** آپ نے فرمایا: **”اس کو کھانے کے لئے ذبح کرے، اور اس کے سر کو کاٹ کر پھینک دے“** (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۹۳)

تشریح: یہاں دو چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں: ایک جائز ہے، دوسری ناجائز۔ پس دونوں میں اختیار کرنا ضروری ہے۔ کھانے کے لئے اور انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جانور کو مارنا جائز ہے۔ اور خواہ مخواہ حیوانات کو برباد کرنا، اور تساوت ظہمی کی پیروی کرنا ممنوع ہے۔ حدیث میں یہی فرق واضح کیا گیا ہے۔

[۱] وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضَرَّ بَهِيمَةٌ، وَعَنْ أَكْبَلِ الْمَصُورَةِ

أَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَضْرِبُونَ الْبَهَائِمَ، يَوْمُونَهَا بِالْأَبْلِ، وَفِي ذَلِكَ إِيلَافٌ غَيْرُ مُعْتَنَاجٍ إِلَيْهِ؛ وَلَا تَهْ لَمْ يَضْرَبْ قُرْبَانًا إِلَى اللَّهِ، وَلَا شُكْرَ بِهِ نِعْمَ اللَّهِ.

[۲] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ كَسِبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، لِذَا فَلْتَمَّ فَاحْشِرَا الْفَتْلَةَ، وَإِذَا دَبِحْتُمْ فَاحْشِرُوا الْقَبِيحَةَ، وَلْيَبْذُ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ، وَلْيَرْخُ ذَبِيحَتَهُ"

أَقُولُ: فِيهِ اخْتِصَارٌ أَقْرَبُ طَرِيقٍ لِإِزْهَافِ الْوُجُوحِ: اتَّبَاعُ دَاعِيَةِ الرَّحْمَةِ، وَهِيَ عُقْلَةُ نِزَاطِي مَهَا

رب العالمین، ویتوقف عنہا اکثر المصالح المزیلۃ والمفیدۃ.

[۳] وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "ما یفزع من الہیمۃ، وحی حیة، لہی میتة"

الموت: کما ینجیون انفسہ الذلیل، ویفطرون الہات الغیو، وی ذلک لعذاب، وناقصة لما شرع اللہ من الذبح، لہی عند.

[۴] قال صلی اللہ علیہ وسلم: "من قتل غصصوا، فما لولہا بغير حقہا: سالہ اللہ عن قتلہا"

قيل: یارسول اللہ! وما حقہا؟ قال: "ان یتذبحہا لیاکملہا، ولا یقطع رأسہا فیرمی بہا"

اقول: ہہنا شیئان مشتبہان، لا بد من التعمیز بینہما:

أحدہما: الذبح للحاجۃ، واتباع داعیۃ إقامة مصلحۃ نوع الإنسان.

والثانی: السعی فی الأرض بإفساد نوع الحيوان، واتباع داعیۃ فسوۃ القلب.

شکار کے احکام

شکار کرا عربوں کی عوامی اور ابن میں ایک رائج طریقہ تھا۔ یہاں تک کہ ان کا ایک ایسا پیشہ بن گیا تھا جس پر ان کی معاش کا مدار تھا۔ اس کے شریعت نے شکار کو ناجائز کر رکھا۔ مگر شکار کا ذمی بن جانا یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا: "جو شکار کے پیچھے پڑا وہ مالس ہو" (مسند احمد ۱۸/۱۸۱) یعنی کر کے کار ہات دھرنے کا۔ اور شکار کے احکام دو بنیادوں پر مبنی ہیں:

پہلی بنیاد: شکار میں ذبح اس کی لازم شرائط کے ساتھ یا احرام ضروری ہے۔ متعدد باتوں میں تخفیف کی گئی ہے۔ ایک: تسمیہ فور کے بجائے آگ پر مقرر کیا گیا ہے۔ کیونکہ شکار میں جانور کو بوس نہیں ہوتا، آگ ہی اختیار میں دیتا ہے۔ دوم: ذبح کے لئے گھبراہٹ اور تڑپ شرط نہیں۔ شکار کا سارا جانی جسم ذبح ہے۔ اور ان دو شرطوں میں تخفیف اس لئے کی گئی ہے کہ شکار کا کچھ حاصل نکلے۔ اور نہ شکار کا عمل ناجائز ہو جائے گا۔ جانور کا بوش نہ ہونے کی وجہ سے ذبح سے پہلے ہی مر جائے گا۔ دوسری بنیاد: شکار کی صحت کے لئے دو شرطیں بڑھائی گئی ہیں۔ ایک: شکاری جانور کو بالقصد شکار پر مجبور نہ کرنا، کہ احتیاد (مشکل سے شکار کرنا) تحقق ہو، ورنہ وہ ظفر (ذبح) بڑھتا ہوگا۔ دوم: شکاری جانور شکار کر دے، کئے، خواندہ کھائے تاکہ اس کا مسلم (حاصل یا ہوا) ہو، تحقق ہو۔

پہلی بنیاد کی وضاحت: پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ذبح کیا دو قسمیں ہیں: ازاج اختیار کی اور ذبح اضطراری۔ اگر جانور کا بوش ہو تو ذبح اختیاری ضروری ہے۔ اور ذبح اضطراری کا عمل حلال اور ناجائز ہے۔ اور ان میں ذبح پر تسمیہ ضروری

ہے۔ پس اگر ذبح کرنے کے لئے ایک بکری لٹائی، اور اس پر بسم اللہ پڑھی۔ پھر وہ بکری چھوڑ کر دوسری بکری ذبح کی۔ اور
 از سر نو بسم اللہ پڑھی تو یہ دوسری بکری حرام ہے۔ اور اگر بکری تو ہی رہی، لیکن چھری بدل دی، دوسری چھری سے ذبح کیا
 تو وہ حلال ہے۔۔۔ اور اگر جانور بے جا ہو جیسے شکار تو ذبح اضطراری کافی ہے۔ اور اس کا گل جانور کا سا مارا نہیں ہے۔
 حدیث میں ہے: ایک صحابی نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کیا ذبح، طلق اور زہری میں ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا: لا
 طہلئت طی فی حدیثہا لا جزاء علی۔ اگر تم جانور کی دان میں نیز مارو تو بھی تمہارے لئے کافی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۴۸)
 اور شکار میں چونکہ جانور اختیار میں نہیں ہوتا اس لئے تسمیہ ذبیحہ پر ضروری نہیں، بلکہ آگ پر ضروری ہے۔ پس اگر بسم اللہ
 پڑھ کر کسی شکار پر تیر چلا یا، اور وہ تیر دوسرے شکار کو لگ گیا تو وہ شکار حلال ہے۔ اور اگر شکار پر چلانے کے لئے ایک تیر
 نکالا، اور اس پر بسم اللہ پڑھی، پھر وہ تیر چھوڑ کر دوسرا تیر چلا یا۔ اور از سر نو بسم اللہ پڑھی تو شکار حلال نہیں۔ ان دو شرطوں
 کے علاوہ ذبح کی باقی شرطیں یہ ہیں: مثلاً ذبح کا صاحب ملت (مسلمان یا کافری) ہو یا ضروری ہے۔ یہ بات جانور
 وغیرہ سے شکار کرنے میں بھی ضروری ہے۔ اور مذکورہ دو شرطوں میں تخفیف کی وجہ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ بیان کی
 ہے کہ شکار میں بھی طلق اور زہری کی شرط لگانا اور جانور پر بسم اللہ پڑھنا ایسا بائیس ہیں جن کی پابندی دشوار ہے۔ اگر یہ
 بائیس شرط کی جائیں گی تو شکاریوں کی محنت اکثر مانگاں جائے گی۔

دوسری بنیاد کی وضاحت: اصطیاد کے معنی ہیں کوشش کر کے شکار کرنا۔ پس اس کی ذاتیات کیا ہیں؟ یعنی اس کی
 تعریف کیا ہے؟ اس کی تعین ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ﴿مَنْ خَلَقَ﴾ کے لفظ سے تعین کیا ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ حضرت
 شامہ القادری صاحب رحمہ اللہ (اولیٰ ابن اردو مترجم قرآن) نے ”شکار پر دوڑانا“ کیا ہے۔ اور حدیث میں اوصلت آیا ہے۔
 پس اصطیاد کا تحقق اس وقت ہوگا جب ارصال پایا جائے یعنی شکاری جانور کو بالقدہ شکار پر چھوڑا جائے۔ کہنے کو دوڑایا
 جائے۔ ہار کوڑا یا جائے اور تیر کو چلا یا جائے۔ اگر اتفاقاً نہ کھینچے وغیرہ کو شکار لگ گیا تو وہ اصطیاد نہیں، بلکہ ظفر مندی ہے۔ اور
 دوسری شرط قرآن کریم نے ﴿فَإِنْ خَلَقَ خَلَقَ﴾ لگائی ہے۔ یعنی شکاری جانور کو یہ سکھایا گیا ہو کہ وہ شکار میں سے کھائے
 نہیں (اور ہار کو یہ تسلیم دی گئی ہو کہ جب اس کو بلایا جائے، وہ اس آجائے، گو وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو) ایسا ہی جانور
 اصطیاد میں ”معلم“ کہلاتا ہے۔ پس یہ شرط اس لئے لگائی ہے کہ سنے کا معلم ہونا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ سنے
 نے شکار مالک کے لئے کیا ہے اپنے لئے نہیں کیا۔

واعلم: انه كان الاصطیاد فی ذلنا للعرب، وسيرة فاشة فیہم، حتی كان ذلک احد
 العکایب التي علیہا معاقبتهم، فاباحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وبین مالی اکتاره بقولہ: ”من
 اتبع الصيد لہا“
 واحکام الصيد فی علی:

[۱] انه محمول على الذبح في جميع الشروط، إلا فيما ينسحب الحفظ عليه، ويكون أكثر سفيهم — إن اشترط — بإطلاق، فيشترط التمسك على إرسال الجراح، أو الرمي، أو نحوه؛ ويشترط أهلية الصائد، ولا يشترط الذبح، ولا الحلق والملبة.

[۲] وعلى تحقيق ذاتيات الاصطلاح، كإرسال الجراح المعلم قصداً، وإلا كان ظفراً بالصيد المتغافلاً، لا اصطفاً؛ وكون الجراح لم يأكل منه، فإن أكل، فأدرك حياً، وذبح حياً، وإلا لا، وذلك: تحقيقاً للمعنى المعلم، ونسباً لما أكل السبع

ترجمہ: اور جان لیں کہ شکار کرتا عربوں کی عادت تھی۔ اور ان میں ایک راہ کی طریقہ تھی۔ یہاں تک کہ یہ چیز ایک پیشہ بن گئی تھی، جس پر ان کی معاش کا مدار تھا۔ پس نبی ﷺ نے اس کو جو بخر اور دبا، اور وہ خرابی جان کی جو بکثرت شکار کرنے میں ہے (لَهَا وَلَهُنَّ عَنِ الشَّيْءِ غَافِلُونَ)

اور شکار کے احکام کی بنیاد رکھی گئی ہے: (۱) اس بات پر کہ وہ محمول ہے ذبح پر تمام شرائط میں یعنی ذبح اختیار کی تمام شرائط شکار میں بھی ضروری ہیں مگر اس شرط میں جس کی تمہیداشت دشوار ہے۔ اور اگر وہ بات (شکار میں بھی) شرط کی گئی تو شکار یوں کی اکثر صحت، انگاہ جائے گی۔ پس ہم اللہ پر حنا شرط کیا گیا شکاری جانور کو چھوڑنے پر پابند اور اس کے مانند کو چلانے پر۔ اور شرط کی گئی شکاری کی اہلیت، اور نہیں شرط کیا گیا ذبح کرنا اور نہ کھانا اور نہ (عطف تفسیری ہے یعنی ذبح اختیار کی چیز مکمل اور آئہ میں کیا جاتا ہے شرط نہیں کی گئی)

(۲) اور (بنیاد رکھی گئی ہے) شکار کرنے کی ذاتیات کی تحقیق پر۔ جیسے شکار پر کھدائے ہوئے شکاری جانور کو ہتھمہ چھوڑنا، اور نہ وہ اللہ کا شکار نہ ہوگا نہ شکار کرنے اور شکاری جانور کا ہونا کہ اس نے شکار میں سے نہ کھایا ہو۔ پس اگر اس نے کھایا، پس وہ زندہ ہاتھ ہم کیا، اور ذبح کیا تو وہ حلال ہے اور نہ نہیں۔ اور وہ بات، ہتھم کی حقیقت کو اللہ بنانے کے لئے ہے۔ اور شکار کو کھانا کرنے کے لئے ہے اس سے جس کو وہ سے نہ کھایا ہے۔

شکار کرنے کی روایات

رسول اللہ ﷺ سے شکار کرنے اور ذبح کرنے کے احکام دریافت کئے گئے تو آپ نے مذکورہ اصول پیش نظر رکھا کہ جوابات دیئے۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے اس سلسلہ کی دس روایات ذکر کی ہیں۔ جن میں سے پہلی چار شکار کرنے سے متعلق ہیں ہوائی ذبح سے متعلق ہیں۔ ان روایات پر قسم ثانی کا بیان مکمل ہو جائے گا۔

پہلی روایت: حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم ایسے علاقے میں رہے ہیں جہاں

اس کتاب میں تو کیا ہم ان کے (گنہگار اور مٹی کے) برتنوں میں کھا سکتے ہیں اور ہم شکار کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور اپنے سکھانے والے سے بھی شکار کرتا ہوں، جس میں ان میں سے کوئی شکار نہ ہو؟

نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم نے جو اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا ہے، تو ان میں سے علاوہ برتن تمہیں دستیاب ہوں تو ان کے برتنوں میں مت کھاؤ۔ اور اگر نہ ملیں تو نہ کھو، اور ان میں کھاؤ۔ اور جو شکار تم نے اپنے اہل کتاب سے کیا ہے، جس تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ۔ اور جو تم نے اپنے غیر معتمد کتے کے ذریعہ کیا ہے، وہی تم نے اس کے ذائقہ کو پایا، یعنی اس کے ذائقہ کا موقع مل گیا اور ذائقہ کر لیا تو کھاؤ۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۶۶)

تیسری روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم شکار کا خریدہ سکھائے ہوئے کتے کو کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”جب تم نے اپنے کتے کو شکار پر چھوڑا، جس تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ، اور اگر تم نے اس میں سے نہیں کھایا تو اس کو کھاؤ۔ اور اگر تم نے اس کو کھایا ہے تو نہ کھاؤ، کیونکہ وہ اس نے اپنے لئے کھا لیا ہے۔ اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو پاؤ، اور شکار وہ لایا ہے تو نہ کھاؤ۔ کیونکہ تمہیں معذور نہیں کہ ان دونوں میں سے کس نے کھا ہے؟“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۶۷)

دوسری روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم شکار کا خریدہ سکھائے ہوئے کتے کو کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”جب تم نے اپنے کتے کو شکار پر چھوڑا، جس تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ، اور اگر تم نے اس میں سے نہیں کھایا تو اس کو کھاؤ۔ اور اگر تم نے اس کو کھایا ہے تو نہ کھاؤ، کیونکہ وہ اس نے اپنے لئے کھا لیا ہے۔ اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو پاؤ، اور شکار وہ لایا ہے تو نہ کھاؤ۔ کیونکہ تمہیں معذور نہیں کہ ان دونوں میں سے کس نے کھا ہے؟“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۶۷)

تیسری روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! میں شکار کو تیرا داتا ہوں۔ دوسرے دن اس شکار مجھے اس حال میں ملا کہ میرا غیر اس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جب تم یقین سے جان لو کہ تمہارا تیرا داتا ہے، اور تم اسے دیکھو تو کھاؤ۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۶۸) اور ایک روایت میں ہے: ”جب تم اپنے تیرے شکار کو تیرا داتا نہ پایا تو اگر چاہو تو کھاؤ۔ اور اگر نہ چاہو تو مت کھاؤ۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۶۹)

چوتھی روایت: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم شکار پر معروض (یعنی کھڑی کتہ) پہنچتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو معروض شکار کے جسم میں نہیں جائے اس کو کھاؤ۔ اور جو اپنی چوڑائی سے گئے، وہی نہ کھاؤ۔ چوتھ سے مارا ہوا ہے، وہی مت کھاؤ۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۰۷۰)

فائدہ: ہندو کے شکار کا بھی یہی حکم ہے۔ کوئی کی چوٹ چھوٹا شکار مشابہت نہیں کر سکتا۔ جس کو بغیر بدن

میں گھس بھی گیا ہو اور کفار ذبح سے پہلے مر گیا ہو تو حرام ہے۔ کیونکہ معصوم نہیں، وہ چوت سے سب سے یا خون اگل جانے کی وجہ سے مر چکا ہے، اور جب موت کے واسطے مع ہوئے ہیں تو کفار حرام ہوتے ہیں۔ جیسے کہ تیسری روایت میں آیا ہے کہ اگر کفار پانی میں ڈوبا ہوئے تو حلال نہیں۔ رہا زکوٰۃ جیسے ہر بنی غل گائے وغیرہ تو اس میں ذبح کرنے کا موقع باقی رہتا ہے۔

وَمَنْ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحْكَامِ الصَّيْدِ وَالذَّبْحِ، فَاجْتَابَ بِالْخُرُوجِ عَلَى هَذِهِ الْأَصُولِ.

[۱] قیل: ہذا بارض قوم اہل الکتاب، افنا کل فی انہم؟ وما رض صید: اصید بقوسی وکلیسی الذی لیس بمعلم، وکلی المعلم، فما یصلح؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم: "اما ما ذکرنا من آتية اهل الکتاب: فان وجدتم غیرها لہا کلاوا فیہا، وان لم تجدوا فاعبلوها، وکلاوا فیہا. وما صدت بقوسک، فذکرت اسم اللہ فکل، وما صدت بکلیک فکلت، فذکرت اسم اللہ فکل، وما صدت بکلیک غیر معلم، فاذکرت ذکاتہ، فکل." قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "فان وجدتم غیرها فلا تأکلو فیہا" اقول: ذلک مخیراً للمختار، وإراحة للقلب من الراسوس.

[۲] وقیل: یا رسول اللہ! بنا نرسل الکلاب المعلمة؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم: "اذا ارسلت کلبک لہذا ذکر اسم اللہ، فان أمسک علیک فأدر کتہ حیاً فأذبحہ، وان ادر کتہ قد قُتل، ولم یأکل منہ، فکُلہ، فان اکل فلا تأکل، فانما أمسک علی نفسه، وان وجدت مع کلبک کلباً غیرہ، وقد قُتل، فلا تأکل، فانک لا تدری اُیہما قتلہ"

[۳] وقیل: یا رسول اللہ! أرمی الصید، فأجد فیہ من الغد سہمی؟ قال: "اذا علمت ان سہمک قتلہ، ولم تر فیہ أثر سہمی، فکُل" وفي رواية: "وإذا رمیت بسہمک لہذا ذکر اسم اللہ، فان غاب عنک يوماً، فلم تجد فیہ الا أثر سہمک، فکل ان شئت، وان وجدته غریباً فی الماء فلا تأکل"

[۴] قیل: انا نرمی بالمعواض؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم: "کل ما خرق، وما نصاب بحرہ فکل لہا، ولہ فیہ فلا تأکل"

ترجمہ واضح ہے۔ لغات، تفسیر، کے متن ہیں، کسی بنیاد سے مسئلہ کا اٹھ تفصیل کے لئے دیکھیں رتبہ اللہ (۲۵۱۴) ... الجغرافیہ: تیر کار مرانی مونا صہ۔ یہ ایک تھیما رتاجو ہاتھ سے پیچا جاتا تھا۔ خرق: المہم: تیر کا کفار کے قسم میں گھس جانا۔

ذبح کی روایات

بلا وجہ شبہ نہ کرنا چاہئے!

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہاں کچھ لوگ ہیں جن کا شرک کے ساتھ زمانہ نہ ہے یعنی وہ پہلے مشرک تھے اب نے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور رے یہاں (مدینہ میں) گوشت لے کر (بیچنے) آتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ انھوں نے اللہ کا نام لیکر ذبح کیا ہے، یا یوں ذبح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”تم ان کا نام لو اور کھاؤ“ (مسلم جلد ۱ ص ۶۵)

تشریح: جواب نبوی کی بنیاد یہ ہے کہ ظہرِ حاضر حل ہو گیا ہے۔ جب وہ لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے تو ظاہر یہی ہے کہ انھوں نے اللہ کا نام لیکر ذبح کیا ہوگا، پھر فرمودہ خود شبہ میں کیوں پڑا جائے۔

ذبح ہر دھار دار آلہ سے ہو سکتا ہے

حدیث — حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کل ہم دشمن کے مقابلہ میں ہوں گے (اگر تو اہل و عیال پرمان چھوڑ دینی ہے) اور ہمارے ساتھ چھریاں لیں، تو کیا ہم بائس (کی چھری) سے ذبح کر سکتے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو بھی چیز خون بہا کر ذبح کیا جائے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو کھاد، ہتھوڑا، دانت اور دشمن نہ ہو۔ اور اس کی وجہ میں ابھی تمنا نہ ہوں۔ دانت تو ہڈی ہے اور دشمن اہل جوش کی چھری ہے۔“ (مسلم جلد ۱ ص ۶۵)

تشریح: جسم میں لگے ہوئے دانتوں اور ناخنوں سے ذبح کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ ان میں (حلال نہیں)۔ اور ناخن میں ایک دوسری چیز مرگعت نکھار کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔

پالتو جانوروں میں ذبح اضطراری کی ایک صورت

حدیث — حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غصہ میں آدھ اور کچرے ملیں۔ ان میں سے ایک اونٹ بک گیا۔ پس اس کو ایک آدھ نے حیرانہ لپک لپک اس کو روک لیا۔ پس نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہ اونٹ بھی کبھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشی ہو جاتے ہیں۔ پس جب ان میں سے کوئی تمہیں غالب آجائے تو تم اس کے ساتھ ایسا ہی کرو“ (مسلم جلد ۱ ص ۶۵)

تشریح: اگر پالتو جانور بک جائے اور اس کو پکڑنے کی اور ذبح کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو وہ وحشی جانور کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ پس ذبح اضطراری درست ہوگا۔ جیسے کوئی بڑا جانور کنوئیں میں یا کھائی میں گر جائے، اور اس کو ذبح کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو کوئی دھار دار چیز ہم اللہ پر حاکم اس پر ڈالی جائے اور اس کو ذبح کیا جائے، جب وہ حرجے تو اتار

کوکاٹ کو نکال لیا جائے۔ وہ حلال ہے۔

دھاردار پتھر سے ذبح کرنا جائز ہے

حدیث — حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہیاں سنیع نامی پہاڑی پر چڑھی تھیں۔ ان کی ایک ہاندی نے ایک بکری کو مرنار کھا۔ اس نے ایک پتھر ڈالا اور اس سے ذبح کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے یہی سنت پیڑھی ہے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کے کہنے کا حکم دیا۔ (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۱)

حکم شرعی میں شک کرنا مومن کی شان نہیں

حدیث — حضرت قتیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ مانیوں کے ذبیحہ کے بارے میں دریافت کیا۔ عرض کیا: کوششوں میں سے جو گوشت ایسے ہیں جن کے کھانے میں عیسائیوں کی عیب دہی ہوتی ہے۔ یہی عیسائیوں کا ذبیحہ کھانے میں شرعاً ممد نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”بڑا کوئی چیز تمہارے دل میں اضطراب پیدا نہ کرے۔ تم ان معاملہ میں یسائیت کے مشابہ ہو گئے ہو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۷)

تشریح: سورۃ المائدہ آیت پانچ میں صراحت ہے کہ ”اہل کتاب کا کھانا (ذبیحہ) تمہارے لئے حلال ہے“ پس اس کتاب خواہ یہودی ہو یا عیسائی، اگر وہ واقعی اپنے مذہب پر قائم ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس میں شرعاً ممد نہ ہونے کی کوئی بات نہیں کسی منسوب حکم پر عمل کرنے میں عیسائیوں کو ہمایاں کو خلاف فتویٰ تصور کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ یہ حجاج عیسائیوں کا ہے۔ اس کی نظر مسلمانوں پر نہیں ہے۔ یہ ایک غایت حکم ہے۔ پس اس پر عمل کرنے میں کوئی عیب محسوس نہیں ہونی چاہئے۔ ہفتہ کوئی نام کا یہودی یا عیسائی ہو۔ اور وہ کسی مذہب کا قائل نہ ہو جیسا کہ آج کل ان لوگوں کا حال ہے، یا وہ مسلم اللہ کے فیض ذبح کرتے ہوں تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اس معاملہ میں عرب سخت مغالطے میں ہیں۔ پس احتیاطاً ضروری ہے۔

مذہب جوہد کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کے ذبح کا حکم

حدیث — حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! ہم اونچی ذبح کرتے ہیں۔ درگاہے اور بکری ذبح کرتے ہیں۔ پس ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں تو کیا ہم اس کو پھینک دیں، یا اس کو کھائیں؟ آپ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو اس کو کھاؤ۔ یہی بیشک اس کا ذبح اس کی ماں کا ذبح ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۹)

تشریح: مذہب جوہد کے پیٹ میں سے اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کا ذبح ضروری ہے۔ ذبح کئے بغیر مر جائے تو وہ بالاجہاں حلال نہیں۔ اور اگر اس حال میں نکلے کہ ابھی اس کی حیثیت عی کامل نہیں ہوئی تو بھی بالاجہاں حلال نہیں۔ کیونکہ ابھی وہ منفرد ہے۔ اور اگر حیثیت عی کامل ہو چکی ہے اور سب بول نکلتے ہیں اور مرنا ہوا نکلا تو عام میں داخل ہو کے نزدیک

ظاہر ہے۔ اور امام عظیم رحمہ اللہ کے نزدیک ظاہر نہیں۔

- [۵] قیل: یا رسول اللہ! ان هذا افواہنا حدیث عہدہم بشریہ، باقوننا بلحمان، لاندری یذکرون اسم اللہ علیہا ام لا؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم: "اذکروا، انتم اسم اللہ وکلوا"۔
 اقول: أصید: ان الحکم علی المظاہر۔
- [۶] قیل: ان لا فخر العدو غدا، ولیست معنا مذی، الفدیج بالقضب؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم: "ما أنہر الدم، و ذکر اسم اللہ، فکفی، لیس السن والمظفر، وما حدثک عنہ، أما لیس نعظمہ، أما انظرن لعدوی الغیبی"۔
- [۷] ونفذ بعیراً فرماه رجل یہیم، فحبہ، فقال صلی اللہ علیہ وسلم: "ان لہذہ الإبل اوبد کاوبد الرحش۔ فاذا علیکم مہا شیء فافعلوا بہ ہکذا"۔
 اقول: لآلہ صار وحنبا، لکان حکمہ حکم الصبد۔
- [۸] وسئل صلی اللہ علیہ وسلم عن شاة تبصرت جاریۃ بہا عروۃ، فکسرت حجرًا لہ حبھا، فامر باکلھا۔
- [۹] قیل: ان من اطعام طعاما أنخرج منه قلب۔ "لا یبخلن فی صدرک شیء، صارعت لہ نصرا"۔
- [۱۰] قیل: یا رسول اللہ! نحر الباقۃ، وبذبح البقرۃ والشاة، فعد فی بطنها الحین، أنقیہ ام ماکنہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم: "کلوا ان شئتم، فإن ذکاتہ ذکاة أمہ"۔

ترجمہ اوپر مشابہ۔ یہاں ظاہر امام جانور کی قسم دہا گیا۔ یاں مکمل ہو گیا۔

آداب طعام

آداب کی رعایت برکت کا باعث ہے اور برکت کی صورت اور سبب

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو۔ نے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے" (مشکوۃ ص ۳۸۸)۔

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اپنا کھانا اپنا ہاتھ سے لئے اس میں برکت کی جائے گی" (مشکوۃ ص ۳۸۸)۔

حدیث (۳) — شریعہ کا ایک بڑا پیالہ نبی ﷺ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: "اس کے کناروں سے کھاؤ۔ اور

اس کے بچ میں سے ست کھاد۔ کیونکہ برکت چالہ کے بیج میں نازل ہوتی ہے۔ (رد المحتار ذی الخیر) اور ابو داؤد کی روایت میں ہے: ”جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ پیٹ کے بالائی (دو مپانی) حصہ سے نہ کھائے، بلکہ دو تہ میں حصہ سے یعنی تین تہوں سے کھائے۔ کیونکہ برکت اس کے بالائی حصہ میں نازل ہوتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۸۱۱)

تشریح: کھانے وغیرہ میں برکت کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔

پہلی صورت: کھانے میں برکت یہ ہے کہ شمس سیر ہو جائے۔ آٹھ گھنٹہ کی ہو۔ دل کو چھین آئے۔ اور بائیں ہاتھ لائے لائے، اکرنے والے ہوا، جیسے دو شخص چوکھا تاجہ اور شکم سیر نہیں ہوتا۔ یہ بے برکتی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ دو شخصوں کے پاس مثال کے طور پر سو سو درہم ہیں: ان میں سے ایک محتاج بھی ہے۔ اور لوگوں کے ماؤں پر مال نکاتا ہے۔ اور وہ اس طرح اپنے دل کو خرچ کرنے کی راہ نہیں پاتا کہ دوس کے لئے دین دنیا میں سود مند ہو۔ اور دوسرے کا حال یہ ہے کہ بے خبر اس کو مالدار گمان کرتا ہے۔ وہ اسباب زندگی میں میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اور اپنی ذات میں پرسکون ہوتا ہے۔ پس اس دوسرے کے لئے اس کے مال میں برکت ہوتی۔ اور اس پہنچنے کے لئے کوئی برکت نہیں ہوتی۔

دوسری صورت: آدمی مال اپنی ضرورت ہی میں خرچ کرے۔ اور وہ اس کی مٹاؤ کا کام کرے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ کبھی دو شخص ایک ایک دھن کی طرح کھاتے ہیں: ایک کی طبیعت اس خدا سے بدن کی تشویش کرتی ہے۔ اور دوسرے کے پیٹ میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا کھانا ہوا اس کے لئے سود مند نہیں ہوتا۔ بلکہ کبھی ضرر سبب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی دو شخصوں کے پاس مال کی یکساں مقدار ہوتی ہے: ایک اس سے زرخیز زمین خریدتا ہے۔ اور اس کی آمدنی میانہ روی سے خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا اپنے مال کو دونوں اٹھوں سے اڑاتا ہے۔ پس اس کی کوئی ضرورت چہرہ نہیں ہوتی، اور مال نٹ جاتا ہے۔

برکت کا سبب: اور برکت کا سبب آدمی کا خیرہ اور اس کی نیکی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے: ”حضرت عظیم بن حرام رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے مال کا سوال کیا۔ آپ نے عنایت فرمایا۔ انھوں نے پھر مانگا۔ آپ نے پھر عنایت فرمایا۔ اور اشارہ فرمایا: ”عظیم ایہ مال سرسبز دھریں ہے۔ جو اس کو شمس کی فاضی سے لیتا ہے اس کے لئے اس میں برکت کی جاتی ہے۔ اور جو اس کو اشرف شمس (مال پاک) لیتا ہے اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۸۴۲) اب الزکوة، باب من جعل له حصصا (الجمع) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شمس کی حالت اس میں برکت اور بے برکتی کا سبب ہوتی ہے۔

اور شمس کی حالت کی اثر اندازی کی مثال یہ ہے کہ ایک ٹکڑی فضا میں رکھی ہوئی ہو اور اس پر کوئی طے تو یہ پھیل جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا دل چھڑکتا ہے۔ اور وہی ٹکڑی زمین پر رکھی ہو، بلکہ کوئی اس پر طے تو یہ نہیں پھیلے۔ کیونکہ اس میں طے نہیں ہوتا ہے۔

اسی طرح جب کوئی مال کی طرف توجہ مبذول کرتا ہے۔ اور مال سے حاجت روائی چاہتا ہے۔ اور یہ بات دل میں نفا۔

لیتا ہے تو اس کا ماں اس کی آنکھ کی خشک دل کے سکون اور نفس کی صفت کا سبب ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کے دل کی یہ کیفیت اس کی طبیعت کی طرف سراپت کرتی ہے، یہی وہ غذا کو انہی غلط صانع کی طرف پھیرتی ہے کہ وہ اس کے لئے سود مند ہوتی ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں ص ۲۵۶: ۲۵۷)

ذکورہ آداب کی حکمتیں، مذکورہ مدیوئل میں کھانے کے چار آداب بیان کئے گئے ہیں:۔۔۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ۱۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ۲۔ ناپ تول کر کھانا پکانا ۳۔ لوگ بڑے برتن میں ایک ساتھ کھارہے ہوں تو کناروں سے کھانا برتن کے چاروں طرف سے نہ کھائے۔ یہ آداب کس طرح سبب برکت بنتے ہیں اور ان میں کیا حکمتیں ہیں، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱)۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور طرح سے سبب برکت بناتا ہے:

ایک: جب کوئی شخص کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیتا ہے (اور سو گندہ ہوتا ہے کبھی صاف کر لیتا ہے) اور جوئے نکال کر اطمینان سے کھانے کے لئے بیٹھتا ہے۔ اور اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہے۔ اور کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھاتا ہے تو اس کی یہ حالت سبب برکت ہے اور اس کے کھانے میں برکت کا فیضان کیا جاتا ہے۔

دوم: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے سبب برکت کیلئے اور ہوتا ہے۔ ورنہ وہ کھانے کے ساتھ جینے میں جاتا ہے۔ اور بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ بیماریاں سے بچا رہنا بھی ایک طرح کی برکت ہے۔

(۲)۔ اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے برکت اس طرح ہوتی ہے کہ ہاتھوں کی پچھلی اور ہوجاتی ہے۔ اور اس بات کا اندیشہ نہیں رہتا کہ اس کے کپڑے آلودہ ہوں، یا کوئی اور عذر (بلی چوہا وغیرہ) اس کو دھوے۔ یا کوئی دہرے کپڑا اس کو ڈھے۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں نے اس حال میں مت گذاری کہ اس کے ہاتھ میں پچھلی ہے، جس کو اس نے نہیں دھویا، پس اگر اس کو کوئی ضرر پہنچے تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگر اپنے آپ کو“ (مشکوٰۃ ص ۴۷۹)

(۳)۔ اور ناپ تول کر پکانے میں برکت اس طرح ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ناپ کر رسد لیتا ہے، اور اس کی مقدار جانتا ہے۔ پھر کھانا تیار ہونے کے بعد مسند روی سے اپنی نگرانی میں خورق کرتا ہے، تو وہ کھانا اگر چہ دوسروں کے لئے ناکافی ہے مگر کم ہوتا ہے مگر وہ کافی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ انگلی سے رطوبت بھر لی جاتی ہے، جو اس کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، مگر کھانا تیار ہونے کے بعد دوا نہ کھائے، کہاں چلا جاتا ہے: اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور رسد کم ہو جاتی ہے۔ جتنی میز میں ایک دن کی رسد کا نو ماہ چڑھتا ہے۔

(۴)۔ اور جب کسی بڑے برتن میں لوگ ایک ساتھ کھارہے ہوں تو ادب یہ ہے کہ لوگ برتن کے کنارے سے کھائیں۔ درمیان سے نہ کھائیں۔ ناپ شاپ ہاتھ بدلنے سے مکروہ حیثیت پیدا ہوتی ہے۔ اور کھانا سوا مکھڑا ہوتا ہے۔ پس اگر چہ وہ کھانا دوسروں کے لئے کافی ہے مگر وہ زیادہ ہوتا ہے مگر وہ مجھ کے وہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان پوری

خود اکٹھے کے طور پر کھا جاتا ہے۔ پچھتے ہوئے یا پچھ کر تے ہوئے کھاتا ہے۔ اور اس کھانے کی اس کے نزدیک بہت اہمیت نہیں ہوتی۔ پس وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس نے کھایا ہی نہیں۔ اور اس کا فی نہیں مہربا، اگرچہ پیٹ بھر جاتا ہے۔

حاصل کلام: وہ ہے کہ برکت اور عدم برکت کے لئے بھی طبعی اسباب ہیں۔ انہی کے ضمن میں ملائکہ اور شیاطین اپنے اثرات دکھاتے ہیں۔ اور ان اسباب کے ذرائعوں میں مگوتی برکات اور شیطانی حرکات نمودار ہوتی ہیں۔ باری اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

نوٹ: آخری دو باتیں مذکور ہو چکی ہیں۔ اور پہلی بات کی دونوں حیثیتیں جدا ہو چکی ہیں۔ اس کا خیال رکھ کر تحریر کو عبارت سے ملائیں۔

واعلم: ان النبى صلى الله عليه وسلم علم آداباً يتأذون بها في الطعام: لا لى صلى الله عليه وسلم: "بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده" وقال على الله عليه وسلم: "كثروا طعامكم ليأزك لكم فيه" وقال عليه السلام: "إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الضعفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها"

أقول: من البركة: أن تشبع النفس، ونفس العین، ونشبع خاطر، ولا يكون هاعاً لاغاً، كالذى يأكل ولا يشبع.

وتفصيل ذلك: أنه ربما يكون رجلاً: عند كل منهما مائة درهم، أحدهما يخشى العيلة، ويطمع في أموال الناس، ولا يهتدى تصرف ماله فيما ينفعه في دينه ودنياه. والآخر: بحسبه الجاهل عيا، مقتصد في معيشته، تشبع في نفسه، فالتانى يورث له في ماله، والأول لم يورث له.

ومن البركة: أن يصرف الشيء في الحاجة، ويكفى عن أمثاله.

تفصيله: أنه ربما يكون رجلاً: يأكل كل واحد طلاً، يصرف طبعاً أحدهما إلى تغذية البدن، وبخلاف في معدة الآخر: فلهذا ينفعه ما أكل، بل ربما صار ضرراً، وربما يكون لكل منهما مال: فيصرف أحدهما في مثل طبيعة كثيرة الرزق، ويهتدى لتدبير المعاش، والثانى يتأخر لتدبير، فلا يقع من حاجته في شيء.

وإن لهيات النفس وعقائد مداخل في ظهور البركة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لمن أخذ به شراب نفس لم يأزك له فيه، وكان كالذى يأكل ولا يشبع" ولذلك نزل في جعل الماشى على الجذع في الجو دون الأرض، فإذا أقبل على شئ بالهمة، وأرد أنه أن يقع كفافة عن

حاجتہ، وجعہ فلسفہ فی ذلک، کان سبب قرۃ عینہ، وانجماع حاضریہ، ولتقف نفسہ، وربما یسری ذلک الی الطبیعیۃ، فصرفت کما لا یدہ:

لہذا غسل یدہ قبل الطعام، وتروغ النعلین، واضمان فی مجلسہ، واخذہ اعتدالاً بہ، وذكر اسم اللہ علیہ؛ أفضت علیہ البرکۃ

وإذا کال الطعام، وعرف مقدارہ، والقصہ فی صرلہ، وضربہ علی عینہ: کان أدنی أن یکفی أقل مما لا ینکفی الآخرین؛ وإذا جعل الطعام ہیئۃ مسکرة تغافلہا النفس، ولا تعہد بہ لأجلہا: کان أدنی أن لا ینکفی اکثر مما ینکفی الآخرین.

کیف؟ ولا اظن أن احداً یحقی علیہ: أن الإنسان ربما یاکل الرغیف کهیئۃ المستفک، أو یأکله وهو یمشی ویحدث، فلا یجد لہ بالاً، ولا یرى نفسه لد اغتذات، ولا تضیع بہ نفسہ، وإن امتلأت المعدۃ؛ وربما یاخذ مقدار الرطل خزافاً، فیکون الزائد یسوی وجودہ وعدلہ، ولا یقع من الحاجة فی شیء، ویجد الطعام بعد حین وقد ظهر فیہ نقصان.

وبالجملة: لوجود البرکۃ وعدمہا أسباب طبعیۃ، یجذ فی ضمہا مَلْکٌ کریم، أو شیطان رجیم، ویفتخ فی ہیکلہا روح ملکى أو شیطانی، واللہ اعلم.

أما غسل الید قبل الطعام، ففیہ إزالة التوسج، وأما غسلہا بعدہ: لہی إزالة الغمر، وکراہیۃ أن یغسل علیہ لیبانہ، أو یغسلہ سجع، أو ینذعہ ہائئہ، وهو لقرلہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من بات ولى یدہ غمر لم یصلہ، فأصابہ شیء؛ فلا یلومن إلا نفسه"

ترجمہ: میں کہتا ہوں برکت میں سے ہے کہ شخص میرا بوجائے، اور آٹکھ عثری ہو اور دل معی میرا آئے، اور ہے میرے ترار نہ ہو، جیسے وہ شخص جو کھاتا ہے اور میر نہیں جاتا — اور اس کی تحصیل یہ ہے کہ کبھی وہ آدمی اس میں سے ہر ایک کے پاس سوزا رہا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک محتاجی سے ڈرتا ہے۔ اور لوگوں کے سوال پر بچائی ہوئی نظریں ڈالتا ہے۔ اور وہ اپنے دل کو اس کام میں خرچ کرنے کی راہ نہیں دیتا جو اس کے لئے اس کے: بن اور اس کی دنیا میں سوزنا ہو۔ اور دوسرا اس کو اس کے حال سے بے خبر ماندہ ارضیاں کرتا ہے۔ وہ اپنی معیشت میں مزید روئی اٹھانے والا، اور اپنی ذات میں مطمئن ہو جاتا ہے۔ پس دوسرا اس کے لئے برکت کی کئی اس کے ماں میں اور پہلے کے لئے برکت نہیں کی گئی — اور برکت میں سے یہ ہے کہ خرچ کرے وہ اپنی ضروریات میں۔ اور کافی بوجائے وہ چیز اپنے کئی کھاتا ہے — اس کی تحصیل یہ ہے کہ کبھی وہ شخص ہر ایک ایکہ مل کھاتا ہے۔ ان میں سے ایک کی طبیعت اس کو خرچ کرتی ہے ہر دن کی پرویش میں۔ اور دوسرے کے چہیت میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے۔ پس سوزنا نہیں ہوتا اس کے لئے جو اس نے کھایا۔ بلکہ کبھی نقصان رساں

ہوتا ہے۔ اور کبھی ہر ایک کے لئے ایک مال ہوتا ہے۔ پس اس میں سے ایک خرچ کرتے ہیں کثیر آمدنی والی کسی جائیداد میں (لغز مثل زائد ہے) اور وہ موش کی تدبیر کی راہ پکھڑا لیتا ہے۔ اور دوسرا دونوں باتوں سے اس کو اڑاتا ہے۔ پس نہیں واقع ہوتا خرچ کرنا اس کی وجہ سے کسی چیز میں۔ (برکت کا سبب) اور چونکہ کس کی اینٹوں اور اس کے عقیدوں کے لئے برکت کے خاہر ہونے میں داخل ہوتا ہے (مدیر شریف) اور اسی وجہ سے نفسا میں رکھی ہوئی لکڑی پر چلنے والے کا پیچ پھلتا ہے۔ منہ زہن پر۔ پس جب وہ پوری توجہ سے متوجہ ہوتا ہے، اور چاہتا ہے وہ مال سے کو واقع ہوو اس کی وجہ سے روائی میں۔ اور وہ اس میں اپنا سواٹھا کرتا ہے تو ہوتا ہے وہ اس کی آنکھ کی مضبوطی کا جب، اور اس کی دس جمل کا باعث، اور اس کے غم کی پاکدائی کا ذریعہ۔ اور کبھی یہ چیز طبیعت کی طرف سرایت کرتی ہے۔ پس وہ اس کام میں خرچ کرتی ہے جس کے لئے سودمند ہوتا ہے (سبب کا بیان تمام ہوا)

(پیسے اور کئی بیکلی حکمت:) ہاں جب اس نے اپنے پیڑوں، تھکے کھانے سے پہلے دھوئے، اور چوبل نکالے، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھا، اور اس نے یہ کھانا اس کا خاندان کرتے ہوئے یعنی توجہ کے ساتھ کھایا، اور اس نے اس پرانہ کا مہینہ اس پر برکت کا فیضان کیا جاتا ہے۔ (تیسری بات کا بیان:) اور جب اس نے کھانا، پانی اور اس کی مقدار جو فی، اور میانہ روی سے اس کو خرچ کیا۔ اور اس کو اپنی گرفتاری میں خرچ کیا تو وہ ہے کھانا قریب تر اس سے کہانی ہو جائے وہ اس کے لئے اور نیکو وہ کم ہوتا ہے اس کھانے سے جو دوسروں کے لئے کافلی ہوتا ہے (چوتھی بات کا بیان:) اور جب کھانے کو ایسی مکرہ و نیست پر جاتا ہے جس کو کھانے نا پسند کرتے ہیں یعنی لوگ، تاپ، شاپ، تمہارتے ہیں۔ اور لوگ اس کو شمار میں نہیں لاتے اس منکریت کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ کھانا قریب تر اس سے کہ نہ کافلی ہو اس سے زیادہ بھی جو دوسروں کے لئے کافلی ہو جاتا ہے۔

اور کیسے؟ اور نہیں گمان کرتا میں کہ کسی پر یہ بات غلطی ہو کہ انسان کبھی کھاتا ہے روٹی (خورک) میوہ کھانے کے طور پر یا وہ کھاتا ہے دراصل کھانے وہ چل رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے (یہ مکرہ و نیست ہے) پس نہیں چاہتا وہ کھانے کے لئے کچھ اہمیت۔ اور نہیں دیکھتا وہ اپنے نفس کو کہ اس نے کھانا کھانے، جس اس کی وجہ سے اس کا نفس سر نہیں ہوتا۔ خرچ بیٹے بھر جاتا ہے (اس کا تعلق چوتھی بات سے ہے)۔ اور کبھی غل بھرا نکل سے لیتا ہے۔ پس ہوتا ہے زائد اس کا جو: اور نہ کھاتا اور نہ ہوتا ہے۔ اور نہیں واضح ہوتا وہ زائد ضرورت سے کسی چیز میں۔ اور پاتا ہے وہ کھانے کو یعنی رخصت کا ایک وقت کے بعد یعنی میوہ بھر کے بعد دراصل کھانے اس میں نقصان ظاہر ہو چکا ہے یعنی ایک دن کی رخصت گئی ہے (اس کا تعلق تیسری بات سے ہے)۔ اور حاصل کلام: برکت کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کے لئے اسباب ہیں۔ ان اسباب کے ضمن میں معزز فرشتہ مرد و شیطان کتب پہنچاتا ہے۔ اور ان اسباب کے ڈھانچوں میں کئی یہ شیطنی روح بھونگی ہوتی ہے۔ باقی مذہب تو فی بہتر جانتے ہیں (اس پر بحث تمام ہوتی ہے، اس لئے واللہ اعلم)۔ ہا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، پس اس میں میں اور کرنا ہے (یہ پہلی بات کی دوسری حکمت ہے)۔ اور ہا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، تو اس میں چٹائی اور کرنا

ہے۔ اور اس بات کی نگہداشت اور کرنا ہے کہ اس کے کپڑے گھڑ جائیں۔ یا اس کو کوئی درد نہ ہو۔ یا اس کو کوئی زسر یا کپڑا نہ آئے۔ اور غرض یہ دوسری بات کی حکمت ہے۔

لغات: غلاب: تہذیب، سبک، انحصار، انحصار ہونا، الھام: جلدی گھبرا جانے والا، الملاح: جھک، دل ہونے والا، گھبرانے والا، موجد: خالق، زلاخ: جھک، دل، پیمان، العیلة: محتاجی، غربت، الریف: بھٹی۔

نصیح: نصیحت، مقصد اور منہج، مطلوبہ میں حالت نصی میں تھے۔ صحیح مخطوطہ کراچی سے لیا ہے۔ اور یہ مستند مضاف ہو کر بریں ہیں۔

ترکیب: ادنیٰ انداز میں دونوں جگہ منہج دلف ہے۔

ہر حال میں انسان کے ساتھ شیطان کی موجودگی کی صورت

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۱)

حدیث (۱۰)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے برکت نہ کھائے۔ اور بائیں ہاتھ سے برکت نہ پیے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۲)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شیطان کھانے کو جو نہ بھکتا ہے جب اس پر اللہ کا نام نہیں پڑ جاتا۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۰)

حدیث (۳)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کھائے، اور اللہ کا نام لیا نہ گول جائے، تو چھپنے کے لیے بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ کے نام سے کھانا ہوس شروع سے ختم (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۲)

حدیث (۴)۔ ایک صاحب ہم اللہ پر غصے بغیر کھ رہے تھے۔ جب ایک ائمہ مدنی یا ائمہ انیس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ تو یہی غصہ سبک کر کے اور فرمایا: ”شیطان برابر اس کے ساتھ کھا رہا تھا۔ پس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے سارا کھا بولنے کر دیا۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۳)

حدیث (۵)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شیطان ہر ایک کے پاس اس کے ہر حال میں موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانے کو قوت بھی موجود ہوتا ہے۔ پس اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ سے ختم نہ کر جائے تو اس کی طرف اشارہ کر دے اور اس کو کھائے، اور اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۱۴)

تشریح: نہ کوہ چھوڑا بات میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں:

- ۱۔ دائیں ہاتھ سے کھانا چونا چاہئے۔ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا پیتا ہے۔ پس اس کی مشابہت سے بچنا چاہئے۔
- ۲۔ اللہ کا نام نہ کرکھانا چاہئے۔ ہم اللہ پر مے بغیر کھانے پینے کی صورت میں شیطان حصار ہوتا ہے۔ پس اس دشمن کو شریک نہیں کرنا چاہئے۔

۳۔ اگر اللہ کا نام لیتا مہول جائے تو جب یاد آئے بسم اللہ فاولہ و آخرہ کہہ لے۔ یہاں کہتے ہیں شیطان ہمارا کھانا ہواتے کر دیتا ہے۔

۴۔ شیطان انسان کے ساتھ ہر حال میں حاضر رہتا ہے۔ جس کو گرفتار کر جائے تو سے صاف کر کے کھالینا چاہئے۔ شیطان کے لئے نہیں چھوڑنا چاہئے۔

پہرہ باندھنا حقیقت میں۔ مجازی معنی مراد نہیں۔ اور شیطان کی شرکت اور موجودگی کی کیا صورت ہوتی ہے اس کو شاہ صاحب قدس سرہ بیان کرتے ہیں:

”یہ شیطان اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمائے ہیں ان میں فرشتوں اور شیاطین کا اور ان کے زمین میں پھیلنے کا ہم بھی عطا فرمایا ہے۔ فرشتے مابعدی عالم میں حاصل کرتے ہیں اور ان کو انسان تک پہنچاتے ہیں۔ اور شیاطین کے مزاج سے ایسی غریب و تمس پھنچتی ہیں جو ظلم و ظلم کو بگاڑنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وہ وہاں رہتے ہیں کہ تم کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اور نصرت سے کہہ سکتے ہیں کہ خلاف ارزائی کرتے ہیں۔ وہ کام بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور انسانوں کو وہی بھی ایسی ہی کرتے ہیں۔ اور شیاطین کے احوال میں دو باتیں ہیں:

ایک: جب وہ خواب میں یا بیداری میں کسی کے سامنے متمثل ہوتے ہیں تو ایسی بھونڈی شکلوں میں متمثل ہوتے ہیں جن سے پہاڑ تلک غرت کرتی ہیں۔ جیسے بائیں ہاتھ سے کھانا اور کھانا کرنا ہوتا۔ اور ایسی ہی کردار نہیں! دوم: ان کے نفوس میں بھی قہقہے پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح انسانوں کے نفوس میں سہمیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے بھوک کے وقت کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور شدت شجوت کے وقت عورتوں سے ہمارے کی۔ اس قسم کے تھامے شیاطین میں بھی ابھرتے ہیں۔ اور وہ ان خواہشات کی تکمیل کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ انسانوں کے شریک حال ہو کر ان کے فعل کی نقل کرتے ہیں۔ اور خیالی طور پر اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔

پس جو بچہ ایسی ہم سہری سے پیدا ہوتا ہے جس میں شیاطین نے شرکت کی ہے اور شوہر کے مجال کے ساتھ انھوں نے بھی اپنی حاجت پوری کی ہے تو وہ بچہ بے برکت اور شیطان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جو کھانا انسان کے ساتھ شیاطین نے بھی کھایا ہے اور انھوں نے بھی اس کھانے سے اپنی حاجت روائی کی ہے، تو وہ بچہ بے برکت ہوتا ہے اور انسان کے لئے سود مند نہیں ہوتا۔ بلکہ کبھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا نام نہ لے کر اور شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا فطری طور پر شیاطین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لئے جب کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہے اور ان کی پناہ

طلب کی جاتی ہے تو وہ دور چلتے بہت جگہ سے ہیں۔

اور ایسا اتفاق ہوا ہے کہ وہاں سے یہاں ایک دن ذرا ایک شاعر و دہقان آیا۔ ہم نے اس کے سامنے، حضور پیش کیا۔ وہ کھار ہاتھ اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹپک لٹا کر لیا۔ اور زمین میں ڈھکنے لگا۔ اس شخص نے اس کا پیچہ کیا اور وہ دور ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو اس پر زرا قیوب بھی ہوا۔ اور اس نے اس قسم کا پیچہ کرنے میں پکڑ قب بھی اٹھایا۔ اور اس کو لے آیا اور کھایا۔ چند روز کے بعد ایک شخص پر آپ چڑھا۔ اور وہ جو ہنس بولا اس میں یہ بات بھی تھی کہ میں فلاں آدمی کے پاس سے گذرا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے وہ کھانا بہت پسند آیا۔ مگر اس نے مجھے اس میں سے کچھ نہ دیا تو میں نے اس کے ہاتھ سے اس کو بھرت لیا۔ مگر اس نے مجھ سے انکار کر کے اس کو لے لیا۔

ایسی ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے گھر والے کو جین کھار ہے تھے۔ چنانچہ گاڑ دھکے لگے۔ ایک شخص اس کی طرف نورا اور اس کو لٹک کر کھایا۔ اسی وقت اس کے سینہ اور صدر میں درد شروع ہوا۔ پھر اسی پر آسیب چڑھا۔ اور اس کی زبان سے یہ لاکہ یہ ٹھٹھ اور کھٹی ہوئی گاڑ کر کھ گیا ہے۔

اور ان قسم کے بہت سے واقعات مذکور۔ سے کان آتے ہیں۔ ان واقعات سے ہم نے یہ بات جانی ہے کہ ان اشیاء میں عجائی مٹی سر اڑتیں۔ بلکہ وہ حقیقت ہیں۔ بقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه"
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان ياكل
بشماله، ويشرب بشماله" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يفسد الطعام إن لا يذكر
اسم الله عليه" وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم، فليذكر اسم الله على
طعامه، فليقل: بسم الله أوله وآخره" وقال فيمن فعل ذلك: "هأول الشيطان يأكل معه، فلما
ذكر اسم الله استغنى ما في بطنه" وقال عليه السلام: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء
من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم النعمة، فليبط ما كان بها من أذى،
ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان"

أقول: من النعم الذي أعطاه الله نبيه: حال الملائكة والشیاطین، وانتشارهم فی الارض:
يسمى هؤلاء من الملائكة الاعلى الهاصاب خير، فيؤخرونه إلى نبي آدم، وينسحب من مزاج
الشیاطین أرواؤ فاسدة، تميل إلى إفساد النظمات الفاضلة، ومقصية حكم الوفاق، وما تقتضيه
الطبيعة السليمة، فيعملون ذلك، ويؤخرونه إلى أوليائهم من الإنس.

فمن حال الشیاطین: أنهم إذا غلبوا في العناد أو اليقظة، غلبوا بهنات مكررة، تنفر منها

الطباع السلیمة، کما لا کُل بالشمال، وکصوۃ الأجدع، ونحو ذلك.

ومنها: أنه قد تسطيع فی نفوسهم هبتات ذنبة تنجس فی بنی آدم من البهیمية، کالجور والفسیل، فإذا حدثت فیهم اندفعوا إلى اختلاط بملک الحاجات، وتلقف بها، ومحاكاة ما یفعله الإنس عندها، یتعلیون فی ذلك قضاء تلك الشهوة، بقضون بملک أو طارهم.

فیصر المولود الذی حصل من جماع اشترک فیہ الشیطان، وقضوا عند طهرهم: للیل البرکة، مائلاً إلى الشیطنة، والطعام الذی یأشروه، وقضوا به وطهرهم. للیل البرکة، لا یطیع الناس من ربما یضرهم؛ وذکر اسم الله والعمود بالله مضاداً للطبع لهم، ولذلك ینخبسون عن ذکر الله، وتعوذ به.

ولقد اتفق لنا: أنه إرانا ذات یوم رجل من أصحابنا، ففر بنا إليه شبنا، فبنا یا کُل إذ سقطت بکسرة من یدہ، وتذهفت فی الأرض، فجعل یتبعها، وجعلت تتعاهد عنه، حتی تعجب المحاضرون بعض العجب، وکأید هو فی تبصیر بعض الجهد، ثم إنه أخذها فاکلها، فلما کان بعد أيام تحبط الشیطان إنساناً، ونکلم عن لسانه، فکان فیما نکلم: انی مررت بفلان وهو یا کُل، فاعجبنی ذلك الطعام، فلم یطعمنی منه شیء، فحفظته من یدہ، فإنا عنی حتی أخذہ منی.

وبنا یا کُل أهل بیتنا أصول الخبز، إذ تذهفت بعضها، فربا إليه إنسان، فأخذہ وأکله، فأصابه وجع فی صلوہ ومعدته، ثم تحبط الشیطان، فأخبر علی لسانه: أنه کان أخذ ذلك المتخلف.

ولقد فرغ أساعنا شیئ کثیر من هذا النوع، حتی علمنا أن هذه الأحادیث ليست من باب إرادة المجاز، وإنما أريد بها حقیقتها، والله أعلم.

ضروری ترجمہ: اور از انجملہ: یہ ہے کہ ان کے نفوس میں کجی کی بجائے جو انسانوں میں پھرتی ہیں بحیثیت سے، جیسے بھوک اور شدت شہوت۔ پس جب ان میں یہ کجی پیدا ہوتی ہیں تو وہ دعا گو یہ جاتے ہیں ان حالتوں کے ساتھ خدا کی طرف یعنی وہ اپنی جہتیں پوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور ان حالتوں کے ساتھ اپنی طرف (یہ پہلے جملہ مترادف ہے) اور اس چیز کی نقل اتارنے کی طرف جس کو انسان کرتے ہیں ان حاجات کے وقت۔ اور خیال کرتے ہیں وہ اس نقل اتارنے میں اس شہوت کو پورا کرنے کا۔ پورا کرتے ہیں وہ اس خیال کے ذریعہ اپنی حاجتوں کو۔

ملکھی ڈبانے کی وجہ

حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کے برتن میں کھجور کے پتے یا کوڑا ہو، اور وہ اس کو پیچک دے۔ جس پیچک اس کے ایک ہاتھ میں شفا، اور دوسرے میں بیماری ہے۔“ (رواہ بخاری، مشکوٰۃ حدیث ۴۱۱۵) اور ابو داؤد کی روایت میں یہ اضافہ ہے: ”اور پیچک وہ بچاؤ کرتی ہے اپنے اس ہاتھ سے جس میں بیماری ہے، اس ساری ہی اپور!“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۱۶)

تشریح: یہ حدیث کچھ لوگوں کو مستبعد معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ ایک غلط فہمی ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جس شراب میں کھجور کے پتے یا کوڑا استعمال کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی کوئی بات نہیں۔ اگر کسی کا پی نہ چاہے تو نہ پیئے۔ البتہ پینا چاہیے تو یہ عمل کرے اور نہ ضرر کا اندیشہ ہے۔ اور ضرر یہ ہے:

اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی طبیعت بنوہ پیداکر دی ہے۔ جو جسم کا نظام درست رکھتی ہے۔ چنانچہ حیوانات کی طبیعت بھی اس موافق مواد کو جو بدن کا جزو بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بدن کے اندر سے اطراف کی طرف پھینکتی ہے۔ اسی وجہ سے امیبا، حیوان کی ذمہ کھانے سے منع کرتے ہیں کہ اس میں کاسد مادہ ہوتا ہے۔ اور کبھی بار بار غریب غذا کھاتی ہے، جو بدن کا جزو بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پس اس کی طبیعت اس غذا کو اس کے پیس ترین عضو جیسے ہڈی کی طرف پھینکتی ہے۔ ہر جب کوئی خطرہ کی بات پیش آتی ہے تو کبھی اپنے اس عضو کو دور سے پیسے چھوکتی ہے، ایک اس وجہ سے کہ جس عضو میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے اس میں کھلی انھیں ہے، اور وہ خود بخود حرکت کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحت خداوندی نے زہر کے ساتھ تریاق بھی پیدا کیا ہے۔ سانپ کا زہر اس کے سر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تریاق کے ذریعہ حیوان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ سانپ اپنے زہر سے خود ہی مر جائے گا۔ اور یہ بحث اگر ہم طب کی رو سے لکھیں تو بات دور جا پڑے گی۔ ہر حال ہر حیوان ذی شعور چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اور خطرہ کے وقت ہمتی چیز نہ پیسے پھینک کر دیتا ہے۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ تمہیں باتیں معلوم و محسوس ہیں، اولیٰ: بعض موسموں میں اور بعض غذاؤں سے کھانے کے وقت کبھی کے کانٹے کا زہر محسوس معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی میں زہر ہے۔ دوم: جس عضو میں تکلیف ہو، وہ دبا کھا ہوتا ہے اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تیسری بھرتی ہے تو کھلی آتی ہے۔ سوم: طبیعت میں وہ چیز چھٹی ہے جو مادی مادہ کی مقاومت کرتی ہے یعنی زہر کے ساتھ تریاق بھی ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں باتیں مستم ہیں تو ہر حدیث میں بیان شدہ حقیقت میں کیا استبعاد رہ جاتا ہے؟

قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”إذا وقع الدباب فی إباء أحدکم فلیطہنه کلہ، ثم لیطرحہ، فإن فی أحد جناحہ شفاء، ولی الآخر داء“، وفی رواية: ”لأنہ یطہی بوجاہہ الذی لہ الداء“

اعلم: ان الله تعالى خلق الطبيعة في الحيوان مذكرةً لبدنه، لربما ذهبت المواد المؤدية التي لاتصلح ان تصير جزء البدن، من اعناق البدن إلى أطرافه، ولذلك نهى الأطباء عن أكل اذنان الدواب؛ فالذباب كثير أذا تناول الغنية فاسدة، لاتصلح جزء للبدن، فذهبا الطبيعة إلى أخص عضو منه، كالجنح، لم إن ذلك العضو لما فيه من المادة السميّة يدفع إلى الخنث، ويكون الدم اعصابه عند الهجوم إلى المضايق، ومن حكمة الله تعالى: أنه لم يجعل في شيء سماً إلا جعل له مادةً لوقاية، ليحفظ بها بقية الحيوان، ولو ذكرنا هذا السبب من الطب لظن الكلام وبالله جملة. فليس نسمع الذباب في بعض الأزمات، وعند تناول بعض الأغذية محسوس من معلوم، وتحرك العضو الذي تدفع إليه المادة الدّاعية معلوم، وأن الطبيعة تخشى فيها ما يقدّم على هذه المواد المؤدية معلوم، فما الذي يستبعد من هذا السبب؟

ترجمہ: جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوان میں طبیعت پیدا کی ہے جو اس کے بدن کی تدبیر کرنے والی ہے۔ جس بھی طبیعت چمکنی ہے کہ موزی مواد کو جو بدن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا بدن کی گہریوں سے اس کے اطراف کی طرف۔ اور یہی وجہ سے الطور نے جو پاؤں کی ایسی آٹھانے کی مراحت کی ہے۔ جس کی بائیں خراب آٹھانیں کھاتی ہے جو بدن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ جس چمکنی ہے ان غذاؤں کو طبیعت اس کے اُنس ترین عضو کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر بیشک یہ عضو (۱) ایسی جگہ کہ اس میں ڈیر پڑا مادہ ہے دھکا کھاتا ہے یعنی مجبور ہوتا ہے مرکز کی طرف یعنی اس میں بھی جھتی ہے۔ اور ہوتا ہے وہ عضو اس کے اعصاب میں سے سب سے آگے نکلے گا میں اچانک پھٹنے کے وقت (اس بہارت میں ویسے قدم اور دھڑکی موزی ہے) اور اللہ کی حکمت میں سے یہ بات ہے کہ نہیں بنایا انصوب نے کسی چیز میں زہر مگر اس میں مادہ وراثی بھی بنایا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اس قدر وراثی کے ذریعہ حیوان کی بڑکی کی حفاظت کریں۔ اور اگر ہم یہ بحث طب سے اڑ کر کریں تو کلام روز بروز جائے گا۔

اور حاصل کلام: جان لیں (۱) کبھی کے کائنات کا ہر بعض اوقات میں دور بعض غذاؤں کے کھانے کے وقت محسوس معلوم ہے (۲) اور اس عضو کا حرکت کرنا جس کی طرف دھکا کھاتا ہے بہت تکلیف (۱) مادہ معلوم ہے (۲) اور یہ کہ طبیعت میں چمکی ہوئی ہوتی ہے وہ چیز جو اس موزی مادوں کی مقاومت کرتی ہے (یہ بات بھی) معلوم ہے۔ پس کیا چیز ہے جو اس بحث میں مستعد بھی جائے؟

تصحیح: لیحفظ: مظهر میں لتعظمت۔ اور تعجبی: مظهر میں یخشی قوا۔ دونوں تصحیحات مخلوط کرنا ہی سے کی ہیں۔

سادہ زندگی بہتر ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے نہ تو ٹیبل پر کھانا نہ چھوٹی تھڑی میں اور نہ آپ کے لئے چپاٹی پٹائی کی (مشکوۃ حدیث ۶۱۶۹) اور حضرت انس کی کا بیان ہے کہ آپ نے ساتھ پکائی ہوئی بھری چٹی کھانے سے نہیں کھیں (مشکوۃ حدیث ۶۱۷۰) اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں کھانے کا کر نہیں کھاتا (مشکوۃ حدیث ۶۱۶۹) اور حضرت انس بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے از پوشت و وفات چھلنی نہیں دیکھی۔ اس زمانہ میں لوگ کھانا بھی چھانے بغیر کھاتے تھے (مشکوۃ حدیث ۶۱۷۱)

تشریح: سادہ زندگی تمیز وجہ سے بہتر ہے۔

پہلی وجہ: نبی ﷺ کی بعثت عرب میں ہوئی ہے۔ اور ان کی عادتیں اور طریقے معتدل تھے۔ دو عیسویں کا ساتھ کھانے نہیں کرتے تھے۔ اس لئے وہی طریقہ اپنانا بہتر ہے۔

دوسری وجہ: معیشت (اسباب زندگی) میں تکلف و تنوع میں اشیاء کے اور زندگی پارسے ذلل کرتا ہے۔ اور اسباب خلقت سے احتراز ضروری ہے۔

تیسری وجہ: معمولی باتوں میں بھی امت کے خوشی و برائی ضروری ہے۔ اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو فاسق کے لئے محمد بنوں بنالیا ہے (سورۃ الزاب آیت ۲۸) اور لو آپ کا ارشاد ہے: بخیر لہذا فہذا محمد (ﷺ) بہترین میرے محمد مصطفیٰ ﷺ کی میریت ہے۔ اور آپ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ پس ہر امتی کچھ سادہ زندگی بسر کرنی چاہئے۔

مومن کے کم کھانے کی وجہ

حدیث — ایک غیر مسلم رسول اللہ ﷺ کا جہان جوار شام کو اس نے سات بکریوں کو دوادھ پکا دیا اور اس کا چیت بھرا۔ مومن میں دو مسلمان ہو گیا اور ایک بکری کا روہا اس کے لئے کافی ہو گیا۔ دوسری بکری کا روہا لایا گیا تو وہ اس کو پورا نہ کیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا: ”مومن ایک آنت کھاتا ہے۔ اور کافر سات آنتیں کھاتا ہے“ (مشکوۃ حدیث ۶۱۷۰-۶۱۷۱) یعنی مومن کم کھاتا ہے اور کافر زیادہ۔

تشریح: کافر پر چیت کی فکر ہوا رہتی ہے اور مومن پر آخرت کی۔ یعنی مومن کی ہین کی طرف سے ہر جمعہ قوت طعام کا سبب ہوتی ہے۔ اور مومن کے شانہ و شان بھی کم کھاتا ہے۔ کیونکہ ایمانی خلعت ہے کھانے کی حرص غری عادت ہے۔

دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا ہے کہ دو کھجوریں ایک ساتھ کھائے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے

گھر میں کھانے کی کوئی چیز رکھنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ گھر والے بھوکے نہیں من کے پاس کھجوریں ہیں“ اور ایک روایت میں ہے: ”وہ گھر جس میں کھجوریں نہیں، وہ گھر والے بھوکے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۸۹)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے گھروالوں سے سامان مانگا انھوں نے جواب دیا: ہمارے پاس صرف مرکب ہے آپؐ نے وہ طلب فرمایا ہوا اس سے کہا: شراب کا یا پھر فرمایا: ”مرکب بہترین سامان ہے، مرکب بہترین سامان ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۸۴)

تشریح: کلام خاتمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ گھر میں کوئی معمولی چیز جو بازار میں سستی ملتی اور ذخیرہ رکھنی چاہئے۔ جیسے نہ شریف میں کھجوریں اور ہمارے علاقہ میں گاجریں وغیرہ تاکہ اگر بوقت بھوک گئے اور گھر میں مطلوبہ کھانا نہ ہو تو سبحان اللہ! نہ گھر میں اس موجود چیز سے ضرورت پوری کر لی جائے گی، اور گھر کی عزت رواجائی۔ اگر لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کریں گے تو وہ بھوک کے کمرے پر ہوں گے یعنی کسی بھی وقت ان کو بھوک ستائے گی ہے۔ اور یہی حال سامان کا ہے یعنی گھر میں کوئی لاؤن جیسے چادر وغیرہ رکھنا چاہئے تاکہ بوقت ضرورت اس سے کام چلا یا جاسکے۔

پیارے اہل سن کھانے والوں کو دور کرنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اہل سن یا بیٹا کھائی ہے وہ ہم سے دور ہے“ یا فرمایا: ”اے ربی مسجد سے دور ہے“ — اور نبی ﷺ کی خدمت میں ایک باغی لائی گئی، جس میں بڑی ترکاری تھی۔ آپؐ نے اس میں جو محسوس کی تو خود خوش نہیں فرمائی، اور بعض صحابہ سے فرمایا: ”تم کھاؤ، میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۱۹۷)

تشریح: فرشتوں کو کھانا، خوشبودار برود چیز پسند ہے جو پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور ان کی امداد سے عزت ہے۔ اور مسجد میں اور نبی ﷺ کے پاس ملائکہ کا اجتماع رہتا ہے، اس لئے آپؐ نے پیارے اہل سن کھانے والوں کو دور رہنے کا حکم دیا۔ البتہ کھانے کے معاملہ میں فرق کیا: ان نیکو کاروں کے درمیان جن میں ملکیت کے انوار چمکتے ہیں، اور ان کے علاوہ کے درمیان۔ اولیٰ کو بدبودار چیزیں نہیں کھانی چاہئیں۔ عام لوگ کھا سکتے ہیں۔

کھانے کے بعد حمد پسند ہونے کی وجہ اور کھانے کے بعد کی دعائیں

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ بات پسند ہے کہ وہ ایک قلمدہ بھی کھائے تو اللہ کی حمد کرے، اور ایک گھونٹ بھی پیئے تو اللہ کی حمد کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۱۰)

تشریح: کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو حمد اس لئے پسند ہے کہ اس سے ختم حق تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور ذہن

بارگاہ عالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تحصیل اس بحث کے پہلے باب شرا کفر بھی ہے۔ اور روایات میں متعدد دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے جو بھی دعا پڑھے، سنت ادا ہو جائے گی۔

پہلی دعا جب دس خوان لٹھا تھا تو نبی کریم ﷺ دعا پڑھتے تھے: الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً، غیر منکفی، ولا مؤذی، ولا مستغنی عنہ، رب! سب تعزین اللہ کے لئے ہیں۔ بہت زیادہ، پاکیزہ، جس میں برکت کی گئی، نہ وہ اس کا مطلب اور نہ شخصیت کی ہوا، اور نہ اس سے بے نیاز ہوا، اے اللہ! اے اللہ! اے پروردگار! (مشکوٰۃ حدیث ۱۶۹۰) آخری عینوں جنہوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس نعمت کے شکر ادا کریں۔

دوسری دعا: جب نبی کریم ﷺ کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمد للہ الذی أطعمنا وشفانا وجعلنا منسلیبین: تمام تعزیریں اس اللہ کے لئے ہیں، جس نے ہمیں نکھلایا، اور ہمیں پناہ اور میں مسلمان بنایا (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۰۶) تیسری دعا: جب نبی کریم ﷺ کھاتے پیتے تو کہتے: الحمد للہ الذی أطعمنا، وشفانا، وشفانا، وجعلنا منسلیبین: تمام تعزیریں اس اللہ کے لئے ہیں، جس نے نکھلایا، اور پناہ اور ان کو خوشگوار بنایا، اور اس کے کھانے کے لئے راہ بنائی (مشکوٰۃ حدیث ۴۲۰۷)

مہمانی کی اہمیت اور اس کے درجات قائم کرنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، چاہئے کہ وہ اپنے مہمان کا کرام کرے۔ مہمان کا انعام ایک شاندار روز ہے۔ اور مہمان تین دن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خیرات ہے۔ اور مہمان کے لئے جائز نہیں کہ دوسری بات کے پاس یہاں تک غمیرے کہ اس کو کشتی میں ڈال دے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۰۴۳) تشریح: مہمان نوازی فیاضی کے تھیل سے ہے۔ جو چار اہم صفات میں سے ایک ہے۔ اس سے ملک و ملت کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔ یعنی لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور ان میں باہم محبت و مروت پیدا ہوتی ہے۔ اور مسافروں کو پریشانی سے نجات ملتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ مہمان نوازی کو کف کی طرح لازمی حکم قرار دیا جائے، اس کی ترغیب دی جائے، اور اس پر ایجاب جائے۔ چنانچہ فرمایا: ”مومن پر مہمان کا کرام لازم ہے۔“

بحر صیفت کا اندازہ ٹھہرانا ضروری ہے۔ تاکہ مہمان، میزبان کو کشتی میں نہ ڈالے۔ اور میزبان تاکہ مہمانی کو کافی نہ سمجھے۔ چنانچہ صیفت کا اندازہ ایک شاندار ٹھہرایا۔ اور نئی کو مہمان کا کرام و انعام قرار دیا۔ اور صیفت کی آخری مدت تین دن مقرر کی۔ اور اس کے بعد کو خیرات قرار دیا۔

(۱) قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا یخوُجُ اَہْلُ بَیْتٍ عِندَہُمُ الصُّر“ وقال صلی اللہ علیہ وسلم:

”بَیْتُ لَا نَعْرِیہُ: جِوَاغُ اَہْلہُ“ وقال علیہ السلام: ”بَعِمُ الْاِداَمُ النُّعْلُ“

أقول: من تدبیر المعزل: أن يتخبر في بيته شيئاً فافهاً، يجده رخيصاً في السوق، كما تمر في المدينة، وأصول الخبز ونحوها في سواد بلادنا، فإن وجد طعاماً يشتبه به، ولا كان الذي عنده كفافاً لهم وسيراً، فإن لم يفعلوا ذلك كانوا على شرف الجوع، وكذلك حال الإداو.
[۱۰] قال صلى الله عليه وسلم: "من كل نوعاً أو بصلاً فليعتزل" وأتى بقدر به خضرات لها راحة، فقال لبعض أصحابه: "كل فإن أفاحي من لا تافحي"

أقول: الملاحكة تحب من الكس النظافة والطيب، وكل شيء ينجح خلق الضيف، وتنظر من أصداء ذلك، وقرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كان هو شريعة المحسنين، المتفعل فيهم أنوار المنكية، وبين غيرهم.

[۱۱] قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرصى من العبد، أن يأكل الأكلة، فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها" وقد مر مره. وقد روى عن أحمد جيعاً أنها تعقد أوى النسوة:

منها: الحمد لله حسداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكثري، ولا مودع، ولا مستغنى عنه ربنا.
وسها: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين.

ومنها: الحمد لله الذي أطعم وسقى، وسرع، وجعل له محرجاً.

[۱۲] ولما كانت الضيف بأحد من أبواب الساحة، وسياً لجميع شمل المدينة والمنلة، مؤدياً إلى سؤدد الناس، وأن لا يتصور أن لا النيل، وجب أن تعد من الكافة، ورغب فيها، وبحث عليها: قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم صيفه"

ثم مست الحاجة إلى تقدير عدة الضيف، لئلا يحرج الضيف، أو يعد القليل منها كثيراً، ففقدوا الأكرام يوم وثيقة، وهو الحائفة: وجعل آخر الضيف ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك صدقة

ترجمہ: یہ تمام سخاوت داری سے ہے کہ آئل زخمیہ رکھے اپنے گھر میں کسی معمولی چیز کا، جس کو وہ بازار میں سستا پاتا ہے۔ جسے وہ مدت میں کمزور داتا، سدا داریں گامزہ فیروزہ جس امر کی تے پایا کسی ایسے کھانے کو جس کو اس کا پس چاہتا ہے تو کیا کہنے اور نہ ہوگی، دچیز جو اس کے پاس ہے بقدر ضرورت روزی گرواؤں کے لئے، اور ان کے لئے پروہ جس الزام یہ کام نہیں کریں گے تو وہ عموماً کے کارے پر ہوں گے اور کسی معاملہ دن کا ہے۔ (دو طرح سے لوگوں سے پسند کرتے ہیں نکاح اور خوشیوار اور ہم روزہ جو صفت جہد رت کا بھرتی ہے۔ اور ان کی اعتدائے عزت کرتے ہیں۔ اور آپ نے جدائی کی اس چیز کے درمیان جو کوہان تیک کا وہ کام یہ قدر ہے، جن میں ملکیت کے نوار پرک گئے ہیں اور ان کے عارہ

اور اس کا پیمانہ نہیں لکھا اور طب کی طرف دیکھتا ہے۔ اور ٹھیکہ بدکار، بے باک، برا اور قبیح ہے۔ اور اس سے منع نہیں ہوگا کہ اس میں کچھ اختلاف نہیں۔ اور مصلحت عقل کو ترجیح دینے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد پاک سے دی ہے۔ ”وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ فَاَنْتُمْ بَعِیْدٌ“ سے شراب اور قمار کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ بخدا دیں کہ دونوں میں بھاری گناہ ہے، اور لوگوں کے لئے کچھ منافع ہیں۔ اور ان کا گناہ ان کے نقص سے بھاری ہے (سورۃ البقرہ آیت ۲۱۸) چنانچہ ان کا پیمانہ بھی بھاری گناہ کی وجہ سے ہم میں یہ دونوں چیزیں حرام کی گئیں۔ اور ان کے فوائد کو رد فرما دینا نہیں سمجھا گیا۔

لہذا اس میں اس امر کے مختلف ہیں کہ شہ آفرین کی جتنی مقدار کھانا پینے کے لئے نہ چاہئے اور خرابیاں نہ پیدا ہوں اور جسم کو تھکنی نہ جائے۔ جائز ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ اس کے جواز سے ڈر گئے ہیں، مگر شریعت اسلام نے — جو ملت کے انتظام خدا کے ساتھ باب اور تجزیہ کے احکام کو ختم کرنے میں آخری درجہ کی چیز ہے — میں ہاتھ بٹھا رکھا ہے۔

۱۔ شراب کی قحوی مقدار زیادہ کی دولت، یعنی آبی تھوڑے سے پر مبر نہیں کرتا، پیچھے ہی چلا جاتا ہے۔

۲۔ شراب کو مطلقاً حرام کہنے میں ماسد کا ساتھ ساتھ ہر شخص نہیں۔ اور اس پر آپ کے احوال ان دونوں باتوں کی شہادت کے لئے کافی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو فرزان خیال کرتے ہیں۔ اور شراب کی قحوی مقدار کو جائز سمجھتے ہیں۔ مگر جب وہ شراب خانہ میں جاتے ہیں تو راحت ہو کر نکلتے ہیں۔ اور ہر بنا کر دینی کرتے ہیں۔

۳۔ شراب نوشی کا رد و ناجائز و ناجائز کا اجماع ہے۔ لہذا قحوی کی تنظیم سے انکار ہو جائے گی۔ کسی کی بھی اس جرم کی جہت گرفت نہیں کی جائے گی۔ اس لئے شریعت مطہرہ نے شرک اور فحش کو — خواہ قلیل مقدار ہو یا کثیر — حرام قرار دیا۔ اور مطلقاً شرک و حرمت نازل فرمائی۔

واعلم ان إزالة شعقل بتناول المسکر یحکم العقل بفحہ لامحانة، إذ فیہ تروى المسکر لى روطۃ البهیمية، والنجاسة من الملكية فی الغایة، وتغیر خلق الله: حیث الحسد عقلة الذی خص الله به نوع الإنسان، ومن به علیهم، والساد المصلحة العزلیة، والمعدنیة، وإضاعة المال، والتعرض لیهنات متکررة یفحک منها الصبیان، وقد جمع الله تعالیٰ کل هذه المعانی — تصریحاً أو تلویحاً — فی هذه الآیة: ﴿إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُفْلِحَ بَیْنَكُمْ الْعَصَاوِیْہِ الْاِیْمَہِ﴾

ولذلك اتفق جمیع الملل والنحل علی فحہ بالمرءة، ولبس الأمر کما یفہم من لای صیر فله من أنه حسن بالنظر إلى الحکمة العملیة، لئلا فہ من فقرۃ الطبیعة، فإن هذا النظم من باب اشتباه الحکمة الطبیة بالحکمة العملیة. والحق: أنهما متضادان، وکثیراً ما یقع بینهما تضاد و تنازع: کالقتال: یحرمه الطب، لئلا فہ من الضرر لقلک لنبیة الإنسانیة، الواجب حفظها لى الطب، ووبسما أوجبه الحکمة العملیة إذا کان فیہ صلاح المدیة، أو دفع عار

شاید! و کالجماع؛ یوجبه الطب عند الترفان، و خوف النادی من فركه، و ربما خرمته
الحکمة العملية إذا كان فيه عار، أو مبادئة سنة واحدة.

و اهل الرأي من كل ملة و كل لون يذهبون إلى ترجيح المصلحة على الطب، و يرون من
لا يحرها ولا يبعد بها — بل إلى صحة الجسم — فلما حاجنا مذموماً مقلوباً، لا اختلاف لهم في
ذلك، و قد علمنا الله تعالى ذلك حيث قال: ﴿فِيهَا بَذَرْنَا مَقْبُورًا وَ خَالِجًا لِلنَّاسِ، وَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعٍ مِمَّا فِيهَا﴾
نعم تناول المسكر إذا لم يبلغ حد الإسكار، و لم ترتب عليه المقاسد؛ يختلف فيه اهل
الرأي، و الشريعة القويمة المحملية — التي هي المعالجة في سياسة الأمة، و سد الذرائع، و قطع
احتمال التعريف — نظرت إلى أن قليل الخمر يدعو إلى تكثيرها، و أن النهي عن المقاسد من
غير أن ينهي عن ذات الخمر لا ينجع فيهم، و كفى شاهداً على ذلك ما كان لى المجوس
و غيرهم، و أنه إن فتح باب الرخصة في بعضها، لم لتظم السياسة العملية أصلاً، فنزل التحريم
إلى نوع الخمر قليلها و كثيرها.

ترجمہ: اور جان میں کہ شراب چیز کمانے سے کثیر یہ عقل کر اہل کربہ عقل اس کی عقلی برائی کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیونکہ اس میں
عقل کا ہیئت کے گہرے گہرے میں گرا ہے۔ اور اس میں ملکیت سے انتہائی دور دوری ہے۔ اور اس میں عقل کی بنیاد کو بدنام
ہے، و اس فکر اس نے خراب کر دی، عقل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو خاص کیا ہے۔ اور اس کے ذریعہ انسانوں
پر اس میں کیا ہے اور اس میں گمراہی اور مکی مصلحت کو بکاڑا ہے۔ اور مل ضائع کرتا ہے اور اس کی کمر و پٹوں کے پے ہوتے ہے
جس سے بچے بھی جیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو — صراحتاً یا اشارتاً — اس آیت میں جمع کیا ہے۔

اور اس وجہ سے تمام ملتوں اور دھرموں نے اس کی برائی پر جب زبان اتفاق کیا ہے۔ اور نہیں ہے معاملہ جیسا گمان کرتے
ہے وہ شخص جس میں بصیرت کا فقدان ہے۔ یعنی یہ بات کہ شراب اچھی چیز ہے حکمت عملیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ اس
لئے کہ اس سے طبیعت کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ پس چونکہ یہ خیال حکمت طویہ اور حکمت عملیہ میں مضیاع واقع ہونے کی وجہ
سے پیدا ہوا ہے — اور عقلی بات یہ ہے کہ وہ دونوں جدا گانہ ہیں۔ اور باہر دونوں کے درمیان کچھ پائانی اور منظر واقع ہوتا
ہے — جیسے مثال: جب اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ بایں وجہ کہ اس میں انسانی و جانچی کو کھولنے کے درپے ہوتا ہے جس کی
حفاظت طب میں ضروری ہے۔ اور کبھی عقل کو حکمت عملیہ ضروری قرار دیتی ہے۔ جب مثال میں ملک کی مصلحت ہو کسی
نعت عار کو ہٹانا ہو — اور جیسے جماع، طب اس کو واجب کرتی ہے شہوت میں بیجان کے وقت، اور صلح نہ کرنے سے ضرر
چھپنے کا اندیشہ ہونے کی صورت میں۔ اور کبھی حکمت عملیہ اس کو حرام قرار دیتی ہے جب اس میں عار ہو یا راہ ہدایت کو کبھی
پرست و لانا ہو۔ اور ہر ملت اور ہر قرن کے الی الہ اسے جاتے ہیں، مصلحت و طب ہر تہیج و سنے کی طرف — اور دیکھتے ہیں وہ

(الف) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "خمران دور دستوں سے ہے یعنی کھجور، انگور" (مشکوٰۃ ص ۳۳۳ کتاب الحدود و

باب بیان الخمر)

(ب) اور شہدائے دُغیرہ کی شراہیں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "ہر وہ شراب جو نشہ کرے حرام ہے"

(مشکوٰۃ حدیث ۳۶۳۷)

(ج) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہر نشہ آور خمر ہے، اور ہر نشہ آور حرام ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۳۸)

(د) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس شراب کی نرہ وہ مقدار نشہ کرے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے" (مشکوٰۃ

حدیث ۳۶۳۵)

(۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس شراب کا ایک لڑاق (دس لیر) نشہ کرے، اس کا ایک چلو بھی حرام ہے"

(مشکوٰۃ حدیث ۳۶۴۱)

(۶) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطاب عام میں فرمایا: جب خمر کی حرمت نازل ہوئی تو پانچ چیزوں کی شراہیں مانی گئیں:

انگور، کھجور، تھیں، بھو اور شہدائی (اور ان میں انحصار نہیں) خمر ہر وہ شراب ہے جو عقل کو محفل کر دے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۴۵)

(۷) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب خمر حرام کی گئی تو انگوری شراب کا وجود بہت کم تھا۔ اکثر شرابیں کھجور اور

چھو ہاؤں کی تھیں (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۴۶)

(۸) جب خمر کی حرمت نازل ہوئی تو گھڑ (مکی) کھجور کی شراب کے محکمے توڑ دیے گئے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۴۷)

تشریح: جب گذشتہ حدیث سے یہ بات متعین ہو گئی کہ قانون سازی کے قواعد کا متعین یہ ہے کہ ہر شراب کو حرام قرار دیا

جائے۔ پس انگوری شراب کی قصص کے کوئی معنی نہیں۔ حرمت کی علت: شراب کا عقل کو محفل کرنا ہے۔ اور یہ بات ہر

شراب میں پائی جاتی ہے۔ اور ہر شراب کا تصور از یادہ کی دعوت دیتا ہے۔ پس اس کا قائل ہونا واجب ہے۔ اور آج کسی

کے لئے بھی جائز نہیں کہ غیر انگوری شراب کو حلال قرار دے، یا نشہ سے کم مقدار استعمال کرے۔

اور بعض صحابہ و تابعین سے جو غیر انگوری شراب کی تھوڑی مقدار پینا مروی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو روایات نہیں

پہنچی تھیں، پس وہ معذور تھے۔ شراب جبکہ احادیث عام ہو گئیں، اور مواصلہ دوزخ و روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ اور یہ حدیث بھی

پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ "کوئی لوگ میری امت میں سے شراب نہیں گئے" وہ اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے" (مشکوٰۃ حدیث

۳۶۴۸) تو اب کوئی عذر باقی نہ رہا۔ واللہ تعالیٰ ہماری اور سب مسلمانوں کی ہر شراب سے حفاظت فرمائیں (آمین)

فائدہ: حضرت شہدائے دُغیرہ کی یہ شراہیں انصاف کے بعض اقوال کی طرف مشیر ہے۔ مگر انصاف کے یہاں

نہی امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ ہر شراب اور اس کی ہر مقدار حرام ہے۔ رد المحتار (۳۳۵:۵) میں ہے (وخرمها محمد)

ای الاشارة الى المتخذة من العسل والبن ونحوهما مطلقاً، فليها (كثيراً) وبه يقضى) ذکر التریلیعی وغیرہ،

واعتادہ شرح الوصایہ اور شی میں دیگر بہت سے فقہاء کی تائیدات مذکور ہیں۔

ابنہ استاذ نے سہ و غیر واجام میں انگریزی اور دوسری عربیوں میں لرقی کیا ہے۔ اس کی تفصیل مذکور بحث میں ”سہ“ کے بیان میں مذکور تھی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المخمر، وشاربها، وساقيها، وبناتها، وبناتها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه"

القول: لما تضمنت المصلحة في تحريم شئ واحد له، ومن القصد بدلث: وجب أن ينهي عن كل ما يؤلف أمره، ويروجه في الناس، ويحببهم عليه، فإن ذلك مناقضة للمصلحة، ومناقضة لما شرع وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحسب الله عنهم أحاديث كثيرة، من طرق لا تحصى وعمازات مختلفة، فقال:

[ا] والخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب.

[ب] وأجاب صلى الله عليه وسلم من مال من البع والجزر وغيرهما، فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"

[ج] وقال عليه السلام: "كل مسكر حمر، وكل مسكر حرام"

[د] و"ما أسكر كثيره فقليله حرام"

[هـ] و"ما أسكر منه الفرق لعل الكف منه حرام"

[ز] وقال من شاهد نزول الآية: إنه لم يزل يحرم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والخمر، والمخمر، والمشعير، والمغسل، والخمر ما خمر العقل.

[ا] وقال: لقد حرمت الخمر حين حرمت، وما نجد خمر إلا قليلا، وعادة خمرنا البسر والنمر.

[ب] وكثروا ذنبا القضيح حين نزلت.

وهو الذي يقتضيه قوانين التشريع، فإنه لا معنى لخصوصية العنب، وإنما الموقوف في التحريم: كونه مريباً للعقل، يدعو قليله إلى كثيره، فيحب به القول: ولا يجوز لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما أشبه من غير العنب، واستعمل أقل من حبه الإسكار.

نعم كان ناس من الصحابة والتابعين لم يفهم الحديث في أول الأمر فكانوا معفوين، وما استفاض الحديث، وظهور الأمر، ولا كوامع النهار، وضح حديث: "ليس من داس من امتى الخمر، يسمونها بغير اسمها" لم يبق علواً أعاد الله تعالى والمعصين من ذلك.

لغات: نلواہ دشمنی کرنا۔ قولہ: وفان من شاعدا الخ اور اس نے کہا جس نے آیت کا نزول دیکھا ہے یعنی (۱) اور (۲) صحابہ کے قول ہیں۔ قولہ: وهو الذي بلغ ترجمہ اور میں وہ بات ہے جس کو قانون ساری کے بعد اچھا جانتے ہیں۔ جس جگہ شان یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں انگوڑی تھمتھم کی۔ اور ترجمہ میں مؤثر یعنی علت اس کا یہ عقل کوڑا کرنے والا ہوتا ہے جس کا تھوڑا اس کے زیادہ کی دولت اچھا ہے۔ پس واجب ہے اس کا قائل ہونا اور آج کی کے لئے بھی جا رہی نہیں کہ وہ اس شراب کی تحلیل کی طرف جئے جو انگوڑے کا دوسرے بنائی گئی ہے۔ اور استوائی کرے وہ انگوڑے کی جگہ سے کم تر۔ قولہ: ولا كروا لالهة الا كالتبورہ قتالی دن کے ظہور کی طرح نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ چوتھا دن چاشت کا وقت ہے اس وقت دن بتا رہا نہیں ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ واضح۔

شراب کو سرکہ بنانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے شراب کے بارے میں دریافت کیا کیا کہ اس کا سرکہ بنا جائے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: "نہیں" (مسلموحدہ ص ۳۶۴)

حدیث (۲) — حضرت طارق بن نوید رضی اللہ عنہ نے شراب کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے ان کو منع کیا۔ انھوں نے عرض کیا میں اس کو دے کے لئے جاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: "اور وہ نہیں، یہ نہی ہے" (المسکوتوحدہ ص ۳۶۴) یہ حدیث اس موقع کی نہیں ہے۔ مسئلہ شراب کو سرکہ بنانے کا ہے۔ اور یہ حدیث شراب بنانے کے بارے میں ہے۔ جس کی وارداتی اجازت نہیں۔

تقریر: لوگ شراب کے دھندہ دھبے شراب پینے کے لئے طرح طرح کے حیلے تلاش کرتے تھے۔ جسی طرح ہماری مصوت اسی وقت تکمیل پذیر ہو سکتی ہے جب ہر حال میں شراب کی ممانعت کر دی جائے۔ کسی جائز مقصد سے بھی ہمیں شراب رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تاکہ کسی کے لئے ہڈی باقی رہے نہ یہاں یعنی سرکہ بنانے کی ممانعت سے ذرائع کے طور پر ہے۔

فائدہ: یہ مسئلہ ائمہ میں مختلف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک شراب کو سرکہ بنانا جائز نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا تو سرکہ حرام ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سرکہ بنانا تو جائز نہیں۔ لیکن اگر بننے کا تو اس کا استعمال درست ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شراب میں تمکک (خیر و ذال) کو سرکہ بنانا جائز نہیں، البتہ جلد بدن و دے مختلفا و صوب میں رکھ دے اور سرکہ بن جائے تو اس کا استعمال درست ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً سرکہ بنانا جائز ہے۔ ان کے نزدیک یہ ممانعت ایک قبحی مصلحت تھی۔ جس وقت شراب حرام کی تھی اس وقت کسی بھی مصلحت سے شراب رکھنے کی اجازت دی جاتی تو شراب زائد نہیں ہوتا۔ اور اس کی خیر: شراب کے ہر نوع کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (المسکوتو

حدیث ۴۶۹۹) اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس حدیث خبر حاکمہ خلی غفرلہ کم اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدیث عمر بن عبد العزیز اور حضرت عطاء بن ابی ریان وغیرہم نے نقل کی ہیں۔ تفصیل معاً السنن (۸/۴۱) میں ہے۔

مختلف میوے ملا کر بنید بنانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوہ، سے اور گندہ (نم پخت) بکھوریں ملا کر، اور نعش اور چھوہار سے ملا کر، اور رگہ دار بکھور (جو پکے کے قریب ہوتی ہے) اور تازہ پکی ہوئی بکھوریں ملا کر بنید بنانے کی ممانعت فرمائی۔ اور ارشاد فرمایا: اَنْتُمْ اَكَلُ وَاحِدٍ عَلٰی حِدَةٍ يَرَاكُمُ الْاَكْلُ اَنْتُمْ بَنِيْدُونَ (مکتوۃ حدیث ۴۶۹۹)

تشریح بنید کے معنی ہیں: پانی میں کوئی میوہ وغیرہ ڈال کر چھوڑ دینا، یہاں تک کہ پانی میں مٹھس پیدا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں میوے پانی میں بھگوئے جاتے تھے، جب وہ گل جاتے اور پانی شیریں ہو جاتا تو استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ بالذات حق جائز ہے۔ مگر اس میں احتیاط ضروری ہے۔ کیونکہ بنید میں جب جوش آئے گا شراب بن جائے گی۔ اسی لئے سندس مات دانے برتنوں میں بنید بنانے کی ممانعت کی، اور چھوے کے مشکیزوں میں بنا کر کی ہدایت فرمائی (مکتوۃ حدیث ۴۶۹۹) کیونکہ چھوے میں سہوت ہوتے ہیں، اس لئے جدی جوش پیدا نہیں کرتا۔ اور اگر پیدا ہوتا (مشکیزہ) پھولے گا، اور پتہ چل جائے گا، اسی طرح مختلف میوں کو ملا کر بنید بنانے کی ممانعت بھی احتیاط ہے۔ شریعتاً جب شمس سر افرماتے ہیں

جب بنید شراب کے مرحلہ میں داخل ہوتی ہے تو اس میں جوش آتا ہے، اور اس کا مزہ بدل جاتا ہے۔ یعنی بنید کھنسی ہو جاتی ہے۔ اور جب مختلف میوے ملائے جائیں گے تو ایک جلدی گل جائے گا، دوسرا درمیں۔ اور جلدی گلنے والا میوہ، جب بنید و شراب کے مرحلہ میں پہنچا جائے گا تو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ کیونکہ جوش آئے گا نہ مزہ بدلے گا۔ پس چنے والا انسان کرے گا کہ ابھی تشہ نہیں آیا، حالانکہ دوشہ درونکلی ہے۔ اس لئے ہر ایک کی بنید طعمہ و عذہ کے کی ہدایت فرمائی۔ اور اس کی تعلیم عقیدتی و دینی کی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ مکافئ بنان، دینی جائیں۔ یعنی دونوں کی مرمن یکساں ہوں۔ اور آپ کی بیویوں پر نہ جائیں گی اور دوسرے کی سخت دہائیں گیں۔

(۱) و مثل رسولہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر یثخذ خللاً قال: "لا" وقل: انما اضعہا

للدواء، فقال: "انہ لیس بدواء، ولكنه داء"

اقول: لما کان الناس مولعین، وکانوا یسجلون لها جلاً، لم تتم المصلحة الا بالنہی عنها علی

کل حال، لتلا یغی عذر لاجلہ.

(۲) ونہی اللہ عنہ وسلم عن خلیط البحر و البئر، وعن خلیط الزبیب و البصر، وعن

حنیط الرحو والربط.

أقول: النسر في ذلك، أنه الإمكار يسوع إليه بسبب الحلط قبل أن ينصر طعمه، فطلى انذاراً
أنه ليس بمسكوك، ويكون مسكراً.

ترجمہ: جب لوگ دلدادہ تھے اور شراب کے لئے مختلف چیزیں کرتے تھے تو مصلحتاً انہیں اتنی عمر برحالی
میں شراب سے روکنے کے طریقہ بتا کر رکھی گئے تاکہ کسی کے لئے نہ کوئی نذر بنی رہے۔ (۲۱) اس میں یعنی مختلف سوسے بنا کر
نیزہ بننے کی ممانعت میں راز ہے کہ نہ بیکر نہ تیزی سے جاتا ہے اس کی طرف اس کے منہ سے اس سے پہلے کہ
اس کا حوصلہ بدل جائے۔ پس پیئے والا امان کرتا ہے کہ وہ نشہ آور نہیں اور ہوتی ہے وہ نشہ آور۔

تین سانس میں پینے کی حکمت

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ پانی پیتے ہوئے تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے
اور فرماتے کہ "اسی سے میرا پی خوب حاصل ہوتی ہے، یہ حکمت کے لئے زیادہ مفید ہے، اور یہ زیادہ خوشگوار ہے"
(مشکوٰۃ حدیث ۳۶۹۳)

تشریح: تین سانس میں پینے سے میرا زیادہ حاصل ہوتی ہے کہ جب پانی معدہ میں تھوڑا تھوڑا پہنچتا ہے تو
صحبت اس کو ان اعضاء کی طرف پھلائی کرتی ہے جن کو تڑکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور وہاں وہاں سیراب ہو جاتا ہے۔
اور جب بہت سارا پانی چلا تک معدہ میں پہنچتا ہے تو طبیعت مجراں ہو جاتی ہے کہ اس کو کبکس پھلائی کرے۔ چنانچہ وہین
پوچھنا ہو جاتا ہے اور میرا پی حاصل نہیں ہوتی۔

اور تین سانس میں پینا حکمت کے لئے زیادہ مفید اس طرح ہے کہ:

۱۔ ہر مزاج آدمی جب ایک دم اس کے معدہ پر پانی ڈالا جو تالے قانس کو "مدونی" ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں قوت
بداعت کمزور ہوتی ہے۔ وہ پانی کی بہت ساری مقدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کو "طعنه" ملک جاتی ہے۔ اس کے
برطمان اگر پانی بندہ جگ پہنچے تو قوت بداعت کام کرتی ہے اور سردی نہیں ہوتی۔

۲۔ اور گرم مزاج آدمی جب ہیٹ میں یکسر گرمی پانی ڈالا جاتا ہے تو مزاج اور پانی میں مزاحمت ہوتی ہے۔ اور طعنه
حاصل نہیں ہوتی۔ اور جب معدہ میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا جاتا ہے تو اول اس مزاحمت ہوتی ہے، پھر برادرت غالب آ جاتی
ہے۔ جیسے آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے تو شروع میں آگ اور پانی میں ٹکڑش ہوتی ہے۔ پھر آگ ہار مانگتی ہے۔

دسی خوشگوار کی بات تو وہاں ہے۔ اور تجربے سے ظہور رکھتی ہے۔ سخت پیاس کی حالت میں تین سانس میں پانی پینی

کر دیکھیں۔ اور ایسی ہی حالت میں کیا مٹی کی کرکھی دیکھیں فرق واضح ہو جائے گا۔

مشکیزہ سے پینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث (۱) — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مشکیزہ کے منہ سے پانی پینے سے منع کیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۱۴)

حدیث (۲) — حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مشکیزوں کے منہ سے پانی پینے سے منع کیا ہے۔ اور ان کا موزنا یہ ہے کہ ان کا سر پٹا جائے، بھران سے بچا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۱۵)

تشریح: مشکیزہ کا منہ موز کر اور اس سے منہ لگا کر پانی پینے میں چند قصبات ہیں ایک: پانی جوش سے نکلے گا اور اس کے حلق میں یکساں نہ رہے گا۔ اس سے اور بھریدہ ہوتا ہے۔ اور اس سے معدہ کو بھی ضرر پہنچتا ہے۔ سوم: پانی کے بہاؤ میں نکلے وغیرہ کا پتہ نہیں چلا۔ اور محتول ہے کہ ایک شخص نے مشکیزہ سے منہ لگا کر پانی پیا تو سانپ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ چہرہ اس میں کپڑے بیٹھنے کا اندیشہ ہے۔ چہم جب سب لوگ اس طرح منہ لگا کر پینے لگے تو مشکیزہ کا منہ بڑبڑا رہوئے گا۔

[۲] وکان صلى الله عليه وسلم يتفحص في الشراب ثلاثاً، ويقول: إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ^۱ أقول: ذلك: لأن المعدة إذا وصل إليها الماء قليلاً قليلاً صرته الطبيعة إلى ما يهضمها، وإذا هجم عليها الماء الكثير تحيرت في تصريفه، والمبرود: إذا ألقى على معدته الماء أصابه البرودة، تضعف قوته من مزاحمة المبرد الكثير، بخلاف ما إذا تدرج: والمحرور: إذا ألقى على معدته الماء دفعة حصلت بينهما المداخلة، ولم تتم البرودة؛ وإذا ألقى شيئاً فشيئاً وقعت المزاخمة أولاً، ثم توجعت البرودة.

[۱] ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السفاء. وعن الخبثات الأسقية. أقول: وذلك: لأنه إذا شرب في القربة، فشرِب منه. لأن الماء يتلف، وينصب في حلقه دفعة، وهو يورث التكداء، ويصير بالمعدة، ولا يتمبر عنده إلى دفع السماء، وتصيبه القداة ونحوها: ويحكي أن إنساناً شرب من في السفاء فدخلت حبة في حوفه.

ترجمہ: (۲) میں کہتا ہوں: روایات بھی زیادہ میری اس لئے حاصل ہوئی ہے کہ جب معدہ میں پانی تھوڑا تھوڑا پہنچتا ہے تو طبیعت اس کو فوجی کرتی ہے اس چیز کی طرف جو اس کو ظہر مند بنائے ہوئے ہے۔ اور جب معدہ میں بہت

سارا پانی اچانک بہکتا ہے تو طبیعت حیران رہ جاتی ہے اس کی تدبیر کرنے میں — اور (صحت کے لئے زیادہ مفید اس لئے ہے کہ) بارد مزاج، جب اس کے معدہ پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کو برودت پہنچتی ہے اس کی قوت کے کمزور ہونے کی وجہ سے، بہت ساری مقدار کا مقابلہ کرنے سے، برخلاف اس صورت کے جب وہ بندرت پہنچے — اور مازاج آدمی جب اس کے معدہ پر پانی یکبارگی ڈالا جاتا ہے تو دونوں (معدہ اور پانی) کے درمیان مزاحمت پیدا ہوتی ہے اور غصہ تک حاصل نہیں ہوتی۔ اور جب تھوڑا تھوڑا ڈالا جاتا ہے تو آواز مزاحمت ہوتی ہے۔ پھر برودت غالب آ جاتی ہے (اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے)

(۲) اور وہ بات یعنی مزاحمت اس لئے ہے کہ جب اس نے منطیقہ کا منہ موزا ابوس اس سے چا تو چٹک پانی جوش سے نکلے گا۔ اور اس کے حلق میں یکبارگی اوپر سے گزرے گا۔ اور وہ درد جگر پیدا کرتا ہے۔ اور معدہ کو خضر پہنچاتا ہے۔ اور نہیں جدا ہوگا اس کے نزدیک پانی کے جوش دار نے اور اس کے اوپر سے گرنے میں جگا اور اس کا مانند۔ اور نقل کیا گیا کہ ایک شخص نے منطیقہ کے منہ سے چا تو سناہپ (کاچہ) اس کے جینٹ میں چلا گیا۔

کھڑے کھڑے پینا شائستگی کے خلاف ہے

حدیث (۱) — حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس بات کی ممانعت کی کہ آدمی کھڑے کھڑے پینے (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۹۱)

حدیث (۲) — حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کھڑے اور بیٹھے پینے دیکھا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۷۶)

تشریح: کھڑے کھڑے پینے کی ممانعت ارشاد نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور شائستگی بنانے کے لئے ہے۔ کیونکہ بھوک جیٹا منہ بہت ہے۔ اس میں دلجمعی اور سیرابی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور طبیعت کو پانی اس کے گھٹن میں خرچ کرنے کا بھی موقع خوب ملتا ہے۔ اور آپ کا بھی کھڑے ہو کر پینا بیانِ جواز کے لئے تھا۔

دایاں پھر دایاں: جھگڑا منشانے کے لئے ہے

حدیث — ایک بار نبی کریم ﷺ کی خدمت میں دو روحوں کیا گیا۔ آپ نے نوش فرمایا اس وقت آپ کی دائیں جانب ایک بدوی اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ہائی ابو بکر کو دس۔ آپ نے بدوی کو دیا اور فرمایا: ”دایاں پھر دایاں!“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۷۳)

تشریح: یہ ضابطہ مازعت تشریح کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ اُر اُفضل کی تقدیم کا ماننا چاہنا چاہئے تاکہ انہی لوگوں کے درمیان کسی کی فضیلت مسلم نہیں ہوگی اور انہی فضیلت مسلم ہونے کے باوجود دوسرے کی تقدیم سے دل خوشی پیدا ہوگی۔

برتن میں سانس لینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس بات سے منع کیا کہ (پانی وغیرہ) پیچے ہوئے برتن میں سانس لیا جائے۔ یہ برتن میں بھرتا جائے (مسند احمد ج ۷ ص ۴۷۷)۔
تشریح: دونوں باتوں کی ممانعت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نہ پانی وغیرہ کو پانی میں چڑھ کر چائے یا دھواں اس کو اُٹھار ہو اور بد نما شکل پیدا ہو۔

پینے سے پہلے تسمیہ اور بعد میں حمد کی وجہ

حدیث — نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم پوچھو اللہ کا سلام اور جب لی چکنا (اللہ کی تعریف کرنا)“ (مسند احمد ج ۷ ص ۴۷۷)۔
تشریح: اس کی وجہ یہی ہے کہ کھانے سے پہلے تسمیہ اور کھانے کے بعد حمد کی ہے، یہ پہلے پینے ہو چکی ہے۔

- [۵] وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرِبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَرَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرِبَ قَائِمًا.
أَقُولُ: هَذَا النَّهْيُ نَهْيٌ أَوْشَادٌ وَتَأْدِيبٌ، فَإِنَّ الشَّرْبَ قَاعِدًا مِنَ الْهَيْئَاتِ الْفَاعِلَةِ، وَاقْرَبُ الْبُخْمُومِ النَّفْسَ وَالرُّئْيَا، وَأَنْ تَضْرِبَ نَظِيرَةَ لَمَّا فِي مَحْمَدٍ، أَمَّا الْفِعْلُ فَمِنْ أَلْفِ الْهَوَا.
[۶] وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ”الْأَيْسُّ قَالًا لَيْسَ“
أَقُولُ: إِنْ أَدْبَلَ ذَلِكَ قِطْعَ الْمَنَازَعَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ السُّنَّةُ تَقْلِيدُ الْأَفْضَلِ، رَمَعَا لَمْ يَكُنِ الْفَعْلُ مُسْلَمًا بَيْنَهُمَا، وَرَمَعَا يَجِدُونَ لِي أَنْفُسَهُمْ مِنْ تَقْلِيدِهِمْ غَيْرَهُمْ حَاجَةً.
[۷] وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْقَسَ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يُطْفَعُ فِيهِ
أَقُولُ: ذَلِكَ لِئَلَّا يَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ لَعْنَةٍ أَوْ آفَةٍ مَا يَكْرَهُهُ، فَيُحْدِثُ هَيْئَةً مُنْكَرَةً.
[۸] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”سَمُّوا إِلَّا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَمُوا إِلَّا رَفَعْتُمْ“ فَدَمَّرَ سَرَّهُ.

لغات: حَمَمُوا (انہیں غمناک کھا ہوا) اور نفس (قاف کے ز کے ساتھ) سانس۔ حَمَمُوا النَّفْسَ: سانس کا اُٹھنا ہونا یعنی سونے والی حالت میں حاصل ہونا۔
أَقُولُ: وَرَمَعَا يَجِدُونَ الْبَيْعَ كَمَا تَرْمِي حَاجَةً هِيَ: غائب یہ ہے کہ یہ بہت قلم ہے۔ زیادہ بھڑکنا ہے اس کی کوئی چیز ٹھکرا کر شراب کی گئی ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔

باب ۳۔۔۔

لباس، زینت، ظروف اور ان کے مانند چیزیں

اس بحث کے شروع میں یہ عبارت آئی ہے: **اعشوا عی مر اعادہ آداب فی مطعمہم و مشربہم و منہم**، **وقلبہم و قلوبہم**، وغیرہ۔ **ذلك من اللہات والاحوال** اس عبارت میں اشارہ ہے کہ اس بحث کے بنیادی باب چار ہیں۔ پہلا باب **الاطعمه والاشربة** تھا، جو تمام ہوا۔ دوسرا میں **آداب الطعام اور المشروبات** کے عناوین ناشر نے بڑھائے تھے، جو مناسب نہیں تھے۔ اس لئے غلطی کی مطابقت میں ان کو حذف کر دیا ہے۔ دوسرا باب جس سے متعلق ہے۔ **شاورہ** حب رسول اللہ ﷺ نے اس کے ساتھ زینت، ظروف، سواری، مکان، مہاجر، مہاجر اور ذرائع پیش بینی، شگون اور خواب وغیرہ کو بھی ملایا ہے۔ سب کا بیان اسی باب میں ہے۔ پھر قدامت و نمود یعنی بہت اور طاقت کے ادب کا بیان ہے۔ اور آخر میں ”ایمان و تدور“ کو بحث کے ساتھ لائق کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

یہی کریم ﷺ نے عجیبوں کی عادات و اطوار پر نظر ڈالی، اور ان کی پیش کوئی اور لذات و تہ میں سرشاری دیکھی تو جو باتیں غریبوں کی جزا بنی، انہیں ان کو منطقی حرام کر دیا۔ اور جو چیزیں ان سے کم درجہ کی تھیں ان کو مکروہ قرار دیا۔ کیونکہ یہی نتیجہ پہنچنے سے یہ بات جانی کہ یہی چیزیں آخرت فراموشی اور دنیا طلبی میں اس کا ذریعہ ہیں، اس لئے ان کا غفلت نہ کر دیا۔ خرابی پیدا کرنے والی چیزیں آٹھ ہیں: ۱۔ مشکبخت، ۲۔ مسخوش، ۳۔ مالی والے، ۴۔ جھٹیلائے، ۵۔ ہارات ۶۔ دلوں کے ذریعہ آرائش ۷۔ کپڑوں وغیرہ میں قصوریں ۸۔ دل بہلانے والی چیزیں ۹۔ سواریوں کا فضاخ ۱۰۔ سونے چاندی کے برتن ۱۱۔ عالی شان مکانات اور ان کی آرائش۔ باب کے شروع میں انہی سورتوں سے بحث ہے۔ پھر مہاجر، مہاجر اور پیش بینی کے ذرائع کی بحث ہے۔

خرابی پیدا کرنے والی بڑی چیزیں

۱۔ مشکبخت و لباس

عجیبوں کی توجہ زیادہ تر لباس پر مرکوز رہتی تھی۔ وہ ان کے ظہور کا بڑا ذریعہ تھا۔ اس لئے اس پر تین جہتوں سے کلام کیا جاتا ہے:

۱۔ پہلی جہت: اگر توں اور پاموں کو انکسائی کی من نعت: لباس کے دو مقصد ہیں: پہلا پوش اور زینت۔ سورتوں اور عرافت

موجب زینت بھی ہے اور کپڑا لکانے میں یہ دونوں قصہ نہیں پائے جاتے۔ زینت بس اتنی مقدار میں ہے جو بدن کے برابر ہو۔ زیادہ سے اظہار و تشہید اور فخر و غرور مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی ممانعت کی۔ روح ذیل روایات اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں:

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے جو اپنی لنگی منکسرانہ گھسیٹتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۱)

۲۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کی لنگی اس کی آدمی پٹری تک دینی چاہئے۔ اور اس لنگی میں بھی کچھ نہاد نہیں جو خدیف ساق اور ٹٹوں کے درمیان ہو اور جو اس سے نیچے ہو اور دروغ میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲)

۳۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسبال لنگی کرتے اور پکڑی میں ہے۔ ان میں سے بڑے بھی منکسرانہ گھسیٹے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۳) (یہ حدیث شارح نے بڑھائی ہے)

۴۔ دوسری جہت: غرم و گداز اور عجیب و غریب لباس کو ممنوع قرار دیا۔ البتہ ضرورت کے وقت اور اتنی مقدار جو یہ ہوا نہ کہ بلا ضرورت ہے۔ درج ذیل روایات اسی سند کی ہیں:

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اس کو نہیں پہنے گا“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۴)

اور اس کی وجہ حدود کے ہذب میں شراب کے بیان میں مذکور ہے۔ وہاں یہ حدیث آئی ہے کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے وہ آخرت میں اس کو نہیں پہنے گا۔ اس کی اور اس کی وجہ ایک ہے۔ اور مختلف روایات میں قسم پڑے سے سرخ نیکے اور انگوٹھی لباس کی ممانعت آئی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں رحمتہ اللہ (۴۳۵)

۲۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ریشم پہننے کی ممانعت کی، مگر وہ تمیں یا چار اٹھتے کا اشتہار فرمایا (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۶) اور اتنی مقدار درود سے جائز ہے، ایک اس وجہ سے کہ اتنی مقدار لباس کے اندازہ میں نہیں آتی۔ اس کو پہنا نہیں کہتے۔ دوم: اتنی مقدار کی کبھی ضرورت پیش آتی ہے یعنی کرتے وغیرہ میں گوشت لگانے کے لئے حادث ہوتی ہے (اور ایک تیسری وجہ پوچھی جالان کی گئی ہے کہ اتنی مقدار جنت کے ریشم کے نمونہ اور یادگار کے طور پر جائز رکھی گئی ہے۔ اور سونے چاندی میں چاندی کی تھوڑی مقدار ای مقصد سے جائز ہے)

۳۔ حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو خادش ہو گئی تھی، چنانچہ ان کو نبی ﷺ نے ریشم پہننے کی اجازت دی (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۷) کیونکہ اس صورت میں عیش و شادی مقصود نہیں تھی۔ بلکہ عظامی پیش نظر تھی۔

تیسری جہت: مسرت کرنے والا نکلنے کیلئے جس سے قہر اور ترکش حاصل ہو مبنیٰ ہے۔ نبی ﷺ نے زعفرانی کپڑے کی ممانعت فرمائی، اور زرد کپڑوں کے بارے میں فرمایا: ”یہ خمار کے کپڑے ہیں جس ان کو نہ پہننا“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مستو مردوں کی خوشبو، ایسی خوشبو ہے جس میں رنگ نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو۔“

ایمان لگے ہے جس میں (پہلے دلی) خوشنود ہو" (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۵۴) جب مردوں کی خوشنودیں رنگ منوع ہے تو کپڑوں میں اس کی اہمیت کیسے ہو سکتی ہے؟

سوال: تین حدیثوں سے سادگی اور خستہ حالی کی محبوبیت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری تین حدیثوں سے تجلی اور زیبائش کی پسندیدگی مترشح ہوتی ہے، پس اس تعارض کا حل کیا ہے؟

جواب: تین حدیثیں (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کیا سنئے نہیں ہو؟ کیا سنئے نہیں؟ خستہ حالی ایمان سے ہے! خستہ حالی ایمان سے ہے!" (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے دنیا میں ثمرات کا لباس پہنا وہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسولی کا لباس پہنا نہیں دے گا" (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے انکساری کے طور پر زینت کا لباس ترک کیا اور احمالینہ وہ اس پر ناکار ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عزت کا جوڑا پہنا نہیں دے گا" (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲۸) ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سادگی، انکساری، خستہ حالی اور ترک تجلی پسندیدہ ہے۔

دوسری تین حدیثیں: (۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یہ کلبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر رکھیں" (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲۵) اور رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو پرانے دال، اچھے تو فرمایا: "کیا اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں جس سے وہ اپنے بال ٹھیک کرے؟" اور ایک اور شخص کو دیکھا جس کے کپڑے چرکیں تھے تو فرمایا: "کیا اس شخص کو پانی نہیں ملتا جس سے وہ اپنے کپڑے دھوے؟" (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲۵) اور ایک صحابی آپ کی خدمت میں بہت معمولی کپڑے پہن کر آئے۔ آپ نے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا: تمہارے پاس کونسا مال ہے؟ انھوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال دیا ہے: اونٹ بھی، بکریاں بھی، گھوڑے اور غلہ بھی! آپ نے فرمایا: "جب اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اعزاز کا اثر قریب نظر آتا چاہئے!" (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۲۴) ان حدیثوں سے تجلی و زینت کی پسندیدگی معلوم ہوتی ہے۔

جواب: یہاں دو چیزیں ہیں۔ جو حقیقت میں مختلف ہیں۔ اور وہ مذکورہ دونوں قسم کی حدیثوں کا مصداق ہیں۔ اس لئے ان میں کچھ اختلاف نہیں۔ مگر دونوں چیزیں بھی سرسری نظر میں مقبہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن دونوں کیسے نظر آتی ہیں۔ اس لئے اشکال ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک مطلوب ہے اور دوسری مذموم۔ پہلی قسم کی حدیثوں کا مصداق مذموم چیز ہے۔ اور دوسری قسم کی حدیثوں کا مصداق مطلوب چیز ہے۔

مطلوب: چارہ تین ہیں: (۱) تجلی سے بچا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا کس دی ہو تو تجلی نہ کی جائے۔ البتہ لوگوں کے طبقہ کے اعتبار سے تجلی میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چیز جو بدشاہوں کے حق میں تجلی تصور کی جاتی ہے، کبھی دو چیز فقیر کے حق میں فضول خرچی سمجھی جاتی ہے۔ اس لئے تجلی کی تعین کرتے وقت لوگوں کے طبقات کا خیال رکھا جائے (۲)

ملہ: اس حال کا جواب دے اللہ (۴۳۲۴) میں بھی ہے کبھی دیکھا جائے؟

یہ نیشوں اور جانوروں جیسی زندگی گزارنے والوں کی عادتیں اختیار نہ کی جائیں (۲) نظافت و پاکیزگی کا خیال رکھا جائے (۳) اور بہترین عادتیں اختیار کی جائیں۔

اور مذہب: باتیں بھی چار ہیں: (۱) تعلقات اور نمائش میں درونک جانا (۲) لباس کے ذریعہ ایک دوسرے پر براہی (۳) غریبوں کی دس ملکی کرز (۴) بکھرے گدے میں پناہ ہونا اور لوگوں کو فقیر نہ سمجھنا۔

اور ذکر و دعا عبادت کے الفاظ میں ان مطلوب و مذموم باتوں کی طرف اشارہ ہے جو غور کرنے والے پر پوشیدہ نہیں۔ مثلاً خوب شہرہ میں جدید نمائش کی طرف، اور وسیعہ اور شبہ میں ترک عبادت کی طرف، اور اذا آفک الله مالاً میں تنجلی نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

اور ثواب کی علت: دو باتیں ہیں: ایک: لوگوں کو فقیر نہ سمجھنا، دوم: فقر و غر سے بچنا۔ ثریہ و باتیں حاصل ہوں تو ہر جائز لباس باعث اجر ہے، اگر اس پر اندک چمکی جائے اور شکر بھلا جائے۔ جیسا کہ نبی ﷺ کی سنت ہے:

حدیث — نبی ﷺ جب کوئی نیا چیز اپنے لباس کا نام لیتے۔ مثلاً یہ ٹکڑی، یہ کرتا، یہ چادر، پھر فرماتے: "اے اللہ! آپ کے لئے محمد ہے جیسا کہ آپ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ میں آپ سے اس کی بھائی مانگتا ہوں، اور جس کام کے لئے وہ دیا گیا ہے اس کی بھائی مانگتا ہوں۔ اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے، اور جس کام کے لئے دوسرا دیا گیا ہے اس کی برائی سے" (مسئلہ حدیث ۴۴۴) اس کا دراصل اسی بحث کے باب اول میں گذر چکا ہے۔ یعنی عربیت نے مشاغل دنیا کے ساتھ ایسے انکار متعین کئے ہیں جو ہم حقیقی کی یاد تازہ کریں اور ذہن کو یادگار، عالی کی طرف پھیریں۔

لباس، الزینہ، والأوامی ونحوھا

اعلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عادات الصميم، ونعيفانهم في الاضحات
بمذمت الدنيا، فحرم رء وسها وأصولها، وحرم حادون ذلك، لأنه علم أن ذلك مفضي إلى نسيان
الدار الآخرة، مستلزم للإكثار من طلب الدنيا.

فمن تلك الرء ومن: اللباس الفاخر: فإن ذلك أكبرهمهم، وأعظم فحومهم، والبحث عنه
من وجود:

منها: الإسبال في القمص والسراويلات: فإنه لا يقصد بذلك السر والسجمل اللذين هما
المقصودان في اللباس، وإنما يقصد به الفخر، وإزاءة البس، ونحو ذلك، والسجمل ليس إلا
في القدر الذي يسارى البدن.

فقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر أزاره بغراً" وقال صلى الله

عليه وسلم: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَافِهِ؛ لِأَجْنَحٍ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ"

ومنها: الجنس المستغرب الناعم من الثياب: قال صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة" وبشره مثل ما ذكرنا في الحجر ونهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والندياج، وعن لبس القسبي، والقماني، والأرجواني، ورخص في موضع بصعين أو ثلاث: لأنه ليس من باب اللباس، وربما تقع الحاجة إلى ذلك، ورخص للزير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لجدة بهما: لأنه لم يقصد حبس به الإرفاء، وإنما قصد الاستشفاء.

ومنها: الثوب المصنوع بلون مطرب: يحصل به القبح والمزاةة؛ ففيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر والمزهر، قال: "إن هذه من ثياب أهل النار" وقال صلى الله عليه وسلم: "الطيب الرجال: ريح لا تون له، وطيب السماء: تون لا ريح له"

ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "إن البقاة من الإيمان" وقال عليه السلام: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" وقال صلى الله عليه وسلم: "من ترك لبس ثوب جمال تواضعاً كساه الله حلة الكرامة" وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" ورأى رجلاً شعثاً، فقال: "ما كان يجد هذا ما يستحى به رأسه" ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة، فقال: "ما كان يجد هذا ما يعمل به ثوبه" وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاك الله ما لا تقرر نعمة الله وكرامته عليك"

لأن هاتلك شيئين مختلفين في الحقيقة، قد يشبهان بآدى الرأي: أحدهما مغلوب، والآخر مغموم:

فالمغلوب: ترك الشح: ويختلف باختلاف طبقات الناس، فالذي هو في الملوك شح ربما يكون إسرافاً في حق الفقير؛ وترك عادات البدو، والملاحقين بالهائم، واختيار النفاة، ومحاسن العادات.

والمغموم: الإمعان في التكلف والمزاةة، والتفاخر بالثياب، وكسر القلوب بغيرها، ونحو ذلك. وليس القباط الحديث إشارات إلى هذه المعاني، كما لا يخفى على المتأمل؛ ومناط الأجر: ردع النفس عن تباع داعية الغمط والفخر.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه: عمامة أو قميصاً أو رداءً، ثم

یقول: "اللہم لئن الحمد کما کسو ننبہ، فأسألت خبرہ، وخیر ما صنع له، وأعوذ به من شرہ
وشر ما صنع له" وفد مر سورہ من قبل۔

ترجمہ: جان میں کہ نبی ﷺ نے دیکھا عمر کی عادتوں کی طرف، دوران کے گہرائی میں جانے کی طرف، دنیا کی لذتوں پر مطمئن ہونے میں۔ پس حرام کیا ان عادات و لذات کے رکوس دوران کے اصول کو، اور ناپسندیدہ چیزوں کو جو ان سے گمراہ ہیں۔ اس لئے کہ آپؐ نے جانا کہ یہ چیزیں پہنچنے والی ہیں وادارت کو فراموش کرنے کی طرف، مقتضی ہیں دنیا طبع کی افراط کی۔ پس ان رکوس میں منکبرانہ لباس ہے۔ پس بیشک یہ چیزیں کی بڑی فکر دوران کا جزو شرف تھا۔ اور اس سے بحث چند طور پر ہے۔ اور انجملہ: نکتوں اور پاجاموں کا لٹکانا ہے۔ جس بیشک دشمن یہ ہے کہ اس سے قصد نہیں کیا جاتا ہر وہ پوٹی ہوئی جنت کا، جو کہ وہ دونوں لباس میں مقصود ہیں۔ اور اس کے ذریعہ قصد کیا جاتا ہے تکبر اور اظہار دولت مندی اور اس کے، نمٹکا۔ اور نہ یہ شخص نہیں ہے مگر اس مقدار میں جو بدن کے برابر ہو۔۔۔۔۔ اور انجملہ: پہنوں میں نرم جلیب حم ہے۔ اس لئے کہ وہ لباس کے قبیل سے نہیں۔ اور بھی اتنی مقدار کی حاجت پیش آتی ہے۔ اس لئے کہ نہیں قصد کیا گیا اس وقت اس سے خوش پیش کا اور ادا دیا گیا تھا طبعی ہی کا۔ اور انجملہ: بست کرنے والے رنگ سے رنگا ہوا کپڑا ہے، جس سے تکبر اور غش حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے رنگا کھنکھ اور دھڑالی کپڑے سے۔ فرمایا: "بیشک یہ دوزخیوں کے کپڑے ہیں میں سے ہے" (یحدیث سرسری غش میں نہیں لی)۔ اور کچھ اختلاف نہیں نبی ﷺ کے دشمنوں کے درمیان اور آپؐ کے دشمنوں کے درمیان اس لئے کہ یہاں دو چیزیں ہیں۔ جو درحقیقت مختلف ہیں۔ مگر سرسری نظر میں دونوں مشتبه ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مطلوب ہے۔ اور دوسری مذموم۔

پس مطلوب (۱) پتلی چھوڑنا ہے۔ اور پتلی مختلف ہوتی ہے گو کوس کے طبقات کے اختلاف سے۔ پس دو چیز جو کہ وہ بادشاہوں میں پتلی ہے مگر تعمیر کے حق میں مخصوص فرہی ہوتی ہے (۱) اور بادیہ نشینوں اور چوپایوں کے ساتھ سننے والوں کی عادتیں چھوڑنا ہے (۲) اور لطافت اور بہترین عادتیں اختیار کرنا ہے۔ اور مذموم (۱) تکلف اور تلاش میں گہرائی میں ارتقاء ہے (۲) اور کپڑوں کے ذریعہ ایک دوسرے پر برائی جمانا ہے (۳) اور غریبوں کی دل شکنی ہے (۴) اور اس کے مانند۔۔۔۔۔ اور حدیث کے الفاظ میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ غور کرنے والے پر پوشیدہ نہیں۔ اور ثواب کی علت: حقیر دیکھئے اور آخر کے جذبہ کی پیروی کرنے سے جس کو روکنا ہے۔

لغات: مستلزم: استلزام الشیء: مقتضی ہونا لازم اور ضروری سمجھنا۔ الفاعل: فاعل الوحیل: زکر، تکبر کر۔ المعصوب: المستحب الشیء: تعجب کی نگاہ سے دیکھنا۔ الفی: مصری شام کا یا ہولہولہ اور کپڑا جس میں ریشم ہوتا تھا۔ العنقہ: ریشم کا گدلیا کھیر جس پر پہنا جاتا تھا (بخاری کتاب اللباس باب ۲۸)

۲۔ سونے کا بڑا زیور

فرانی پیدا کرنے والی ایک بڑی چیز محمودوں کا سونے کا بڑا زیور ہے۔ اور اس سلسلہ میں بنیادی باتیں دو ہیں: پہلی بات: سونا ہی اور چیز ہے جس کے ذریعہ عجمی مقابلہ میں اپنی برتری ثابت کیا کرتے تھے (لوگ غرے سے کہا کرتے تھے: میری بیوی کے پاس اتنا سونا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنا سونا دیا۔ میں نے بہو پر اتنا سونا چڑھا لیا) اور سونے کے ذریعہ آرائش کا رواج دینے میں اسی اہمیاک تک پہنچانے والا ہے (کیونکہ آسودہ حال عیسائی سونے سے کھیلنے ہیں۔ اور الماداری کے لئے رات دن غنت کرنی پڑتی ہے۔ آدی کاموں میں تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے نہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے۔ بلکہ کبھی کرونی ناکرونی بھی کرنی پڑتی ہے) اور چاندی کا یہ حال نہیں۔ اس لئے نبی ﷺ نے سونے کے سلسلہ میں سختی برتی (مردوں کو تو اس کی مطلق اجازت نہیں دی۔ اور عورتوں کے لئے بھی صرف حالی اور سودگی والا بڑا زیور مسموع قرار دیا) البتہ عورتوں کو چاندی کی مطلق اجازت دی، اور فرمایا: ”بلکہ تم چاندی کو لازم کر دو، پس اس سے کھیلو!“ یعنی دو بیویوں کو پہناؤ (یہ حدیث تکمیل سے آگے آ رہی ہے۔ اور مردوں کو جو عجمی کی ساز سے چار گرام تک انگوٹھی بنانے کی اجازت دی)

دوسری بات: محمود جس آرائش کی زیادہ جتن دیتے ہیں، تاکہ ان کے شوہران میں رغبت کریں۔ چنانچہ عرب و عجم سبھی کا طریقہ ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ آرائش کرتی ہیں۔ پس ضروری ہے کہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ زیبائش کی اجازت دی جائے (اس لئے چاندی ان کے لئے مطلقاً جائز رکھی، اور سونے کا بھی چھوٹا زیور جائز قرار دیا)

واللہ! حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لئے جائز کئے گئے ہیں۔ اور میری امت کے مردوں پر حرام کئے گئے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳) سونا تو مردوں کے لئے مطلقاً حرام ہے اس کے عوض چاندی کی ٹھوڑی سی مقدار جائز رکھی گئی ہے۔ اور ریشم مطلق (کلڑے کلڑے کیا ہوا) جائز ہے۔ ایک دو، تین، چار ہنگشت چھڑی سنی جو ننگر کھائی گئی ہے۔ اور عورتوں کے لئے ریشم مطلقاً جائز ہے۔ البتہ سونائی، ارجل جائز ہے۔ یعنی مطلق (پہناؤ زیور) جائز ہے۔ اور فیہر مطلق (بڑا زیور) جائز نہیں (اس حدیث میں آگے شہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ قید لگائی ہے)

حدیث (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ اور فرمایا: ”تم میں سے ایک شخص آگ کی چنگاری کا قصد کرتا ہے، پس اس کو اپنے ہاتھ میں گرا دیتا ہے!“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۵) معلوم ہوا کہ مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی بھی جائز نہیں۔

حدیث (۳)۔ ایک شخص نے عثمان کی انگوٹھی بہن رکھی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا بات ہے: میرے اندر سے سورتوں کی پادری ہے؟“ اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی، اور لوہے کی انگوٹھی مکن کر آیا۔ آپ نے فرمایا: ”کیا بات

ہے تو نے جنیوں کا زیور پہن رکھا ہے۔" اس نے پوچھا یا رسول اللہ! میں کس چیز کی انگوٹھی ماناں؟ آپ نے فرمایا "چاندنی کی اور اس کا نایب خشتاں پوراں رُز کو مسکوۃ حدیث ۱۲۲۹۶۔ یعنی انگوٹھی میں چاندی نہ رکھے چادر اور دم سے نہ سرو۔

حدیث (۱۲) — حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (عورتوں کو) سونا پہنے سے منع کیا مگر مضعف (تھکے کمرے گیا ہوا) مستثنیٰ کیا (مسکوۃ حدیث ۳۲۵۵) نیز مضعف زیور وہ ہے جو بڑا پیسہ کھرا (One Piece) ہو، جیسے بنیلی، چوڑی وغیرہ ان کو قطع بھی کہتے ہیں۔ یعنی وہ زیور جو کسی مضعف کا ہر نامہوا بمشروع ہے۔ اور مضعف جیسے انگوٹھی اور جو دھڑے میں پرویا ہوا ہو (مسویٰ شرح موعظا) یہ حدیث صحیح نہیں۔ اس کی سند اور متن میں اضطراب ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں کہ فی تشریف کتاب الزینۃ والفرج ص ۱۱۸-۱۱۹

حدیث (۱۵) — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے پیارے کو (یعنی اپنے بیٹے یا بیوی اور مسند احمد ۳۳۳۱۱) حبیبہ سے اپنی بیوی یا اپنی بیوی کو (آگ کا کڑا پہناے تو وہ اس کو سونے کا کڑا پہناے اور جو پسند کرتا ہے کہ اپنے پیارے کو (اپنی بیوی یا اپنی بیوی کو) کھانسی کا بار پہناے تو وہ اس کو سونے کا بار پہناے۔ اور جو پسند کرتا ہے کہ اپنے پیارے کو (اپنی بیوی یا اپنی بیوی کو) آگ کی چوڑی پہناے تو وہ اس کو سونے کی چوڑی پہناے۔ بلکہ تم چاندی کو لازم پکڑو۔ پس اس سے کیلیو" (مسکوۃ حدیث ۳۳۵۰)

حدیث (۱۶) — حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں عورت نے سونے کا ہر پہنا قیامت کے دن اس کے لئے نذاک کا ہارس کی گردن میں پہنا دیا جائے گا۔ اور جس عورت نے اپنے کان میں سونے کی بالی پہنی۔ قیامت کے دن اس کے مالہ تمام کی بالی اس کے کان میں پہنائی جائے گی" (مسکوۃ حدیث ۳۳۵۰)

حدیث (۱۷) — بنت نمیر، کے واقعہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سونے کی زنجیر اپنی گردن سے نکال کر ہاتھ میں لے کر رکھی تھی۔ انھوں نے کہا: یہ حسن کے با (حضرت علی) نے جو یہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: "نیا تمہیں خوشی ہے کہ لوگ کہیں فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟" اور آپ موت گئے۔ بیٹھے نہیں۔ حضرت فاطمہ نے اور زنجیر فروخت کر دی۔ اور اس کا ایک بڑو خریدا۔ اور اس کو آذر کر دیا۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا: "اللہ کا شکر ہے اس نے تو ظر کو آگ سے نجات بخشی" (سنن ابی داؤد ۱۵۸۸)

اور اس حکم کی وجہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بہن کی روایت میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اس عورت کو کہ تمہارے لئے چاندی میں وہ چیز نہیں جس کے ذریعہ تم ہمارے سنگھار کرو؟ سنو! تم میں سے جو بھی عورت سونے پہنے گی، جس کو وہ ظاہر کرے گی، وہ اس کے ذریعہ مزا دی جائے گی" (مسکوۃ حدیث ۳۳۵۰) یعنی عورتیں سونے کے بڑے زیور کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس لئے وہ ممنوع ہے۔ تاکہ نہ بے ہاشم نہ بے ہاشمی!

سوال: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سونے کا پازرب پہنا کرتی تھیں۔ انھوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا وہ سونے کے فرمایا: "جو سونہ بقد و نصاب ہو، اور اس کی تزکوۃ ادا کر دی جائے تو وہ کھڑ نہیں" (المستدرک ج ۲ ص ۱۸۰) کس الزکوۃ، باب ما یجب فیہ الزکوۃ؟ اور پازرب سونے کا بڑا زیور ہے۔ پس اس حدیث سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے؟

جواب: بظاہر و مطلق (نکلے سے نکالے ہو یا نہ ہو) تھا۔ یعنی وہ پازرب سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کے ادا رہاں کو جوڑ کر کے بنایا گیا تھا۔

سوال: (۱) اگر حدیث کے لئے جائز ہے "سونا عورتوں کے لئے جائز ہے" یہ حدیث مطلق ہے۔ اس پر زیورہ نہ ہوگا؟

جواب: اس حدیث میں جو زنی اٹھل مراد ہے۔ جیسے ریشم مردوں پر یا اٹھل حرام ہے۔ کیونکہ جب غیر مطلق زیور کی ممانعت صراحتاً مروی ہے تو اس مطلق کو اس قید کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے۔ کہا جائے گا کہ عورتوں کے لئے استمطاع زیور ہی جائز ہے۔ نیز عورتوں کے لئے بھی سونے کے برتن حرام ہیں، اس لئے بھی فی الآخر جواز مراد لینا ضروری ہے۔

یہ روایات ہے جو ان احادیث کے منہج سے ثابت ہوتی ہے۔ اور میرے نزدیک ان کے معارض کوئی دلیل نہیں۔ اور نقیبہ کاغذ سب اس سلسلہ میں معلوم و مشہور ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فائدہ: یہ ایجابی مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لئے سونے کا زیور مطلقاً حرام ہے۔ سورۃ الفرقان آیت ۱۸ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَمِنْ مَّا نُنْشِئُ الْفِی الْحَلِیَّةِ وَهُوَ فِی الْخَصَامِ غَیْرُ مُسْبِیحٍ﴾ ترجمہ: یا اور جو زیور میں نشوونما ہے اور وہ مباحث میں واضح بات نہ کر سکے۔ ایسی صفت وائے اللہ کی بنیاد پر رد ہے جو "مکونوں میں چلنا" عورت کی خصوصیت ہے۔ اس آیت سے اکابر تابعین حضرت مجاہد اور حضرت ابو حلیہ رحمہما اللہ نے عورتوں کے لئے مطلقاً زیورہ کا جواز مستبعد کیا ہے۔

اور یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی عورتوں کے لئے سونا اور ریشم حلال کیا ہے۔ عام ہے۔ اس کی کوئی اٹھل کے ساتھ تخصیص تاویل بعید ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ نے جو روایات پیش کیا ہیں ان میں سے صرف حدیث (۴) صریح ہے، مگر دو صحیح نہیں۔ باقی وہیدی روایات ہیں، جن سے حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہیدی مختلف وجوہ ہو سکتی ہیں۔ مثلاً: تزکوۃ ادا نہ کرنا، زیور کی نمائش کرنا۔ حضرت خلیفہ دہلویؒ کی روایت میں وہیدی کی بنیاد ہے۔

میں صحیح بات یہ ہے کہ ریشم اور سونا عورتوں کے لئے مطلقاً حرام ہے۔ عربی میں پہننے کے لئے کھرا لوں کو زیور اور ریشم سے منع کیا کرتے تھے۔ نسائی میں حضرت مقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: "ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمنع اہلہ الحلیۃ والحجرہ"۔ و یقول: ان کستم یحسبون حبۃ النجۃ والحجرۃ لا تلبسوا فیہا۔ (المناہی ۵۶: ۸) اور نبی ﷺ عورتوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ چاندی کا زیور نہ پہنیں اور استعمال کریں۔ (سنن ۱۵۶: ۸) اور اس کی جہاد ہے جو شاہ صاحب نے جموت کے شرع میں بیان کی ہے کہ ذاتیت اللہ و یا علی میں منہک کرتی ہے۔ اور سادہ معیشت اپنے جلد میں راتیں آتی ہے۔ صفائی و رحمت اللہ فرماتے ہیں: مطلق سے تو کوئی چیز مراد ہے۔ جیسے بالی اور گھٹی۔ اور سونے کی زیادہ مقدار

جو سر فیش کی عادت اور کشمیر کی کی زینت ہے۔ مکروہ ہے۔ اور تھوڑی مقدار وہ ہے جس میں ذکر و تہجد نہ ہو (مسئلہ ۲۰۳۶)

ومن تلك الرءوس: الخلی المرفقہ: وهما اصلان:

أحدهما: أن الذهب هو الذي يُقاسر به العمم، ويُقضى خزانة الرسم بالخلي به إلى الإكثار من طلب الدنيا، دون الفضة، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب، وقال: "ولكن عليكم بالفضة، فاعلموا بها"

والثاني: أن النساء أخوض إلى التزين، ليرغب فيهن أزواجهن، ولذلك حرمت عادة العرب والعمم جميعاً بأن يكون تزويجهم أكثر من تزويجهم، فوجب أن يُرخص لهن أكثر مما يُرخص لهن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحديد للإناث من أمتي، وحرم على ذكورهما" وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يده وجل: "يعد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" ورخص عليه السلام في خاتم الفضة، لاسيما لدى سلطان، قال: "ولا تبغ متفاناً"

ونهى صلى الله عليه وسلم النساء عن غير المقطع من الذهب، وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يحلّق حبه حلقه من النار فليحلقه حلقه من ذهب" وذكر على هذا الأسلوب الطوق، والسوار، وكذا جاء التصريح بفلاحة من ذهب، وأخر من من ذهب، وسلسلة من ذهب، وبين المعنى في هذا الحكم، حيث قال: "أما إنه ليس يمكن امرأة تحلّي ذهباً تظهره إلا غلبت به" وكان لام سلمة رضي الله عنها أن خاضع من ذهب، والظاهر أنها كانت متفككة؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "حلّ الذهب للإناث" معناه: الحل في الجملة.

هذا ما يريجه جمهور هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضا؛ ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم مشهور، والله أعلم بحقيقة الحان.

ترجمہ: اور زن روک میں سے آلودگی والا زہر ہے۔ اور یہاں دو اصول ہیں: ان میں سے ایک یہ ہے کہ سونے وہ چیز ہے ان آخرہ..... اور نبی ﷺ نے عورتوں کو مسخ کیا سونے کے ٹکڑے نہ لگے ہوئے زور سے (یہ حدیث ۴۰ ہے) اور وہ ممنوع وہ زور ہے جو ایک بڑے ٹکڑے اور فرمایا نبی ﷺ نے "جو شخص پتھر کرتا ہے..... اور آپ نے اسی انداز پر فضلی اور گلن کا ذکر کیا (یہ حدیث ۵۰ ہے) اور اسی طرح صراحت آئی ہے سونے کے ہڑکی اور سونے کی بالوں کی (یہ حدیث ۶۰ ہے) اور سونے کی زنجیر کی (یہ حدیث ۷۰ ہے)

۳۔ بالوں کے ذریعہ آرائش

بالوں کے ذریعہ ملی امتیاز

نفسِ بالوں کے ذریعہ آرائش کے معاملہ میں مختلف تھے۔ مجس ذرا حیل کٹواتے تھے، اور موٹھیں بڑھاتے تھے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اس کے برعکس تھا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "مشرکین کی مخالفت کرو: ذرا حیل بڑھاؤ، اور موٹھیں خوب پست کرو" (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۲۱ اور مسلم شریف ۳/۱۲۷) کی روایت میں ہے: "موٹھیں کاٹو، اور ذرا حیل لٹکاؤ، اور جو کسی کی مخالفت کرو" (۱)

وضاحت: ان احادیث میں ذرا حیل سو لچھ کے ذریعہ ملی امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ ذرا حیل بڑھانا اور سو لچھ کٹنا مسلمان کا شعار اور یوں بھڑام ہے۔ اور اس سحر میں اور حیل مصلحتیں ہیں۔ مثلاً ذرا حیل سے عورتوں سے قطعیت ہوتا ہے، اس میں حش وزینت ہے، مگر اس کا اور اک سلیم الفطرت لوگ ہی کر سکتے ہیں، موٹھیں پست کرنے میں مخالفت ہے۔ کھانا پانی ان سے آلودہ نہیں ہوتا۔ اور ذرا حیل کرنا ہر دھوا کے جھوٹوں سے لگے اور سینے کی حفاظت کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ امور فطرت میں سے ہیں یعنی قرآنِ نبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔

اسلام نے پراگندگی اور انجائی تجل میں اعتدال قائم کیا ہے

کچھ لوگ پراگندگی، منجلی اور بدعائی کو پسند کرتے ہیں، اور زیب و زینت کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے نئی قسم کے لوگ۔ اور جو لوگ آرائش و زیبائش میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اور اس کو فخر و غرور اور مردوں کو حقیر سمجھنے کا ذریعہ بناتے ہیں، جیسے خوش میٹھ لوگ۔ یہ دونوں ہی انحریے باطل ہیں۔ ان کا نام دشتانِ مٹانا اور ان کی تردید کرنا مقاصدِ شریعت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ کیونکہ شریعت کا مدار دونوں سمتوں میں اعتدال اور دونوں مصلحتوں کو جمع کرنے پر ہے۔ چنانچہ اسلام نے بالوں کے مسئلہ میں مثبت و منفی پہنچ احکام دیے: ۱۔ بالوں کے معاملہ کو امور فطرت میں شامل کیا، اور ان کی صفائی کے لئے وقت متعین کیا ۲۔ خطاب کرنے کا حکم دیا ۳۔ سر میں مانگ ٹھانے کا حریقہ نہ بنایا ۴۔ خرقہ مٹنی کچھ مر مٹانے اور کچھ باقی رکھنے کی ممانعت کی ۵۔ اور بالوں کے آراہنہ کا حکم دیا۔ تفصیل درج ذیل ہے:

(۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "فطرت پہنچ چیزیں ہیں: تشنہ، کرا، زربان، لیسا، مونچھ، اشدائش، خن، کان، اور نعل سے بال کھانا" (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۲۱) پھر حنہ کے علاوہ بالی چار چیزوں کے لئے وقت کی تحدید کی تاکہ جو اس طریقہ کی خلاف ورزی کرے اس پر تکبر کی جائے۔ اور تاکہ خطا آدمی روزانہ یہ کام نہ کرنے لگے۔ اور لاہر و لیسلی بھر تک یہ کام چھوڑے نہ

خود ساختہ زینت اور فطرت بد سے کی ممانعت

حدیث (۱) — حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گودے والی، ہر گودا سنے والی، ہر باب فتح کرنے والی اور خواہصورت بننے کے لئے، انہوں میں باصلاح کرنے والی عورتوں پر نعمت کی ہے، جو کلیشہ ایلی میں تہریلی کرنے والی ہیں (مشکوۃ حدیث ۳۳۳۱)

حدیث (۱۰) — نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں۔ اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہیں۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۶۷)

تشریح: دوسری حدیث میں سنت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نوع اور ہر صنف کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ جان میں نومی اور مصطفیٰ احکام کے ظہور کو چاہتا ہے۔ مثلاً جو مرد ہو گا اس کی ذرا سی نکلے گی، اور جو عورت ہوگی وہ طرب و خوشی اور تازگی نہ کسی طرف نہ لگی ہوگی۔ اور ان نومی و مصطفیٰ احکام کا اقتضا ہی یزید ان کی، عہد ان کی ناپسندیدگی ہے۔ پس ہر نوع اور ہر صنف کو اس کے فطری اقتضا پر ہی رکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں تبدیلی موجب لعنت ہے۔ چنانچہ جو مرد عورت بن جائے یا جو عورت مرد بن جائے ان ملعنت ہے۔

اور کچل حدیث میں لعنت کی وجہ یہ ہے کہ زریب و زینت، بعض پسندیدہ ہونے لائن، پسندیدہ۔ پانچویں و آرائش وہ ہے جو ظاہری عمل کا تقویت بخشنا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں ہے جیسے سر ہونے کا، کا کوتاہی، اور نہ میں تھک کر ناہوں کو تھک بخشنا ہے۔ جس کی پسندیدہ و آرائش ہے۔ اور انہیں ریاض فطرت کے خلاف ہو، جیسے انسان کا چہرہ کی جیت اختیار کرنا یا کہیں سے مر مٹانا، کہیں سے چھوڑنا، و زریب و زینت کوئی ایسی چیز ایسا کہ مٹی ہو جو فطرت کا تھک نہ ہو۔ جیسے بدن گونا، اور وہ کسی چیز ہو کہ اگر فطرت کو فیصلہ کرنے کا موقعہ دیا جائے تو وہ اس کو تھک قرار دے تو ایسی نہ پائش پائشیدہ ہو جو جسبہ لعنت ہے۔ کچل حدیث میں سب باتیں مضبوطی میں پیدا کرنے کی سعی پر فطرت میں تھک ملی ہیں، اس کے لیے عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔

ومنها: التزُّن بالشعر و:

[١] قلنا: الناس كانوا مختلفين في أمرها، فالمحوس: كانوا يقضون الأحكام ويقررون الشوارب، وكانت سنة الأنبياء عليهم السلام خلاف ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خالفتموا مشركين: أوفروا: المحس، وأحقوا: الشوارب".

[١] وكان الناس يحسون التشعبات والنعمان والهيبة البدة، ويكفون التحمل والمزق، ونسب بعضهم في التجميل، ويجعلون ذلك أحد وجود القصر وعظم الناس؛ فكان إحصاء مديهم جميعاً، وردّ طريقهم أحد المقاصد الشرعية، فإن مبنى الترتيع على الوسط بين المنزليين،

والجمع بين المصلحين:

[ا] قال رسول الله صلى عليه وسلم: "الغُفْرَةُ خمس: الجُحْدُ، والاستجداد، وقصُ الشارب، وتقليم الأظفار، ونشف الإبط"

ثم مُثِّلَت الحاجة إلى توقيت ذلك: لِمَ كَانَ الإِتْكَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ السَّيَّةَ، وَلَمَّا يَصِلُ الْمَسْتَوْزِعُ إِلَى الْحَسَنِ وَالنَّيِّفِ كُلِّ يَوْمٍ، وَالْمُتَهَادِرُ إِلَى تَرْكِهَا سَنَةً، لَوَقَّتْ فِي قِصْرِ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَشْفِ الْإِبْطِ، وَحَقْلِ الْعَانَةِ: أَنْ لَا يُتْرَكَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

[ب] وقال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يُضَيِّحُونَ فُجَاهَهُمْ"

[ج] وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَنْدُلُون، وَالْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ، فَذَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيئَهُ، ثُمَّ لَفَزَ بِهَا: فَالْمَسْدُ: أَنْ يُرْجَى نَاصِيئُهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَهِيَ هَيْئَةُ بَذَّةٍ، وَالْفَرْقُ: أَنْ يَجْعَلَ صُفْرَتَيْنِ، وَيُرْسِلَ كُلَّ صَفِيرَةٍ إِلَى صُدْغٍ.

[د] وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرْجِ.

أَقُولُ: السَّرُّ لَيْسَ: أَنَّهُ مِنْ هَيْئَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْمُتَلَذُّةِ، نَعَّافُهَا الْإِنْفُسُ إِلَّا الْقُلُوبُ الْمَاوَدَّةُ بِاعْتِبَادِهَا.

[هـ] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْوِمِهِ" وَنَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ الْأَعْيَانِ بِرِيْدِ التَّرْمِيطِ بَيْنِ الْإِرْلَاطِ وَالْفَرْطِ.

[و] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَأْشِمَاتِ وَالْمَسْمُوشِمَاتِ، وَالْمُتَقَشِّصَاتِ، وَالْمُتَشَفِّصَاتِ لِلْحَسَنِ، الْمُبْتَزَّاتِ عَقْلَ اللَّهِ" وَلَعَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

أَقُولُ: الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ كُلَّ نَوْعٍ وَصَنَفٍ مَقْصُودًا لظُهُورِ أَحْكَامٍ فِي الْبَدَنِ، كَالرَّحْلِ يَلْتَجِي، وَكَالنِّسَاءِ يَهْتَمُّنَ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الطَّرَبِ وَالْجَفَةِ، فَاتَّخَذُوا مَا لِلْأَحْكَامِ لِمَعْنَى فِي الْمَبْدَأِ هُوَ بَعْدَهُ كَرَاهِيَةِ احْتِدَادِهَا، وَلِلَّذَلِكَ كَانَ الْمَرْغَبُ بَقَاءِ كُلِّ نَوْعٍ وَصَنَفٍ عَلَى مَا تَقْضِيهِ فِطْرَتُهُ، وَكَانَ تَهْيِئَةُ الْخَلْقِ سَبَبًا لِللَّعْنِ، وَلِلَّذَلِكَ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتْرَاءَ الْحَمَرِ لِاحْتِصَالِ الْبَهَالِ.

فَمِنْ الزَّيْنَةِ: مَا يَكُونُ كَالنَّظَرِيَّةِ لِمَعْمَلِ الطَّبِيعَةِ، وَالْمَوْطِنَةِ لَهُ، وَالنَّمِشَةُ بِأَيَّاهِ، كَالْكُحْلِ وَالتَّرَجُّلِ، وَهُوَ مَحْبُوبٌ.

وَمِنْهَا: مَا يَكُونُ كَالْمَهَابِئِ لِفَعْلِهَا، كَاخْتِبَارِ الْإِنْسَانِ هَيْئَةَ الدَّرَوَابِ: وَمَا يَكُونُ تَصَمُّقًا فِي إِبْدَاعِ مَا لَا تَقْضِيهِ الطَّبِيعَةُ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْرُوبٍ، إِذْ: تُعْلَى الْإِنْسَانُ وَفِطْرَتُهُ هَذِهِ مُتَلَذَّةٌ.

ترجمہ: اور عجم کی عادات و عہدات میں سے انہوں نے کھانا بچا کر آراستہ ہوتا ہے (۱) انہیں لوگ بالوں کے معاملہ میں مختلف تھے، انہیں بھٹی یا ڈھکیاں کٹوانا کرتے تھے۔ اور سونے کی برہاں کرتے تھے۔ اور انہیں ابوہریرہ اسلام کی سنت اس کے برعکس تھی۔ (۲) اور کچھ لوگ پرامندی اور خستہ حالی اور برہاں کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور زیبائش و آراکشی کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ زیبائش میں غموں کا کرتے تھے۔ اور وہ اس کو فخر اور حقیر سمجھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت بنا کر کرتے تھے۔ پس ان سب کے مذاہب کو تمام کرنا اور ان کے طریقہ کو راجا قاصد شریفہ میں سے ایک مقصد تھا۔ کیونکہ شریعت کا ہر قانون مرہون کے ارمیان، منہل پر اور دو قانون متعلقوں کے ارمیان میں کرتے پر ہے۔ جسکی سہل یہ ہے کہ اپنی چٹائی کے بال اپنے چہرے پر دکھائی جائیں۔ اور وہ نماز کا حالت ہے (یہ سہل کی انجام تشریف ہے۔ اور عام طور پر یہی انجام تشریف کی جاتی ہے، اس لئے وہ نماز میں معلوم ہوتی ہے۔ لسان العرب میں پوری تشریف یہ ہے: السهل: الاوسال ليس بمتعطف ولا معقد یعنی بال اس طرح (پچھلے) نیمہ تاکہ وہ نہ پیچیدہ ہوں نہ الجھے ہوئے) اور فرق یہ ہے کہ وہ بالوں کے دو تیس بنے، اور برہاں کو کٹائی کی طرف پھوڑا (یہ بھی تمام تشریف ہے)

(۳) میں کہتا ہوں، اس میں یعنی دوسری حدیث میں سنت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نوع اور ہر صنف کو اس حال میں پیدا کیا ہے کہ وہ بدن میں احکام کے ظہور کو چاہئے والی ہے۔ جیسے مرد و زنانہ پھوڑتے ہیں۔ اور جیسے عورتیں مالک ہوتی ہیں ایک قسم کی خوشی اور ملنے لین کی طرف، پس ان انواع و اصناف کا احکام کو یہ ہر صنف میں کسی قسم کی وجہ سے (مثلاً مرد و عورت میں کوئی بات ہے اسی طرح عورت میں بھی کوئی بات ہے جو مذکور احکام کو چاہتی ہے) اور بعد ان کی مضبوطی کا پسندیدہ ہے یعنی مرد کا مردانہ اور عورت کا عورتانہ ہے کہ اس میں زمانہ پختہ رہتی چیز ہے اور اسی وجہ سے پسندیدہ ہے ہر نوع اور صنف کا باقی رکھنا اس پر جو اس کی فطرت پر مبنی ہے۔ اور تحقیق کا تبدیل کرنا فطرت کے لئے سبب قہر و رافعی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ مرد کا چہرہ، عورت کا چہرہ کو حاصل کرنے کے لئے (یہ جو معقول نہیں، اس لئے اس کو شرح میں نہیں لیا)

(ہر ایک حدیث میں سنت کی وجہ) پس نہایت میں سے بعض وہ ہیں جو عورتی ہیں طبیعت کے فعل کو تقویت پہنچانے کی طرح، اور اس کے لئے راہ ہموار کرنے کے طور پر، اور اس کو چھاننے کے لئے (سب ملے مزاواں ہیں) جیسے مرد اور عورتی کے تقابلی کرنا۔ اور وہ پسندیدہ ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو عورتی ہیں طبیعت کے فعل کے متضاد کی طرح، جیسے انسان کا چہرہ یا اس کی ہیئت اختیار کرنا، اور بعض وہ ہیں جو گریبان میں اترتا ہے اس چیز کی ایذا دہش جس کو فطرت نہیں چاہتی بلکہ کھڑی سے تھکے ہوئے کو مکرر حاصل کرتا ہے جو سے صغیر ہے کہ وہ بھی حسین (مخزون) کے لئے کھلی، و MATERIAL، اصل کر کے معقول چیز (نہایت اہم) ہے۔ یہ کام وہی کرتے ہیں جو شے نقصان نہیں سمجھتے۔ یہ حدیث میں صغیر ہے۔ فرما ہر صنف بعامل و منہ اللہ لا یعلم (۱) اور (۲) حدیث ۵۶۶) سب کھوئی اعلیٰ حدیث میں موجود ہے، تو اس کے لئے علامہ (۱) کھوئے کا تلفظ امریکہ کے ہی ج (کھوڑا) اصل کرنا ہی حسن کی بات ہے۔ بلکہ اگر کھوئی کو کھوڑا سے لے کر حاصل کرنا تو تکلف تھا مگر یہاں نہیں ۱۶۶۰

درو پند چو نہیں۔ جب چھوڑ دیا جائے انسان کی فطرت کے ساتھ تو وہ اس کو شکر گزار کرے گا۔

☆

☆

☆

۴۔ تصویر سازی

عالموں کی عادت و عہدت میں سے کپڑوں، دیواروں اور خانکھوں میں تصویریں بنانا ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اس سے روکا۔ اور مہلت کی بنیاد و چیز رکھی ہیں:

”ہلک جی: تھو اور خوش حال اور آرائش و زیبائش کی شکلوں میں سے ایک شکل ہیں۔ کیونکہ مٹی لوگ ان کے زیرِ چپک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور ان میں بے تحاشا دولت خرچ کیا کرتے تھے۔ پس تھو اور ریشم کے عطر میں جو نہیں۔ اور ان کی ممانعت نہ تھی۔ اور حرمت کی یہ چیز دھنوں وغیرہ کی تصاویر کو بھی عام ہے۔ یعنی ان کا رکھنا بھی جائز نہیں۔“

دوسری وجہ: تصاویر کے ساتھ اختلاط رکھنا، اور ان کو جان اور ان میں دلچسپی لینا صورتوں کی عبادت کا دروازہ کھولتا ہے۔ ان کی شان چرچا مٹا ہے۔ اور صورتی چارہ ان کے لئے صورتوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں صورتوں کی چھوٹائی تھویر سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لئے اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور حرمت کی یہ وجہ یہ بات کی تصاویر کے ساتھ خاص ہے جس فیرونی روح کی تصویر بنانا اور اس کا رکھنا جائز ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا: ”آپ حکم دیں کہ جو تصویر دروازے پر لٹکی ہوئی ہے اس کا سر کاٹ دیا جائے تاکہ وہ درخت کی شکل کی بن جائے“ (مشکوٰۃ ص ۳۵۱) یعنی درختوں کی تصویر کی طرح اس کا تھوڑا بکا ہوا جائے۔

فرشتے تصویر کی جگہ نہیں آتے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بچک دھگر جس میں (جاندار) کی تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے“ (مشکوٰۃ ص ۳۹۸)

تشریح: چونکہ جاندار کی تصویروں میں صورتوں کے کئی ہیں یعنی دو پرستش کی ایک چیز میں اور ملامتی میں صورتوں اور ان کے چاروں طرف غیب، لعین کا داعیہ، نفس ہو چکا ہے۔ یعنی ان کو شرک اور شریک سے شدید نفرت ہے، اس لئے ضروری ہے کہ تصویروں سے فرشتے نفرت کریں۔ چنانچہ وہ کسی ایسی جگہ میں داخل نہیں ہوتے جہاں کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔

ہر تصویر سے جان پیدا ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر تصویر ساز جنم نہیں جائے گا۔ وہاں ان کے لئے ہر اس تصویر کے بدل جو جس نے بنائی ہے ایک جان بنائی جائے گی، جو اس کو جنم میں سزا دے گی“ (مشکوٰۃ ص ۳۹۸)

تشریح: جب قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے ساتھ میرا بہشت میں جمع کئے جائیں گے تو مصور کا عمل (تصویر سازی) ایسے نفوس کی صورت میں جلوہ گر ہوگا جن کا مصور نے تصویر بناتے وقت اپنے دل میں خیال بزار کیا تھا۔ اور جن کی نقل کرنے کا مصور نے اپنے عمل میں ارادہ کیا تھا۔ اس لئے کہ وہی نفوس تصویر بناتے وقت اس کے دل و دماغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مثلاً: مصور نے یہ تصویر بنانا ہے تو پورے عمل کے دوران وہی اس کے حواس پر چھایا رہتا ہے۔ پس وہ قیامت میں متحکل ہو کر جہنم میں اس کو سزا دے گا۔

مصور کو تصویر میں جان ڈالنے کا حکم دیا جائے گا

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کوئی تصویر بنائی وہ سزا دیا جائے گا، اور حکم دیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے۔ اور وہ روح پھونک نہیں سکے گا“ اور عذاب جاری رہے گا (مشکوٰۃ حدیث: ۳۳۹۹)

تشریح: مصور کا نقل کرنے پر تہہ و تم بھی کسی نے مصور کو اپنی یا کسی کی تصویر بنانے کا آؤر دیا، اور وہ قیامت کے لئے تیار ہو گیا، اور اس کی یہ کوشش کہ وہ صورت گری میں آخری درجہ کو پہنچے یعنی ہو بہو تصویر بنائے: یہ دونوں عمل قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گے کہ اس سے کہا جا رہا ہوگا کہ وہ اس میں روح پھونکے یعنی جب تو نے سارے جہنم کر لئے، اور ایسی صورت بنائی جس پر حقیقت کا حور مجتہد ہے تو بھائی کیا رہ گیا؟ پس جان ڈالنے کی گئی ہے، پس یہ کی بھی پوری سزا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے لئے کی گئی، پس عذاب یہ براہ جاری رہے گا۔

ومنها: صناعة التصوير في الثياب والمجدران والأصنام: منهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار النهي شيان:

أحدهما: أنها أحد وجوه الإفساد والزينة، لمّا هم كانوا يتماخرون بها، ويمدّون أرواها خطيرة فيها، فكانت كالحرير، وهذا المعنى موجود في صورة الشجر وغيرها.

والثانيهما: أن المتماخرة بالصورة، وتتخذها، وتجزيان الرسم بالرغبة فيها. يفتح باب عبادة الأصنام، وينوء أمرها، ويذكروا لأهلها، وما نشأت عبادة الأصنام في أكثر الطوائف إلا من هذه؛ وهذا المعنى يختص بصورة الحيوان، ولذلك أمر بقطع رأس الصائيل، لتصور كهيئة الشجر، وخفف فساد صناعة صورة الأشجار.

قال صلى الله عليه وسلم: ”إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”كل مصور في النار، يدخل له بكل صورة صورته نفساً، فيعذب به في جهنم“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”من صور صورة غداً، وكلف أن ينفخ فيها، وليس ينافخ.

الحق:

[۱] لہذا کتب انصاریہ فیہا معنی الاصنام، وقد تحقق فی المملۃ الاعلیٰ داعیۃ غضب وعلیٰ علی الاصنام وغیرتہا: رجب ان یسفر منہا المملکۃ.

[۲] واداً شمس الساس یوم تقیمۃ بأعمالہم: تمثال عمل المصور بالنحوس انہی تصورہا فی نفسہ، وأراد محاکمۃا فی عملہ، لأنها اقرب ما عندہ.

[۳] وظہر اقدامہ علی السحا کافۃ، وسعیہ ان یبلغ فیہا غایۃ المہدی، فی صورۃ التکلیب بانہ ینفع فیہا الروح، ولیس ینفع.

ترجمہ: واضح ہے۔ قولہ بدکوہا لایہلہا: یعنی: فلانہذا ائمتہ اوریت میں سے ہر ایک مورثوں کو، اور مورثوں و اولیٰ و بقیہ کے پیار میں کو۔ قولہ: خد فساد الخ مملۃ الخ: ہر گاہ کہ مورتوں کی صورت بنائے گی، تو ان کی طرف فساد و مہو بڑھ کر نکلتی ہے۔ تمثال بالنحوس: انہوں کی صورت میں متشکل ہوگا۔ قولہ: لانہا اقرب ما عندہ: اس لئے کہ وہ انہیں اس چیز سے زیادہ قریب ہے جو وہاں ہے۔ یعنی نفاکات (تصویر سازی) کے وقت زیادہ تر انہیں انہی کا تصور رہتا تھا۔

ج

ج

ج

۵۔ ساز و سرور اور پہل وے کی باتیں

انہیوں کی باتوں و گفتگو میں رنگ و روپ و دریاؤں خوش کرنے والے مشاغل ہیں۔ مگر وہ سالانہ فرشتہ جو ان کی کاغذ خط کرے دینی و آخرت کی فکر بھارے اور اوقات کو نہ بے کرنے۔ جیسے اوقات مناسقی، شجریں، پتھر، مٹی اور جانوروں کو کھانا بخیرد، ان تمام چیزوں کے مشاغل کو شریعت نے تمام کیا۔ اس پر حادیث ذیل راایت کرتی ہیں:

حدیث ۱: — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کر دیشیر کھلا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ (مشکوٰۃ حدیث ۶۵۰۵)

حدیث ۲: — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کر دیشیر کھلا اس نے گویا اپنے ہاتھ خون کے خون اور گوشت میں رنگ لئے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۰۰)

حدیث ۳: — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سیری امت میں ایسے لوگ ضرور ہونگے جو شرکاء، دشمن شراب اور آرتے موم بتائی کا طاق کر لیں گے۔“ (بخاری حدیث ۵۵۹۰، مشکوٰۃ حدیث ۵۳۳۳)

حدیث ۴: — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک شخص کو دیکھا جو کھڑکا چھ کرہم تھا، اس نے فرمایا: ”شیطان شیطانی نے

ہیچے چہ پاسے؟" (مشکوٰۃ حدیث ۴۵۰۶)

حدیث (۵)۔ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو ڈرانے سے منع فرمایا (ابوداؤد حدیث ۴۵۰۶)

کھیل تفریح والے لطفِ عمل کی مراد: تین وجوہ سے ہے: اول: جب انسان ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے اور ضروریات تک سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کافراضا ہوتا ہے تو بھی نہیں اٹھتا۔ دوم: اگر ان چیزوں میں مشغولیت کا رواج چل پڑے گا تو لوگ مملکت پر لا جوہن جائیں گے۔ حکومت کو ان کی کفالت کرنی پڑے گی۔ سوم: لوگ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور وہ آخرت کی تباہی نہیں کریں گے۔

شادی میں نغمہ دھیرا جائز ہے

اور جان لیں کہ شادی دیر جیسے تقریبات میں نغمہ طبل، جانا عرب، گم کی عادت اور ان کا طریقہ ہے کہ نغمہ فرمت دہرہ کی حالت چاہتی ہے کہ کچھ خوش کن بات ہو۔ پس یہ چیزیں مسلمان تفریح میں شامل نہیں۔ مسلمان تفریح: مطلوبہ فرحت دہرہ سے زائد چیزوں میں مشغولیت ہے مثلاً بانسری بجانا، جس کا بھی منع ہے کہ نہ ان میں جاز اور دیگر پارستیوں میں داخل تھا۔ حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اس نکاح کی تشبیہ کرو اور اس پر پھر دو جاؤ" (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۵۲) (کتاب النکاح) تفریح کھیل کی دو قسمیں ہیں: حرام اور حلال۔ حرام: مست کن آلات ہیں، جیسے بانسریاں، در حال، دیر و غیرہ خوشی کے مواقع میں نغمہ اور دھیرا نہ جانا ہے۔

شعر خوانی جائز ہے

اسی طرح خدی خوانی جائز ہے۔ خدی اور حقیقت وہ گام ہے جو انہوں کو ہدایت لانے کے لئے گامیا جاتا ہے۔ مگر یہاں مراد مطلق شعر خوانی ہے جس میں لہجہ کا اثر پڑھاؤ ہو۔ اور یہ جائز اس لئے ہے کہ یہ عقلی اور شادمانی کے قیل سے ہے۔ تفریحی مشاغل میں شامل نہیں۔

جنگلی مشقیں جائز ہیں

اسی طرح جنگلی آلات سے کھیلنا، جیسے تیراندازی کا مقابلہ گھوڑوں کو سدھانا اور نیزہ بازی، وغیرہ جائز ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں حقیقت میں کھیل نہیں۔ ان میں شرعی مصلحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "ہر وہ چیز جس سے مسلمان آدمی دل بہلائے بیکار ہے۔ مگر پندہ مافی کہ نہ گھوڑے کو سدھانا اور بیوی سے فیہ لائق کرنا" (ابوداؤد، سنن ابی داؤد، ۱۹) اور حدیث میں ہے کہ صحابیوں نے عید کے دن مسجد نبوی (کے عمارت) میں نیزوں اور زحالی کا کرپ دکھایا ہے (بخاری حدیث ۴۵۰۶)

ومنها: الاشتغال بالنسلیات: وهي ما ينشئ النفس عن غير آخرته ودينها، وبضيق الاوقات،

کامعازف، والشطرنج، واللعب بالحنکام، واللعب بنحریش المہاتم، ونحوها: فإن الإنسان إذا تشغل بهذه الأشياء لہی عن طعامه وشراہ وحاجته، وربما كان حافدا، ولا يقوم للبول: فإن جرى الترسم بالاستغفال بها صار الناس کلاً علی المدینة، ولم یوجهوا إلى إصلاح نفوسهم۔

واعلم: أن الغناء والدف في الولیمة ونحوها عادة العرب والعجم وذیہنہم، وذلك لما یقتضی الحال من الفرح والسرور، فلیس ذلك من المصلیات، إنما میزان المصلیات: ما كان فی زمنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجاز ولی القرى العامرة: الاغتسال به زائداً علی الفرح والسرور المظلونین، کالمزاییر۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم: "من لعب بالرد فقد عصى اللہ ورسولہ" وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "من لعب بالقرود شبر لکالما صبیغ یدہ فی لحم خنزیر وبعہ" وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "لیکونن من امتی القوام یستحلون الجور والحریر، والخمر، والمعازف" وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "أعقلوا هذا البکاح، واضربوا علیہ بالدفوف"

[القون:] فالصلامی نوحان: محرم: وهی الآلات المعزبة، کالمزاییر، ومباح: وهو الدف والغناء فی الولیمة ونحوها من حادوث سرور۔

وأما الحداء: وهو فی الأصل: ما یقصد به تنہیج الإبل، ولكن المراد هنا مطلق النشد، مع تألیف الألحان والإيقاع، فهو مباح، لأنه من المباحات، دون المصلیات۔

وأما اللعب بالآلات الحرب: کالمناضلة، وقادیب القوس، واللعب بالرماح: فلیس من اللعب فی الحقیقة، إنما فیہ من مقصود شوعی، وقد لعبت الحبشة بالجواب والمزق بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجده۔

وقال صلی اللہ علیہ وسلم لرجل ینتفع حمامة: "شیطان ینتفع شیطانہ" ونهی عبہ السلام عن التجویش بین المہاتم۔

لغات اور وضاحتیں: شراہ سے مراد: خمر، ثم غلو کرنا۔ یعنی اسٹلنی لانا، عن فہمہ کے ہیں۔۔۔۔۔ المعزف باجر، ساز، ہارمونیک، سارنگی وغیرہ۔۔۔۔۔ شطرنج: ایک کھیل جو ۳۲ مہروں اور ۶۴ خانوں سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ اصلاً ایک ہندوستانی کھیل ہے جو دفعہ کبھی کبھتے ہیں۔ ہر کھلاڑی کے پاس سولہ مہرے ہوتے ہیں جن کو وہ چار خانوں اور ہندوستانہ انداز میں چونسٹھ مربع خانوں کی بساط پر اس مقصد سے چلاتا ہے کہ مخالف کا سب سے اہم مہر یعنی بادشاہ، ہر طرف سے اس طرح گھر جائے کہ کسی بھی خانے میں جائے تو گنجائش نہ ہو اس طرح اس کو شکست دینی پڑتی ہے۔۔۔۔۔ عن الفرح والسرور: دعا کا

بیان ہے۔۔۔ قولہ: ما کان فی زمہ البع کان فصل ناقص، الاستدلال بہ اس کا اسم، زائد البع اس کی خبر ملتی، زمہ البع ظرف ہے الاستدلال کا، مکان کی خبر مقدم نہیں ہے۔ اور فی العجاز: کائنات سے متعلق ہو کر زمہ کی خبر مجرور کا حال ہے۔ ترجمہ: سارے آفریقہ کا معیار وہی ہے جس میں مشغول ہوں نئی مٹی تھیں کھدے کھدے اند میں تجار اور بارہستیوں میں اس فرحت و سرور سے زیادہ تھا جو دونوں مطلوب ہیں، جیسے ہنسریاں اس دور میں بھی فضول کھیل میں نہ رہ، ولی تھیں۔۔۔ تود: چومر کی طرح کا ایک کھیل، جو ڈوہری بسا پر کھیلا جاتا ہے۔ ایک دیبا میں بکر یاں یا چاٹنگ کی گڑبیں ہوتی ہیں۔ در دو گت ہوتے ہیں، جن کو ہلا کر نکالا جاتا ہے۔ جیسے ایک نکل آتا ہے اس کے مطابق ننگریاں یا گونسی آگے بڑھائی جاتی ہیں۔ نرادر زرتیر لکھتے ہیں۔۔۔ اور نزدی کا پھر کہتے ہیں۔۔۔ جو نہوت و عورت کی شرمگاہ، اس کی فصل جوڑ ہے۔۔۔ قولہ: مع فلیف اللالاحان، رانوں کو جوڑنے اور ان کے کرنے کے ساتھ یعنی آد میں پروں اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ۔۔۔ العجوب: یزد۔۔۔ الفروق: زحال۔

۶۔ فضول سواریاں

عمیوں کی عادات میں سواریوں کی بڑی تعداد پاتا تھا۔ وہ سواریاں ضرورت کے لئے نہیں پالتے تھے، بلکہ فرائض اور برائی جمانے کے لئے پالتے تھے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ذیل کی روایت میں اس پر تحریر فرمائی:

حدیث۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کچھ اذیت شیطا میں کے لئے ہوں گے اور کچھ مگر شیطا میں کے لئے ہوں گے" حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: شیطا میں کے اذیت قوم نے دیکھے ہیں: ایک شخص اپنے ساتھ مدو قسم کی اونٹیاں لیکر (سفر میں) نکلتا ہے، جن کو اس نے فرہہ کیا ہے، ان میں سے کسی پر سواری نہیں کرتا (کیونکہ وہ ضرورت سے نکلے گا) اور وہ اپنے اپنے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے جو بے سواری رہ گیا ہے (اس کی سواری راست میں مرگئی ہے، والا غرہ ہوگئی ہے یا کھوگئی ہے) پس وہ اس کو سوار نہیں کرتا یعنی وہ سواریاں دوسروں کے کام بھی نہیں آتیں، اس لئے وہ شیطا میں کے لئے ہیں (مشکوۃ حدیث ۳۶۱۱ باب آداب السفر)

سکنا پالنے کی ممانعت کی وجہ

جاہلیت کے لوگ سکنا پالنے کے شوقین تھے، جبکہ کئی ایک ملعون جانور ہے۔ فرشتوں کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ کیونکہ ان کے کو شیطا میں سے نہایت ہے جیسا کہ پھمکی کے بیان میں گذرا۔ چنانچہ درج ذیل حدیث میں نبی ﷺ نے اس کے پالنے کو حرام قرار دیا ہے:

حدیث۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میں نے کوئی کتا پایا، چو پائی، فکرا یا بھٹی کا کتا چھو نہ کر۔ تو روزانہ

ایک قیراط اس کے ثواب سے کم ہو جائے گا" (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۳۹۹) اور دوسری مطلق علیہ روایت میں "دو قیراط" ہے (مشکوٰۃ ص ۳۹۹) اور جو کتوں کا حکم ہے وہی مقدار اور خیر کا بھی ہے۔ لیکن کاپا لانا بھی حرام ہے۔ کیونکہ یہ بھی لمعون جانور ہیں۔

تشریح: ثواب کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کتا بحیثیت کو تعزیر پہنچاتا ہے، اور ملکیت کو مغلوب کرتا ہے۔ چنانچہ کتنے کے شوقین بیکواری سے دور رہتے ہیں — اور قیراط جز قلیل کی تفسیر ہے۔ کس دو قیراط اور ایک قیراط میں مکرمات نہیں۔ ایک قلیل ہے دوسرا اقل!

ومنها: اَفْئِنَاءُ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ الثَّوَابِ لَا يَنْفَعُكَ بِذَلِكَ كَفَايَةُ الْحَاجَةِ، بَلْ مَرَاهُ اللَّهُ النَّاسَ، وَالْفَخْرَ عَلَيْهِمَ:

لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قِرَاطٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّانِي لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ" وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَكُونُ إِبِلُ الشَّيْطَانِ، وَبُيُوتُ الشَّيْطَانِ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا إِبِلُ الشَّيْطَانِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا، يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ تَنَجِّيًاتٍ مَعَهُ، فَذُ اسْتَفْهَأَ، وَلَا يَجُوزُ بَعْدُهَا، وَيَعْرِى بِأَخِيهِ فَذُ انْقَطَعَ بِهِ، فَلَا يَحْمِلُهُ

وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْلَعِينَ بِالْخَنَازِيرِ وَالْكَلابِ: وَهِيَ حَيَوَانٌ مَلْعُونٌ تَنَادَى مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِنْ لَهَ مَنَاسِبَةٌ بِالشَّيْطَانِ، كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْزِعِ، فَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنَازِيرَ، وَقَالَ: "مَنْ أَكَلَهَا كَلَّهَا — إِلَّا كَلْبٌ مَاشِيٌّ، أَوْ حَبْدٌ، أَوْ زُرْعٌ — انْتَفَضَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" وَفِي رِوَايَةٍ: "قِيرَاطَانِ" وَلَمْ يَحْكَمْ الْكَلابُ الْقَرْدُودَ وَالْخَنَازِيرَ.

أَقُولُ: السَّرُّ فِي انْتِفَاضِ أَجْرِهِ: أَنَّهُ يُبْذَلُ إِلَيْهِمْ، وَيَقْبَلُ الْمَلَائِكَةُ، وَالْقِرَاطُ: خَرَجٌ مَخْرُجُ الْعَمَلِ، يُرِيدُ بِهِ الْجَزْءَ الْقَلِيلَ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَنْقُصُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِيرَاطَانِ، وَقَوْلُهُ: قِيرَاطٌ: مُتَقَابِضَةٌ

وضاحت: ایک محدث شرح میں نہیں لی۔ کیونکہ اس کا ترجمہ مسئلہ سے قطعاً نہیں۔ الا احکاف۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: نبی ﷺ نے فرمایا: "ایک ستر مرد کے لئے اور ایک ستر عورت کی بیوی کے لئے، اور تیسرا مہمان کے لئے، اور چوتھا شیطان کے لئے ہے" (مشکوٰۃ ص ۳۹۹)۔ اور سات نبوی میں ایک قیراط، اور کم کا چھٹا حصہ ہوتا تھا۔

۷۔ سونے چاندی کے برتن

مجموعوں کی عادت و عموماًت میں سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال بھی تھا۔ چنانچہ درج ذیل روایات میں ان کی ممانعت کی گئی:

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو چاندی کے برتن میں چتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ہی سُرُخراۓ ہے“ (تحقیق مایہ مشکوٰۃ حدیث ۳۶۷) اور مسلم کی ایک روایت میں سونے کے برتن کا بھی ذکر ہے۔

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سونے اور چاندی کے برتن میں مت بیو اور دندان کی بیلیاں میں کھاؤ۔ یہ چیزیں کفار کے لئے دوزخ میں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں“ (تحقیق مایہ مشکوٰۃ حدیث ۳۶۷)

تفہیم: سونے چاندی کے برتنوں کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ سونا ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ غمی لوگ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے ہیں۔ پس اگر ان کے استعمال کا رواج چل پڑے گا تو دنیا طغی میں اشتہاک کا اور دوزخ کھل جائے گا۔ چنانچہ شریعت نے اس فساد کا سدِ ثوب کر دیا۔ پہلے زوہرات کے بیان میں جو دراصل وہی باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کئی بات یہی ہے۔

تین باتیں

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”برتنوں کو نہ حاکم دو، مشکیزوں کا نہ ہاندہ دو، دروازے نہ کر، اور شام کے وقت بچوں کو روک لو، کیونکہ نکات پھیلتے اور اچک لیتے ہیں۔ اور سونے وقت چراغوں کو بجھا دو، کیونکہ جھوم شرابی کبھی چرنا کی کٹی کھینچتا ہے، وہیں گھر والوں کو جلا دیتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۷)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”برتنوں کو نہ حاکم دو، مشکیزوں کا نہ ہاندہ دو، دروازوں کو بجھنا اور چراغوں کو بجھا دو، پس بیشک شیطان کسی (بند) مشکیزہ میں بیٹھ گھستے۔ اور کوئی (بند) دروازہ اور کوئی (بند) برتن جس کوں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۷)

حدیث (۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”برتنوں کو نہ حاکم دو، اور مشکیزوں کو ہاندہ دو، پس بیشک سال میں ایک رات ایسی ہے جس میں وہ باہر آتی ہے۔ نہیں ٹوڑتی وہ کسی ایسے برتن پر جس پر نہ حاکم نہ ہو، اور کسی ایسے مشکیزہ پر جس پر نہ ہاندہ نہ ہو، اگر اس کو باہر میں سے کچھ دھاس میں آتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۷)

تفہیم: ان روایتوں میں تین باتیں ہیں:

پہلی بات — شام کے وقت نہ کھاتے ہیں — کیونکہ شیطان اپنی اصل فطرت میں ظلماتی (تاریک موق) میں اس لئے جب شام کی تاریکی چھیتی ہے تو ان کو سکوت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ خوشی سے اچھلتے ہیں۔ اور زمین میں پھیل جاتے ہیں اور بچوں کو دھڑکھڑا دیتے ہیں۔

دوسری بات — شیاطین بند چیزوں میں نہیں گھستے — ہم نے جہاں بات موسیٰ کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کے اثرات زیادہ تر ظریفی افعال کے ضمن میں پائے جاتے ہیں مثلاً جب موامیر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جن داخل

ہوتا ہے۔ اور جب کوئی پتھر لڑھکتا ہے تو اس کے لڑھکنے میں شیطان مدد کرتا ہے، ایسی دو عادت سے زیادہ لڑھکتا ہے۔ اور
مکی اور مدینہ میں۔ اس لئے جو برحق، متذکر اور ذرہ بند ہوتا ہے اس میں جہنم نہیں گھستے۔

تیسری بات — سارا کی کسی رات میں دباؤ کا اثر تھا — اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت گزار نے کے بعد ایک ایسا
وقت آتا ہے جس میں ہوا خراب ہو جاتی ہے، میرا اپنے مشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے غیبت ہوا گا اس میں ہوا۔ اور وہ ہوا نکلنے
کی میرے سر میں اور ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ یہ رو رہے تھے۔ اور اس رات میں ان لوگوں میں یہ بار پڑنے کی
استعداد پیدا ہو گئی۔

۸۔ مکانات میں فخر و مباہلات

عجمیوں کی عادت و تمغنا میں مکانات بنانے اور ان کو راستہ ہی راستہ کرنے میں مقابلہ بازی تھی۔ عجمی اس میں حد
درج تک کثیف کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ذمہ داری فریق کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی عجمی نے نہایت جتن کر کے اس کا
مدد کیا۔ درج ذیل چار روایات اسی سلسلہ کی ہیں:

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، مگر اس میں عجمی
یعنی غیر میں جو خرچ کرتا ہے (اس کا کچھ جز نہیں ملتا)“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۸۲۲ کتاب الرقاق)

بخاری (۱) — ایک انصاری صحابی نے آپ ﷺ سے فرمایا: ”یہ ساری باتیں تم نے ان پر مارنا شروع کی ہیں۔ انھوں نے اس کو
دعا دی۔ دوسرے وقت جب آپ ﷺ وہاں سے گزرے تو قہہ نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے اس کے ہارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ
صورت عالی تہی گئی۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ غیر مومن کے، ملک پر دہا ہے، مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۸۲۲)

حدیث (۲) — ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں کوئی مہمان آیا اس کے لئے کھانا تیار کیا گیا۔ حضرت فاطمہ
رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی دعوت دی جائے۔ چنانچہ آپ ﷺ تشریف لائے، اور وہ وہاں پر رک گئے۔ گھر
کے ایک کونہ میں ایک منقش پردہ ہوا تھا۔ آپ ﷺ کو دیکھنے کی دہائی لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بھیجا کہ
دیکھیں آپ ﷺ کی حالت کونسی ہے؟ حضرت علی نے جانا رو بہر پالنت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے لئے۔“ و فرمایا: ”کی بھی بی کے
لئے۔“ مناسب نہیں کہ وہ کسی آستانہ کے ہوئے گھر میں داخل ہو“ (ابوداؤد حدیث ۴۵۵۵ کتاب الاطعمہ)

حدیث (۳) — نبی ﷺ نے ایک فردوس میں تشریف لے گئے۔ پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دروازے پر
ایک دنگلیں جھار داری پر دھکا دیا۔ جب آپ ﷺ نے فرمایا تو اس کو پھاڑ دیا، اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے میں تم نہیں دیا کہ
ہم غرور اور مٹاؤ کو کھڑے پہنایا“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۹۴ باب التضرع)

وعنها: استعمال أو أتی الذهب والفضة: قال صلى الله عليه وسلم: "الذي يشرب في آية الفضة إنما يجرّ جز في بطنه نار جهنم" وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدن، ولكم في الآخرة" وقد ذكرنا من قبل ما ينكشف به سره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَمَرُوا الآيَةَ، وَأَتُوا الأَسْقِيَةَ، وَأَجِفُوا الأبواب، وَأَكْفَتُوا حِصَانَكُمْ عِنْدَ الْمَاءِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا خَضَقَةً، وَأَطْفُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ، فَإِنَّ الْفَرَسَ يَمَسُّهَا أَجْزُوتَ الْفَتِيلَةِ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ" وفي رواية: "فإن الشيطان لا يحلُّ سقاء، ولا يفتح باباً، ولا ينكشف إباء" وفي رواية: "فإن في السنة ليلة، ينزل فيها وباء، لا يمر بالباء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلّت الرباء".
أقول:

(١) أما انتشار الجن عند الماء: فنكوتهم علما بين في أصل الفطرة، فيحصل لهم عن انتشار القلعة ابتهاج وسرور، فيسترون.

(٢) وأما إن الشيطان لا يحلُّ سقاء: فلأن أكثر تأثيراتها — على ما أذكر كنا — في ضمن الأفعال الطبيعية، كما أن الهواء إذا دخل في البيت دخل الجن معه، وإذا تدهده الحجر أمداً في تدهده، فتدهده أكثر مما تقتضيه العادة، ونحو ذلك.

(٣) وأما إن في السنة ليلة ينزل فيها الرباء: فمعناه: أنه يحيى بعد زمن طويل وقت يفسد فيه الهواء؛ وقد شاهدت ذلك مرة: أحسست بهواء غيث، أصابني صداع في ساعة ما وصل إلي، ثم رأيت كثيراً من الناس قد مرضوا، واستقروا لعدوى مرضي في تلك الليلة.

ومنها: الضلال في البيان، وتزويج البيوت، وزحفها: فكانوا يشكفون في ذلك غاية التكلف، ويذلون أمراً خطيرة، فعالج النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليق الشديد، فقال: "ما أنفق المؤمن من نفقة إلا أجز فيها، إلا نفقته في هذا الراب" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن كل بناء وبنا على صاحبه، إلا مالاً، وإلا مالاً، يعني إلا مالا منه، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس لي — أو ليس نبي — أن يدخل بيتاً مروقاً" وقال عليه السلام: "إن الله لم يأمرنا أن نكسر الحجارة والطين"

لغات: جنون: الشرب في الخلق: خلق من بين كيز كاغر كرا

کرنا، ترجمہ: ... استعملہ: تیار ہونا، آلود ہونا۔

تصحیح: قولہ: اما ان المذنبان لایحل مقدسہ میں و کائنات۔ یہ میں نے حدیث کے مطابق کرنے کے لئے ہوا ہے۔

☆

☆

☆

معالجہ اور مشقوں کا بیان

نبی ﷺ سے پہلے لوگ امراض و آفات میں معالجات اور مشقوں سے تمسک کیا کرتے تھے اور آئندہ کے انہوں جاننے کے لئے قال: بد شکلی، خط، جتی ریل، کہانت، نجوم اور خوابوں کی تعبیر کو مشہور بنا دیا۔ ان میں کچھ نامناسب تھے، جن سے نبی ﷺ نے رد کیا، اور باقی باتوں کی اجازت دی، مثلاً دھنسنے کی مرنعت کی، اور جن مشقوں میں شرک کی بات تھی ان کو موقوف کیا۔ دوسری بات یہ کہ:

علاج کی حقیقت: علاج کی ماہیت: حیوانات، نباتات اور معدنیات کی طبیعت سے فائدہ اٹھانا ہے اور اظہار یعنی سواہر، مفرد خون اور عظم کا توازن قائم کرنا ہے۔ طبی توازن کی رو سے یہ کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں نہ شرک کا کوئی شائبہ ہے، نہ دین دنیا کا کوئی مسئلہ۔ بلکہ اس میں بہت فوائد اور فوٹوں کے پرائیڈ اور احکام کی درستی ہے۔ اس بات پر عین اور درست نہیں:

۱۔ شراب سے علاج کرنا: کیونکہ شراب کا کچھ لگ جاتا ہے تو پختہ نہیں۔ طبی طبیعت کے ذریعہ علاج کرنے سے انسان ان کا مادی ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ و اطباء کی کمزوری کا علاج تمباکو سے کرتے ہیں۔ پھر وہ اس کے مادی ہو جاتے ہیں۔ اور شراب کے عظم میں ہر حرام چیز ہے۔ حدیث میں ہے لایستواوا ببحرہم کسی بھی حرام چیز سے علاج مت کرو (مسند احمد ص ۳۸۸)

۲۔ خوبیت یعنی اذیت دہاں چیز سے علاج کرنا: جیسے زیر نگین یا وغیرہ سے علاج کرنا (مسند احمد ص ۳۸۹) کسی اگر کوئی دوسرا علاج ممکن ہو تو ذہر سے علاج نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ اس سے کبھی آدنی مر بھی جاتا ہے۔

۳۔ داغ دینے کا علاج کرنا: دوسرا علاج ممکن ہو تو یہ علاج بھی نہیں کرنا چاہئے۔ یہ عمدہ لگ سے علاج دان باتوں میں سے ہے جن سے فرشتے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حوشین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ جب میں نے ان زود کے کہنے سے داغ لگو یا تو جب تک داغ کا نشان باقی رہا فرشتے میرے پاس نہیں آئے (سنن ابی داؤد: ۳۵۵۸ بحال الصالح، باب فی القرون)

فائدہ: احادیث میں نبی ﷺ سے جو علاج مروی ہیں ان کی بنیاد عربوں کے تجربات ہیں یعنی وحی کے ذریعہ وہ علاج نہیں بتائے گئے (یہ مذکور کتاب میں ہے)

مستحکم حقیقت متروک نہایت یہ ہے کہ عامہ مال میں فحاشات کے لئے تحقیق (پاپا) اور اثر ہے۔ جو یہ تحقیق کرنا ہے، اور کالی ہر ضی کرتی ہے، یہ تحقیق اثر ہے۔ نظریوں کے کلمات کے نیکی اثرات اور اثرات ہوتے ہیں۔ پس اگر مستحکم کلمات شرک نہ ہوں تو قواعد ملیہ اس کی حاشات دیتے ہیں۔ خصوصاً قرآن وحدیث کی وحائیں، اور ان کے مشابہ دیگر فقرات اور صرف چار ہیں۔ بلکہ سنوں ہیں۔

نظر برحق ہے، تحقیق کا یہ ثابت ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہب نھر کاٹنے والے کے اس میں کوئی چیز ٹھہر جاتی ہے، قرآن کی آیت سے ایک زہری بول جاتی ہے، جو نھر کاٹ دیتے کہ جی ہے، جس کو پڑھا ہے وہ جگہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض ماہر بہب انسان کی فکر سے نظریات میں تہان کی کھوں سے زیر نظر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس طرح آرمائی ہوئے نھر کاٹنے والے کی نھر بھی متاثر کرتی ہے، اور اس کی یہ ہے کہ وہب کوئی چیز اس میں ٹھہر جاسے تو فوراً اسے ماضیاء اللہ لاقیہ والا باطل کا ٹکڑا کر کے پائے گا، اور اگر ٹکڑے ہی جائے تو جو ماضیوں کی طرف اس کا تعلق بھی منسوب ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں ایسا کرکھی تھی۔ جس کا پیر و درویش یا عقائد کی عقلیہ علم نے فرمایا ہے، سچ ۱۹۱۹ء سے لکھی ہے (انجمن ترجمہ: ۱۳۳۸ء)

قاعدہ (۱) نظریہ کی جاتی ہے (بلکہ نھر کاٹنے کے وقت میں زیادہ تر جاتی ہے کی فکر، واقعی ہے، اگر کسی تجربہ کرتے ہیں) قاعدہ (۲) حدیث میں جو کچھ آجودہ اور نوٹ کی شریعت آئی ہے (۱۳۵۲ء) اس کا مصداق (۱۳۵۲ء) میں جن میں شرک ہو، یا اسباب میں غلو ہو کہ اللہ کو بھول جائے، اور اسباب پر شریک بنے (یہ دونوں قاعدے کتاب میں ہیں)

وكان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتمسكون في أمورهم وعاداتهم بالطلب والرقي، وفي نقبهم المعرفة بالقال، والطيرة، والخط، وهو الرمي، والكهانة، والنجوم، وتعبير الرؤيا، وكان في بعض ذلك ما لا ينبغي، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح الباقي فالطب حقيقته: التمسك بظواهر الأدوية الجبروتية، أو النباتية، أو المعدنية، وانصراف في الإختلاط نقضا وزيادة، والقواعد العلمية فصححة، إذ ليس فيه شائبة شرك، ولا عصبية في الدين والمذنب، بل فيه نفع كثير، وجمع لشمل الناس، إلا:

[أ] المداواة بالحمر: إذ للحمر ضرارة لا تنقطع.

[ب] المداواة بالخييل: أي السم، ما أمكن العلاج بخمره، فإنه ربما أفضى إلى النفس [ج] المداواة بالهكي: ما أمكن به. لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تنفر منها الصالحة. والأصل في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعالجات: التجربة التي كانت عند العرب. وأما الرقي: لمحضفها: التمسك بكنهات لها تحقق في الصلوات وأثرها، القواعد العلمية

لاستغفها مالم يكن فيها شرك، لاميما إذا كان من القرآن والسنة، أو ما يشبههما من
المنعوتات إلى الله.

والعين حق، وحقيقتهما، تأثيرُ العامِ نفسِ العاقل، وصدماً تحصل من إيمانها بالنعيم، وكذا
نظرة الجن، وكلُّ حديث فيه نهى عن الرقى، والسمام، والقولبة، فمحمولٌ على ما فيه شرك،
أو إيمانك في السبب، بحيث يفضّل عن الهوى جلّ شأنه.

لغات: خطا اور اس ایک غیر بریت میں کچھ کثیریں بھیج کر آئندہ کے حوال معلوم کیا کرتے تھے اب یہ ہم دیا ہے اللہ
کیا ہے وہ پتھر کس طرح کثیریں بھیجتے تھے وہ کسی کو مظلوم نہیں، پس اب ایسا کرنا جائز نہیں ... الضراوة: چراگ لگ جانا۔
نعت پڑ جانا: اچھی یا بری، حدیث میں ہے: إن للإسلام ضراوةً وإسلاماً کما چسکے پڑ جاتا ہے۔ إن للإهم ضراوةً كضراوة
العمر: گوشت کا چسکنا، بھی شراب کے چسکے کی طرح ہے۔ قوله: والعين حق: اور نظر لگن برحق ہے۔ اور اس کی حقیقت: نظر
لگانے والے کے نفس کے نزدیک ہونے کی تاثیر ہے، اور اس کی فکر ہے جو نظر لگانے والے کے نفس کے نزدیک ہونے سے نظر
درو کو حاصل ہوتی ہے (دروں کا ایک ہی مطلب ہے یعنی نظر لگانے والے کی نظر کا اثر نظر درو کو پہنچتا ہے)

نیک و بد فالی، چھوٹ کی بیماری، کھوپڑی کا پرندہ اور مچھلا وہ

شریعت نے چند باتوں کی ممانعت کی ہے۔ جیسے بدشعونی، چھوٹ کی بیماری، کھوپڑی کا پرندہ اور مچھلا وہ وغیرہ۔ ان
میں سے بعض تو بالکل بے اصل ہیں، مگر راج میں ان کا کوئی اثر نہیں، اس لئے ان کی نفی کی ہے جیسے کھوپڑی کا پرندہ اور ما
نر کی نحوست۔ اور اکثر چیزوں کی اگرچہ حقیقت ہے مگر شریعت نے برائے مصالح ان کی ممانعت کی ہے۔ مثلاً صاحب
قدس مراد سب سے پہلے اشکون نیک و بد کی حقیقت بیان کرتے ہیں:

نیک فالی اور بد فالی کی حقیقت

جب ملا علی حس کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ چیزیں جن میں سرعت سے اثر پہنچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس فیصلہ
سے نکلنے ہوتی ہیں۔ ملا علی کے فیصلوں کا ان پر سایہ پڑتا ہے، اور وہ بہت جلد ان کا اثر قبول کر لیتی ہیں۔ ایسی چیزیں
درج ذیل ہیں:

① — خیالات — لوگوں کے تصورات عالم ہا کے فیصلوں سے جلد متاثر ہوتے ہیں۔ جنگ بد و شر میں ہونے سے
پہلے کفار لانے کے لئے سبب تھے مگر جو نیک جنگ شروع ہوئی وہ بھاگنے کی راہیں وحوش بنے گئے۔ کیونکہ اللہ پاک نے ان

کے لوگوں میں رعب فی اللہ (سورۃ النحل: آیت ۳) اور امتحانہ میں جو کسی طرف دل مائل ہوگا ہے، وہ بھی عالم ہمارے فیصلہ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی کام نہ کرنے کا ہنجر اور ہوا ہے، وہ ایک دم رائل بدل دیتی ہے یہ بھی اسی قیام سے ہے۔

(۵) ————— کبھی کسی بزرگ آدمی کے منہ سے ایسے زاویہ کے لہجے ہو کر سامنے آتا ہو جنہی سے سہانہ کوئی بات نکلتی ہے، اور حقیقت عقل حین کا جگر محسوس ہوتی ہے، اپنی دل میں جو بات وارد ہوتی ہے، مزے سے نکل ہوئی بات اس اور عقل کی ترجمانی کرتی ہے۔ اور یہ عی ہوتا ہے جیسا ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا کا سر ہمارے گھر پر چڑھا ہے تھے۔ ایک صاحب گدھے پر بیٹھ کر سامنے سے گزرا۔ آپ کی زبان میں ایک سے پہلے نکلا، قطعاً صلا لفظ قطع اللہ اور دوسرا حب نو زبان ہو گئے۔ ظاہر ہے آپ رحمت صاحب عالم تھے۔ جو مارنا آپ کی شان نہیں تھی۔ مگر غرور ظاہر ہونے سے جو تکلیف پہنچی اس پر یہ بات زبان مبارک سے نکل گئی اور وہ یہی ہو کر بلا (اور اور حدیث ۵۷۷-۵۷۸)۔

(۶) ————— لفظی واقعات ————— جیسے کسی علاقہ میں وراثت کا رونا ہوا، جنگ کا چلنا وغیرہ۔ ان واقعات کے اسباب بھی فطری طور پر اکثر ضعیف ہوتے ہیں۔ کسی خاص صورت کے ساتھ ان کی تفصیل درج ہے۔ ہوتی ہے، ایک لفظی اسباب کی وجہ سے، دوم لفظی کے فیصلہ کی وجہ سے، تیسری، دل کا کسی جگہ پر برتاؤ اس کی وجہ سے، چار، دل کا اس پر ہونا، یا اس راستہ کے تیز میں لفظی کا بارش برسنے کا فیصلہ ہونا ہے، یا دل اس کا اثر قبول کرتے ہیں، اور برسی جاتے ہیں۔

تک قال اور بدالی کا منہ میں یہاں ہے، سچ حدیث کی حدیث میں ہے کہ جب کلمہ ان کی کئی غارتگی دانیس گیس تو آخر میں نہیں اس غارتگی میں، پہلے یہ کہ اس کو تو کچھ کرسی سے فرمایا، یہ کلمہ سے تیز کام تیز دے گئے آسمان سر دیا گیا، یعنی اب صبح ہو جائے گی، کلمہ کا آخر میں، بعض اوقات نہیں تھا، لفظی کے فیصلہ کا تفصیلی تھا، چنانچہ آپ نے اس کے آگے سے تک قال کیا اور بدالی، تک قال کی وجہ سے، درجہ میں کہ معاذ اللہ جیسا ہوتا ہے، جس بدالی کی کبھی کبھی حقیقت ہے۔

چنانچہ زمرہ جامعیت کے لوگ بھی لفظی واقعات، بولی ہوئی باتوں، پرندوں کی آوازوں اور ان کی پرواز کے رنگ وغیرہ سے اچھوڑ کر ان کے لئے تھے۔ اور ان سے آئندہ کے واقعات پر متنبہ رہتے تھے مثلاً: کام ہو گا، جو نہیں آج ملے گی یا نہیں، اگر شریعت نے چارہ جو دے، بڑا مال لینے کی ممانعت نہ، اور تک قال لینے کی اجازت دی، ایک اس وجہ سے کہ وہ واقعات، کلمات اور اساتذہ کبھی اتفاق اور اتفاق بھی ہو سکتے تھے ضروری نہیں کہ وہ علم یا ان کی اثر پہنچائی کا نتیجہ ہوں۔ دوم اس وجہ سے کہ بدشگونی سے دل میں طرح طرح کے دواؤں پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی اگر ادھر میں تک کہ وہ ہے کہ میرا کام نہیں ہو گا؟ سوم، اس وجہ سے کہ بدشگونی سے کبھی اللہ کے انکار کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ جب باد پر ہوا دل لگتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ چہاں، اس وجہ سے کہ بدالی کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ سے بدگمانی بہت ہوتی ہے۔ اور تک قال میں یہ بہت غریباں نہیں ہیں۔ بلکہ آدمی یہ امید ہو جاتا ہے، اور اللہ سے بدگمانیت ہے۔ پھر اگر امید پوری نہ بھی ہو تو کچھ قصداں نہیں۔

جھوٹ کی بیماری، اسی طرح جھوٹ کی بیماری کی نفی کی، مگر اس نفی کے یہ معنی نہیں کہ اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ غرضی
 کی نفی والی روایت میں یہ بھی ہے: **بَلَدٌ مِنَ الْمَعْدُومِ كَمَا نَفَرُ مِنَ الْأَمَدِ لَمَّا دَخَلَ**۔ اسے ایسے ہونا جیسے شہر سے
 بھی گئے ہو۔ معلوم ہوا کہ بعض امراض ایسے ہیں جن میں مریض کے ساتھ اختلاط مرض کا سبب ہے۔ لہذا نفی کی وجہ یہ ہے
 کہ عرب بعض امراض میں ذلت کا تائید مانتے تھے اور اللہ پر بھروسہ کرنا بالکل ہی بھروسہ جاتے تھے۔ پس صحیح بات یہ ہے کہ
 بعض بیماریوں میں اختلاط سبب مرض ہیں۔ مرنان کی سبب اس وقت تام ہوتی ہے جب ان کے خلاف تندرستی کا فیصلہ نہ
 ہو۔ کیونکہ جب تندرستی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو نفی کی نفی نہیں گھٹتی کہ تندرستی کا یہ فیصلہ کھانا نہ کھائے اور نہ چائے
 بغیر پورا ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت مدافعت قوی ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس سبب کی تاثیر کو روک دیتی
 ہے۔ صحیح کلام کی اصطلاح میں یہ بات اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ”یہ اسباب وہی ہیں، مگر نہیں“ معنی منت الہی یہی
 جاری ہے کہ مریض کے ساتھ اختلاط سبب مرض ہوتا ہے۔ مگر مطلقاً ایسا ہونا ضروری نہیں۔

کھوپڑی کا پرندہ اور ہنہ یعنی کھوپڑی کا پرندہ شخص بے اصل بات ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ اگر
 مشغول کا دل نہ لیا جائے تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے، جو کچھ سیراب کرے، اچھے سیراب کرے، اچھا رہتا ہے۔
 یہاں تک کہ بدلہ لیا جائے، ورنہ وہ پرندہ نقصان پہنچاتا ہے۔ شریعت نے اس کی ممانعت کی، کیونکہ اس سے شرک کا رواج
 نکلتا ہے۔ دفع بضا صرف اللہ تعالیٰ پر۔

غول یا بالائی چھلا، یعنی بھرت پرست بھی کوئی چیز نہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیابان میں جھوٹ جو میناں اور
 چلیں ہوتی ہیں، جو مسافروں کو ڈراتی اور اسے بھٹکا دیتی ہیں، اور پھبت ہو جاتی ہیں۔ یہ سب بے اصل باتیں ہیں۔

کیا یہ سب بے اصل باتیں ہیں؟

ایہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی قطعاً کچھ حقیقت نہ ہو، بلکہ ان کی اصلیت ہے۔ اور اس کی دو باتیں ہیں:
 پہلی دلیل بہت سی روایات ہیں، جو ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، جو حقائق کے ثبوت اور ان کے انکار میں ٹھوس
 پرکاش کرتی ہیں۔ اور دوسری دلیل وہی ہے جو دور ہنہ کی روایت اور عورت، گھوڑے اور گھریں کی روایت سے
 ہے۔ پس یہ چیزیں بے اصل کیسے ہو سکتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کی نفی تو دور و اقاربوں سے کی گئی ہے۔ ایک
 کہ ان چیزوں میں مشغول ہونا جائز نہیں یعنی شرعاً یہ ناپسندیدہ امور ہیں۔ دوم اس اعتبار سے کہ ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی
 دعویٰ درست نہیں۔ مثلاً کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میرے چچے، بھائی کو ظلم کے بعد دغواں نے، دریا پر کھڑا کر دیا تو یہ دعویٰ
 سمجھا نہیں ہوگا۔

دوسری دلیل شریعت نے کہاوت سے سختی سے روکا ہے۔ کہاوت: **نَحَاتُ** سے، جس کو کلمہ بیان کرنے کا نام ہے۔ اور

آپ نے اس شخص سے بے غلطی ظاہر کی ہے جو کائناتوں کے پاس جاتا ہے۔ مگر جب آپ سے کائناتوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "فرشتے ہاتھوں میں اترتے ہیں۔ اور آسمانوں میں جو اسٹارے پیابے اس کا چرچا کرتے ہیں۔ شیاطین وہاں سے کوئی بات پڑا لیتے ہیں۔ اور جس کائنات کے وہ تابع ہوتے ہیں اس کو وہ دھمکی دیتے ہیں۔ کائناتوں میں جو بھوت ملا کر بات چوری کرتا ہے، پھر اس کی چشمیں مگوئی کرتا ہے یعنی جب کوئی معاملہ غلطی میں قرار پاتا ہے تو وہ اس سے مسائل پر، جن میں اہم قول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، چند قہرات مترشح ہوتے ہیں۔ اور ان کو اس امر مقدور کا علم ہوتا ہے۔ پھر کئی مسائل سے بعض ہوشیار جن کچھ باتیں لے لیتے ہیں۔ پھر کائناتوں سے اپنی فطری غایت کی مناسبت کی وجہ سے جاتا ہے۔ اور اس میں بھوت ملا کر بات مکمل کر کے غلطی کر دیتا ہے۔ اس روایت سے کہتے ہیں کہ نبی کی والدہ اس کی حقیقت۔۔۔ جنات سے باتیں لیں۔ ثابت ہوئے۔ پھر آپ پر ترہ خیال نہ کریں کہ نہ وہ چیزوں کی ممانعت کی وجہ ان کا بے اصل ہونا اور نہ ان میں ان کا جو نہ ہونا ہے۔ بلکہ ممانعت کی قیود جو ہیں، ایک شخص غلطی کا احتمال ہے۔ دوم وہ شرک کا مظہر ہیں۔ سوم وہ فساد کی بڑ ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جس چیز میں خرابیاں زیادہ ہوں اس کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ ارشاد پاک ہے: "آپ بتا دیں کہ شراب اور جوئے میں بڑی خرابی اور لوگوں کے لئے کچھ فوائد ہیں، اور ان کی خرابی ان کے نفع سے بڑی ہوئی ہے چنانچہ ان کو آخر میں حرام کر دیا۔"

أما الغال والطيرة: فحقيقتهما: أن الأمر إذا قضى به في السلا الاغنى: ربما فلو أنت بونه وقائع خبلت على سرعة الانكاس.

لغتها: الخواضر.

ومنها: الألفاظ التي يُستفوه بها من غير قصد معتد به، وهي أشباح الخواضر الغفيرة التي لا يُقصد إليها بالذات،

ومنها: الوقائع المحزنة: فإن أسبابها في الأكثر من الطبيعة: ضعيفة، وإنما تختص بصورة دون ضرورة بأسباب فنيكة، أو انتفاذ أمر في الملاء الأعلى.

وكان العرب يستدلون بها على ما يأنى، وكان فيه تخمين، وإلار وسواس، بل ربما كانت مسئلة للكفر بالله، وأن لا يطمح الهممة إلى الحق، فهي التي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، وقال: "خيرها الغال" يعني كلمة صالحة يتكلم بها إنسان صالح، فإنها أبعد من تلك القباح.

وقفي الغدوى: لا بمعنى في أصلها، لكن العرب يظنونها سبباً مستغلاً، ويسون العوكل وأما والحق: أن سبباً هذه الأسباب إنما تم إذا لم يعتقد قضاء الله على خلافه: لأنه إذا اعتقد أن الله من غير أن يتغير النظام، والتعبير عن هذه النكبة بلسان الشرع: أنها أسباب عادية، لا غفيرة.

والہاتف: تفصح باب الشوك غالبة، وكذلك القول، فهو عن الاشتغال بهذه الأمور: لا لأن هذه ليست لها حقيقة البتة، كقولنا: لا حديثك منظاراً عنى ثبوت الجن، ونزوده في العالم، وعلى ثبوت أصل العنوى، وعلى ثبوت أصل الشؤم في المرأة والقرص والداز، فلا جرم أن المراد بغيرها من حيث جواز الاشتغال بها، ومن حيث أنه لا يجوز المخاصعة في ذلك، فلا يسمع خصوصاً من ادعى على أحد: أنه قتل ابله، أو أقرضه، بإدخال الإبل المربض عليها، ونحو ذلك.

كيف: وانت حبيب بناد المير صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهانة — وعن الإخبار عن الجن — أشد نهياً، ويرى مع نهي كاهن، ثم لما سئل عن حال الكهان أخبر أن الملائكة تنزل في العتقان، فتذكر الأمر الذي قد قصي في السماء، فتسرق الشياطين السمع، فوحيد إلى تكهان، فيكفون معها مائة كذبة، يعني أن الأمر إذا تقرر في الملا الأعلى، ترشح به رتحات على الملائكة الساقلة التي استعدت للإلهام، فربما أخذ منهم بعض الزكيا، المعنى، ثم جندفي الكهان منهم بحسب مناصب جليلة وكسبية، فلا تمكن أن ينهي ليس معصداً على عدوها في الخارج، بل على كونها معونة للخطأ والشرك، ونفسه، كما قال عز من قائل: فيهن إله كبير ومذيق للناس، وبلفهما الخبر من تفعهما.)

ترجمہ: یہاں اہل اہد شگونی ہیں، انوں کی حقیقت یہ ہے کہ جب کسی امر کا اعلیٰ میں فیضان ہوتا ہے، تو اس میں امر سے رشتہ سے وہ واقعات زمین ہو جاتے ہیں جو تیزی سے سایہ پڑنے پر پیدا کئے گئے ہیں — جس کا ایک نمونہ یہ ہے — اور ان اہل اہل وہ الفاظ ہیں جن کو آدمی بول رہا ہے اسے اردو کے مخیر جو قابل الفاظ ہوں اور الفاظ ان علیٰ ذی سے کے پیکر بائے محسوس ہیں جن کا وہ ذات ادا نہیں کیا جاتا، یعنی اس عقلی خیال سے وہ الفاظ نہیں پڑے جاتے، بلکہ یہ مناسبت زبان پر جاری ہو جاتے ہیں — اور ان اہل اہل انسانی واقعات ہیں۔ جس میں لگ بھگ ان سب اسباب ماحول پر غور و نظر سے، گزرو ہو جاتے ہیں یعنی بول میں حضرت میں کسی خاص جذبہ سے کا تقاضا نہیں ہوتا اور وہ انسانی ذات کی یہ سیرت کے ساتھ کہ وہ سب سیرت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں فلکی اسباب کی وجہ سے یہ ماحول میں کسی امر کے اعتقاد کی وجہ سے یعنی ہوائی گرد و برآمد میں نہ جانا چاہئے و نظر کر میں نہیں، یہ شخصیں وہ وہوں کی وجہ سے ہوتی ہے — ” عرب ان سے ذرا جدا ہے کہ وہ واقعات پر استدلال کیا کرتے تھے۔ اور ان میں نماز اور موسوں کو بہار تھا، بلکہ انہی وہ اللہ کے آثار کی اختصاری جذبہ ہوتے تھے، اور ان بات کی اختصاری جذبہ ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وجہ جذبہ ہوں۔ جس کی مقبوضہ ہے بہ شگونی سے متفرق، اور فرمایا: ” ان میں چھوٹا ہے یعنی اچھ کر اس کو کوئی برکت آتی ہے، لہذا یہ طریقہ ہے، اور یہ یہ ہوائی کی بہت سی صورتیں ہیں (جس کا شک و گمان ہے) جس سے جب قال یہ کیا ہے (ان زبان سے بہت اور ہے۔

اور چھوٹ کی بیماری کی نفی کی۔ جس نفی کی اس کی اصل کی نفی کے معنی کے لئے ہے۔ بلکہ عرب اس کو مستقل سبب خیال کرتے تھے اور اللہ پر احماد کرنا سرے سے بھول جاتے تھے۔ اور برحق بات، یہ ہے کہ ان اسباب کی نسبت اس صورت میں تمام ہوتی ہے جب اس کے خلاف اللہ کا فیصلہ منعقد نہ ہو۔ اس لئے کہ جب اللہ کا فیصلہ منعقد ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں اور اس کے بغیر کہ نظام میں رخنہ پڑے۔ اور شریعت کی زبان میں اس بحث کی تعمیر یہ ہے کہ ”یہ اسباب عادی ہیں، غرضی نہیں“۔ اور ہند عام طور پر شرک کا دروازہ کھولے ہے اور اسی طرح غول بنیادی نہیں لوگ روکے گئے ان چیزوں میں مشغولیت سے وہ اس وجہ سے کہ ان چیزوں کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں۔ کیسے؟ اور احادیث یا ہم تعاون کرنے والی ہیں جنات کے ثبوت پر اور انیائیں ان کے گھومنے پر اور عدویٰ کی اصل کے ثبوت پر اور عورت، ٹھونڈے اور گھر میں خوشی کی اصل کے ثبوت پر۔ پس یقینی بات ہے کہ مراد اس کی نفی ہے: (۱) اس میں مشغولیت کے جواز کے اعتبار سے (۲) اور باہمی اعتبار کہ اس سے دعویٰ کرنا جائز نہیں۔ پس نہیں سنا جائے گا اس شخص کا دعویٰ جو کسی پر کرتا ہے کہ اس نے اس کے اذنی و مار یا بیان کیا کہ یہاں پر بیچارہ دشت داخل کر کے اور اس کے ماتھے اڑے۔ کیسے؟ اور آپ خوب جاننے ہیں کہ نبی ﷺ نے کجائیت کی نہایت سخت ممانعت کی ہے۔ اور کجائیت: جنات کی باتیں بیان کرنا ہے۔ اور برائت ظاہر کی اس سے جو کائنات کے پاس جا رہا ہے۔ پھر جب آپؐ سے دریافت کیا گیا کہ انہوں کے احوال کے بارے میں تو آپؐ نے انہیں کیا کہ فرشتے ہوں میں اترتے ہیں۔ پس اس امر کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ پس شیطانی بات چراتے ہیں۔ پس اس کو کائناتوں تک پہنچاتے ہیں، پس وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملاتے ہیں۔ یعنی یہ بات سے کہ معاملہ جب ملامت میں قرار پا رہا ہے، تو وہ اس سے چند قطرات ٹپکتے ہیں ان ملامتوں پر جن میں انہما کی استعداد ہوتی ہے۔ پس کبھی اس سے بعض ہوشیار جن لینے ہیں، پھر کائنات ان سے لیتے ہیں فطری اور آسمانی ملامتوں کی وجہ سے۔ پس آپؐ ہرگز شک نہ کریں کہ ملامت کب لگانے والی نہیں ہے نہ رنج میں ان کے نہ ہونے پر، بلکہ نیک لگانے والی ہے ان کے احوال جب ہونے پر غلطی، شرک اور فساد کے لئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

تصحیح: النبی لا یقصد الیہا بالملکات میں لا یخطو کراچی سے بڑھا ہے۔۔۔ لا لان هذه لیست لها حقیقة میں لا اور لہا مخطوٹ کراچی سے بڑھائے ہیں۔

منجھتر اور نجوم

چاند اور ستاروں کی منازل کو ”نجم“ کہا جاتا ہے۔ عربوں نے ان کو ”دریان“ اور ”طائر“ کے احوال کے ساتھ جوڑ دیا۔ طم نجوم والے ستاروں اور ان کی شکلوں (جدی، مغرب، وحو، موت وغیرہ) میں تاحیث کے کائنات ہیں۔ ان کے

نزدیک حیات: شخصیات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان کی یہ بات کی برحقیت ہے یا نہ یہی کا حیر ہے؟ اس کی کچھ حقیقت ہے تو دوحال پیدا ہوتے ہیں: ایک۔ یہ کہ وہ کسی طرح اثر انداز ہوئے ہیں؟ دوم یہ کہ شریعت نے علم نجوم سمجھنے سے کیوں روک دیا؟ شاہ صاحب قدس سرہ دونوں باتوں سے بحث کرتے ہیں:

اس میں کچھ بھی، شہاد نہیں کہ کھجوروں اور نجوم کے لئے کچھ حقیقت ہو۔ شریعت نے علم نجوم میں مغیبت الہی کی سماعت کی ہے۔ اس کی حقیقت کی بالکل نفی نہیں کی۔ اور اسلاف سے بطور تواتر جوابات منقول ہے: وہ یہ ہے کہ علم نجوم کو استعمال نہ کیا جائے، اس میں مغیبت برکی بات ہے، اور ان کی تاثیر کا مقید رکھنا درست نہیں۔ اسلاف سرے سے اس کے عدم کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ شریعت کی اب کئی منزلیں باقی رہ گئی ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ سات دن باقی ہیں (امات اللہ ۱۷)

اور کواکب کی بعض تاثیرات تو بدیہی ہیں۔ جیسے سورج کے احوال کے انصاف سے سردی گرمی کے ماحول کا بدلنا، اور رات دن کا چھوٹا بڑا ہونا، اور چاند کی کشش کی وجہ سے سمندر میں غوار مٹا نا، غیرو۔ اور بعض تاثیرات حدی (ذریعہ) تجربہ اور زہد (ستاروں کی گردش دیکھنے کی جگہ) سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے سورج کی حرارت اور کافور کی برودت انکی ذرات سے ہائی جاتی ہے۔ پس جب یہ مسلم ہیں تو وہ بھی ثابت ہیں۔

کواکب کی تاثیر کی دو صورتیں

اور اس میں کچھ مستند نہیں کہ کواکب کی تاثیر دو طریقوں سے ہو:

پہلا طریقہ — کواکب کی تاثیر طبعی (امیات) کی تاثیر کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کے لئے ایسی طبعی جالی بن جو اس کے ساتھ جھٹکتی ہیں۔ مثلاً کوئی چیز خار ہے تو کوئی بارہا کسی چیز میں جوست ہے تو کسی میں رطوبت۔ اور انہی طبعی سے اطباء کام لیتے ہیں اور علاج تجویز کرتے ہیں۔ پس لفاک، کواکب کے لئے بھی طبیعتیں اور خاصیتیں ہیں۔ جیسے سورج گرم ہے اور چاند مرطوب۔ اس لئے جب کوئی ستارہ اس کی ممکن جگہ میں آتا ہے تو اس کی قوت جماعت زمین میں ظاہر ہوتی ہے۔

مثال: عمر بن مسعودی کا دعویٰ اور زمانے کے احوال ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ذہنی فطرت ہے، پس کواکب دھواں ہے۔ اسی طرح مردوں میں بیماری اور بلند آنکھ ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی مردانہ حرج ہے۔ لہذا اس بات کا انکار نہیں کرنا چاہئے کہ ہر دور اور مرتبہ اور غیر ستاروں کی مسامحتیں جب زمین تک پہنچیں تو اس کے کئی طبعی کے آثار ظاہر ہوں۔

دوسرا طریقہ — کواکب کی تاثیر روحانی اور طبیعتی مصلحتوں کا آمیزہ ہوتی ہے۔ جن میں (پیتھ کے پیر) اور اور باپ دونوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ مثلاً: مرد کا مازوئی ہوتا ہے تو بچہ دھیاں کے شمارہ اور ماں کا مازوئی ہوتا ہے تو

تخصیص کے مشابہ ہوتا ہے (بخاری حدیث ۳۴۲۸) اور مولیٰ کا اور آسمانوں اور زمینوں میں ایسا ہی قطعی ہے جیسے زمین اور اس کے مال باپ کے درمیان ہوتا ہے۔ جس آسمان و زمین کی علاقہ جیتیں حیوانات اور انسانوں کے وجود کا سبب ہیں۔

اور مولیٰ میں بھی قہری کے حلول کے لئے اتصالات فلکیہ کے استہارے انواع ہیں اور ہر نوع کے لئے خواص ہیں یعنی وہ قہری ایک اور میں حلول کرتے ہیں تو چاندی اور دوسرے مادہ میں حلول کرتے ہیں تو مونا وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح اتصالات کے اختلاف سے مختلف حیوانات اور انسان وجود میں آتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ رحمانی عمل حیثیت ہے۔ جس پر مخلوقات نے اس محرم میں غور کیا تو ہم نجوم وجود میں آیا۔ نجومی اس علم کے زبردست کھوجتے تھے و لے واقعات جان لیتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سبب فیصلہ خداوندی اس کے خلاف مستند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستاروں کی مسلماتوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اور ان کی تاثیرات کی دینی صورت میں مہذب ہو جاتی ہے جو پہلی صورت سے قریب ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا فیصلہ چرادر کر رہتا ہے اور ستاروں کے خواص کے نظام میں کوئی تغلج بھی واقع نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی صفت تہبیر کی کافرمانی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں درمہ اللہ (۹۱: ۱۷) در علم کلام ہم یہ مضمون اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ "ستاروں کے خواص نظریہ جری مادہ ہیں اور ہم عقلمانی نہیں"

اور ستاروں کے یہ خواص محض علماء و امارات کے درجہ کی چیز ہیں اس سے زیادہ اوقات کی نشیبت نہیں۔ مگر وہ اس علم میں بہت زیادہ سمجھتے چھپے گئے۔ یہاں تک کہ یہ علم اللہ کے انکار و رد الہیاتی کی صفائی جگہ میں نہیں۔ چنانچہ بارش ہونے پر کوئی نجومی صمیم قلب سے نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل اور ان کی مہربانی سے بارش ہوئی، بلکہ یہ کہتا ہے کہ خداں کھنکھریا جو سے بارش ہوئی۔ پس اس میں وہ پختہ ایمان کہاں رہا میں پر نجات کا مدار ہے؟

اور علم نجوم کا نہ ہونا کچھ معنی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق عالم کا نظم کر رہے ہیں جو کہ کوئی جانے یا نہ جانے اس لئے شریعت سے اس علم کو بے کام و نشان کر دیا اور اس کے پھیلنے کی ممانعت کی، اور جو جگہ ذلک اعلان کر دیا کہ "جس نے نجوم کا کچھ علم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا اور زیادہ حاصل کیا اس نے جادو بھنکار لیا اور وہ حاصل کیا اس نے علم نجوم" (مسئلہ وحدہ حدیث ۳۵۹۸)

مثلاً علم نجوم کا کہل و قورات و انجیل کے علم کی طرح ہے۔ جس سے ان کتابوں کو یقیناً جادو کا احساس پرانی روایات پڑھنے بہت سختی کی تھی (مسند احمد ۳۷۳) کیونکہ وہ دونوں بحرف کتابیں ہیں۔ معہم نہیں ان میں کوئی بات گھٹتی ہے اور کوئی تحریف شدہ۔ پس تصدیق بھی مشکل ہے، اور کھدیب بھی۔ دوسری چیز جتنی کرنے کی یہ ہے کہ ان کتابوں میں گھٹنے و نا ملکن نہ قرآن کریم کی تابعداری نہ کرے۔ اور ان کتابوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔

پھر نجوم کے سلسلہ میں یہ وہ ذاتیں ہیں جن تک ہماری رائے اور جہانوی تحقیق پہنچی ہے۔ پس اگر قرآن وحدیث سے اس کے خلاف ثابت ہو تو اسی برحق ہے۔

نوشہ: یہ عشرہ مرتبہ اللہ (۳۹:۱) میں بھی تفصیل سے سجدہ اس کی بھی مراجعت کر لی جائے۔

وأما الأنواء والنجوم : فلا يبعد أن يكون لهما حقيقة ثا: فإن الشرع إنما أتى بالنهي عن الاشتغال به، لأن في الحقيقة البعد؛ وإنما توارث السلف الصالح: ترك الاشتغال به، وذم المشتغلين، وعدم القول بطلك التأثيرات، لا القول بعدم أصلاً.

وإن منها ما يلحق بالبدهييات الأولية، كاختلاف الفصول باختلاف أحوال الشمس والقمر، ونحو ذلك، ومنها ما يدل عليه الحدس والتجربة والرصد، كمثل ما نل هذه على حوارة الزنجيل، وبرودة الكافور.

ولا يبعد أن يكون تأثيرها على وجهين:

[أحدهما] وجه يشبه الطبائع: فكما أن لكل نوع طابع مخصوص به من الحر والبرد، واليوسة والرطوبة، بها يتصمسك في دفع الأمراض، فكذلك للأفلاك والكواكب طابع وخواص، كحر الشمس ورطوبة القمر، وإذا جاء ذلك الكوكب في محله، ظهرت قوته في الأرض:

ألا تعلم أن المرأة إنما اختصت بهادات السماء وأخلاقهن: لشيء يرجع إلى طبيعتها، وإن حظي إهراتها، والرجل إنما اختص بالجراءة والجهورية ونحوهما: لمعنى في مزاجه، فلا تُكبر أن يكون لعلول قوى الزهرة والمريخ بالأرض: أثر كثر هذه الطبائع الخفية.

وثانيهما: وجه يشبه قوة روحانية، متراكبة مع الطبيعة، وذلك مثل قوة نفسانية في الجنين من قبل أمه وأبيه؛ والمواليذ بالنسبة إلى السماوات والأرضين كالجنين بالنسبة إلى أبيه وأمه، فملك القوة تهين العالم لقبضان صورة حيوانية، ثم إنسانية.

ولعلول تلك القوى بحسب الاتصالات الفلكية أنواع، ولكل نوع خواص، فاعين قوت في هذا العلم، فاحصل لهم علم النجوم، يصرفون به الوقائع الأتية، غير أن القضاء إذا انعقد على خلافه: جعل قوة الكواكب متصورة بصورة أخرى، قريبة من تلك الصورة، وأنتم الله قضاء، من غير أن يتغير نظام الكواكب في خواصها، ويُعز عن هذه التكلفة بأن الكواكب خواصها بجري عادة الله، لا بالضرورة العظمى.

ويشبه بالأمارات والقلاعات، ولكن الناس جميعاً توغلوا في هذا العلم توغلاً شديداً، حتى صار مظنة لكفر الله، وعدم الإيمان. فعمى أن لا يقول صاحب توغل هذا العلم: مُطرنا بفضل الله ورحمته! من صميم قلبه، بل يقول: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فيكون ذلك صادفاً عن تحشفه

بالإيمان الذي هو الأصل في السحابة.

و اما علم النجوم: فان لا ينظر جهله، إذ الله مديرو نعماته على حسب حكمته، علم أحد أولم بعلم، لذلك وجب في السنة أن يخلص ذكره، ونهى عن نعمته، ويخبر بأن "من أقبس علمه من النجوم: أقبس شعبه من البحر". زاد ما زاد.

ومثل ذلك من التوراة والإنجيل: شدد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر فيهما، لكونهما محترقين، ومنطقة لعدم الانقياد للقرآن العظيم، وكذلك أنهما أعم وهداها نذرى إليه رأيت أن لا تحض، فإن كنت من السنة ما يدل على خلاف ذلك، فالأمر على ما في السنة.

ترکیب قولہ: ذم المستعجب من ذم صدر ہے۔ بشبہ بالامارات: ضمیر نازل مرجمہ کی طرف عام ہے تو عمل فدا نہ کرے گی۔ من صحیح قلہ: لا یقول سے تحقیق ہے۔ عن تحقیقہ بالإیمان اس کے ایمان سے ہر میں سچا (کو) کہتے ہے۔

بہ

بہ

بہ

خواب اور تعبیر

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الرؤيا ثلاث: فالرؤيا السائغة بصرى من الله، والرؤيا من تحویب الشیطان، والرؤيا مما یحدث بها الرجل نفسه، خواب کی تین قسمیں ہیں: (۱) ایسا خواب: جو اللہ کی طرف سے توڑا جاتا ہے، (۲) وہ خواب جو شیطان کا پھیلان کرنا ہے، (۳) وہ خواب جس میں آدمی اپنے دل سے اپنی رتا ہے یعنی خیالات (الرؤیا: خواب لرزہ)

شاہ صاحب قدس سرہ نے ان تین قسموں کی پانچ قسمیں بتائی ہیں۔ (۱) ایسا خواب: جس میں شرعی مسائل اور دین کی غلطی نہیں آتی، (۲) ایسا خواب: جس میں غلطی ہو جاتی ہے، (۳) ایسا خواب: جس میں غلطی ہو جاتی ہے، (۴) ایسا خواب: جس میں غلطی ہو جاتی ہے، (۵) ایسا خواب: جس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ دوسری وہ خیالات جو کسی خدا کی، ذاتی اور جس کی تکلیف کی نہ پر پیدا ہوتے ہیں۔ غرض اصل اقسام تین ہیں۔ ان کو پچھلے ترتیب میں لکھیں گی ہیں۔

پھر تین خوابوں کی تفصیل کی ہے۔ پھر رتی خواب، مکتوی خواب اور شیطانی خواب کی حقیقت بیان کی ہے، اور شیطانی خواب کا اثر دماغ کرنے کی تہذیب بتائی ہے۔ اور غرض یہ بیان کیا ہے کہ تعبیر صرف بشری اور مکتوی خواب کی ہوتی ہے۔ خیالات دماغی خوابوں کی جو تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ بحث کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

خواب کی پانچ قسمیں ہیں:

اول وہ خواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”نبوت میں سے صرف خوش کن باتیں باقی رہی ہیں“ صحابہ نے دریافت کیا: خوش کن باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”تیک خواب“ اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے: ”جس کو کوئی مسلمان دیکھے، یا اس کے لئے دیکھا جائے“ (مسند احمد ج ۶ ص ۴۶۶) جیسے حضرت ام ابراہیمؓ نے رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لئے ایک ڈشہ جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ چشمہ ان کا نکل رہا ہے“ (مسند احمد ج ۶ ص ۴۶۶) یہ حضرت عثمانؓ کے لئے بعد از وفات بشارت ہے۔ اور جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ابن ابی قحافہؓ کی وفات کا حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”میں نے ان کو خواب میں سفید کپڑوں میں دیکھا ہے۔ اگر وہ روز قیامت کو ان پر کوئی اور لباس پہنا“ (مسند احمد ج ۶ ص ۴۶۶) یہ اوتھ کے لئے بشارت ہے۔ اس قسم کے خوابوں کی کئی تفسیر ہوتی ہے۔ اور ان قسم کے خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر حقائق و معارف بھی ابلاغ کرتے ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

دوم: مکتوبی خواب یعنی ایک آدمی کا خواب آدمی کی غریزوں اور خواہشوں کا نورانی تمثیل (تصویر سامنے آتا) ہوتا ہے۔ مکتوبی تمثیل ہوتی ہے تو وہ محض بشارت ہوتی ہے، اور خرابی تمثیل ہوتی ہے تو وہ تنبیہ ہوتی ہے، جو تنبیہ کے اعتبار سے بشارت ہے بلکہ وہ خوابوں اور خرابیوں کی طریقہ پر نفس میں شامل ہونے والی ہوتی ہیں (ملائکہ طاعات بجا لاتے ہیں، اور برائیوں سے ان کو سنسنیں۔ پس جو شخص طاعات کا اہتمام کرتا ہے، اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں نفس میں کئی طریقہ پر شامل ہوتی ہیں۔ طاعات بہت پہلے سے، اور برائیاں مغنی پہلے سے، اور یہ بھی نفس ایک آدمی ہوتا ہے) سو: شیطان کا ذرا دانا اور اس کا پریشان کرنا۔ اس خواب کی تفسیر دراصل طاعات آگے آ رہا ہے۔

چہارم: دو خواب جو خیالات ہوتے ہیں۔ جو کسی حادثہ کی تیار پیدا ہوتے ہیں جس کا نفس میدان میں نمودار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ موت و قوت خیالیہ میں محفوظ ہوتی ہے اور جو چیز خیالیہ میں ہوتی ہے وہ حس مشترک میں ظاہر ہوتی ہے یعنی اس کے تصور بت آتے ہیں۔ جیسے شراب کھ چکے خواب میں بھی اس کے خیالات آتے ہیں۔ اسی کو کئی کے خواب میں چھپھڑاتے کہتے ہیں۔

پنجم: دو خواب جو خیالات ہوتے ہیں۔ اور دو خیالات فطری طور پر کسی غلطی کے نذر اور بدن میں اس کی تکلیف کے احساس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے بیمار آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اس کے آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان ترقی و خوابوں کی کوئی تفسیر نہیں ہوتی۔

بشارتی خواب کی حقیقت

بشارتی خواب کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی نفس، مطلقہ بدن کے تجربات سے فرصت مل جاتی ہے یعنی خطرہ آری موت سے

پہلے ہی وہ اختیار کی موت مر جاتا ہے۔ اور یہ بات ایسے نفس اسباب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جو کافی غور و خوض کے بعد سمجھ جاسکتے ہیں۔ پس نفس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کمال کے فیضان کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نفس کی استعداد کے مطابق اس پر فیضان کیا جاتا ہے۔ جس کا آثار اس کے پاس مجتمع علوم ہوتے ہیں۔ مثلاً اسرار دین کا کافی غور ہوتا ہے تو اس سلسلہ کا کوئی نکتہ بیدار کی خواب میں کھولا جاتا ہے۔ اور وہ اس کے لئے عظیم بشارت ہوتا ہے۔ محفل ہے کہ رات میں جب کوئی اہم مسئلہ حل ہوتا تھا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے: ہزاروں کو امین اور ماموں کو یہ دولت کہاں نصیب!

اور اس قسم کے خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عظیم ہوتے ہیں۔ مثلاً:

۱۔ نماز پختہ کرنے کے خواب میں اللہ پاک کو بہترین صورت میں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: فرشتے کس امر میں بحث کر رہے ہیں ابی! آخر وہ اس حدیث میں اور جات اور کفار و کافران ہے یعنی کئی کئی اعمال سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اور کن اعمالی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ حدیث تھیں سے ترمذی (۱۵۵۲) اس سورۃ ص کی تفسیر میں ہے۔

۲۔ حضرت سمرقہ بن جبہ رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ کا ایک طویل خواب مروی ہے کہ آپ کو دو شخص لے چکے اور مشق مراد ظرو کھائے، مثلاً: آپ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو میٹھا ہوا تھا اور دوسرا کھڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں آٹھرا تھا، جس کو وہ پیٹنے ہوئے کی باجمہش داخل کرتا تھا، اور اس کو گدی تک چیر دیتا تھا ابی! آخر وہ اس مقامی معرانی میں نبی ﷺ کو فردوں کے احوال سے واقف کیا گیا ہے۔ یہ حدیث تفصیل سے مشکوٰۃ حدیث (۲۱۱-۲۱۲) میں ہے۔

۳۔ متعدد خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو اللہ و جیش آنے والے واقعات سے واقف کیا ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا معاملہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا (بخاری حدیث ۵۱۲) جنگ احد میں پہلے شکست پھر کامیابی خواب میں دکھائی گئی تھی۔ اسی طرح آپ کو ہجرت کا مقام خواب میں دکھایا گیا تھا۔

ملکوتی خواب کی حقیقت

ملکی خواب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں ایسے برے و برے دونوں طرح کے ملکوت (صلواتیں) ہوتے ہیں۔ مگر ملکوت کی خوبی خرابی آدمی اسی وقت جان سکتا ہے جب وہ ملکی صورت کے لئے قادر ہو جائے۔ یعنی یہی حقیقت کی بیہ مر جائے اور ملکوت کا راجح قائم ہو جائے۔ پس جب آدمی ملکوت کے لئے قادر ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں اور برائیاں مثالی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ فرشتے ان کو کپڑا کرانگ پر لے گئے۔ انھوں نے کہا: پتہ نہ تھا! پھر ایک اور فرشتہ آیا۔ اس نے کہا: گھبراؤ نہیں! اللہ عزوجل نے یہ خواب اپنی بہن ام المومنین حضرت صفہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ انھوں نے آنحضرت ﷺ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا: انھو الرجل عبد اللہ! لو کان یصلی من اللیل! (عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے! کاش وہ شجر پر چھتا! بخاری حدیث ۱۱۱۲) اس خواب میں حضرت ابن عمر کی خوبی

اور کسی بدخون کی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں۔ جس میں شان کا کوئی
 (میں) خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے۔ اور اس کی ذیہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص کا من
 فرمانبردار ہوتا ہے اس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔

(ب) اور نبی جیسے بزرگ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اور اس کی بیباکی سے بے خوفی کی فرمانبرداری۔ یعنی نبوت ہوتی ہے۔ مومن
 کے سینہ میں مرکز ہوتی ہے۔

(۳) اور انوار و تجلیات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اور اس کی بیباکی سے بے خوفی کی فرمانبرداری۔ یعنی نبوت ہوتی ہے۔ مومن
 میں۔ وہ عیسٰی اور طہاریات کی صورت میں جیسے شہداء بھی اور اوجہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔

جس جس نے اللہ تعالیٰ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا فرشتوں کو یا کسی صورت میں یا شخصیت یا حالت میں خواب میں دیکھا تو اس کا
 مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدہ میں غلط یا کمزوری ہے۔ اور اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا نفس کامل نہیں ہوا۔ اسی طرح جو
 انوار طہارت کی وجہ سے مسلسل ہوتے ہیں وہ سورنی اور چاندنی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

شیطان کا ڈراوا اور اس کا علاج

خواب میں شیطان کے چرچان کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ملعون جو نور جیسے ہندو، مٹی، کتے اور یہ وہم انسان نظر
 آتے ہیں۔ جن سے آدمی ڈرتا ہے۔ اور دل میں ڈرنا شروع ہوتا ہے۔ اور ان کی صورت چٹان آئے تو اللہ تعالیٰ نے
 طلب کرے۔ انھوں نے مانگا کہ لے۔ اور انہیں بائیں جانب تین بار تھکارتے۔ اور گھومتے ہیں اور چاہتے (ملاحظہ فرمائیے ص ۳۱۳)

مہشرات کی تعبیر

پہلی اور دوسری قسم کے خواہاں کی — جو مہشرات ہیں — تعبیر ہوتی ہے۔ اور تعبیر جانے کا نام وہ طریقہ خواب میں
 آنے والے خیال کی معرفت ہے یعنی یہ جاننا کہ کس نے اپنی کیا دعا طلب ہے۔

۱۔ کبھی سنی سے احمد ۱۱۰۰ ہے۔ بیٹے کی مملکت ہے۔ وہ اب میں دیکھا کہ آپ حضرت عقبہ بن رافع انصاری رضی
 اللہ عنہ کے گھر میں جلوہ افروز ہیں۔ آپ کی خدمت میں ذی طاب نامی ایک بھڑکے ہوئے شخص کی گئیں۔ آپ نے اس کی یہ تعبیر
 بیان فرمائی کہ رافع سے نفعت مراد ہے یعنی دولت۔ اے بھڑکے دیکھا میں نفعت دینے کی ہے۔ اور مطلب (اچھا انجام) ہے۔ مراد نفرت
 کا اچھا انجام ہے۔ اور طاب ہے مراد اور دنیا کی خوشی ہے (ملاحظہ فرمائیے ص ۳۱۱)

۲۔ اور کبھی لازم سے ضرور مراد ہوتا ہے۔ جیسے کلمہ سے جھگڑا ہوتی ہے۔ یہی سچ ہے کہ خواب دیکھ کر آپ
 کے دست مبارک میں ذوق الحجاز نامی کلمہ ہے۔ آپ نے اس کو پایا تو اس کا بلائی نصرت کیا۔ چم بڑا تو پیلے سے

شمار ہوگی۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ جنگ احد میں پہلے ہزیمت ہوئی، پھر اللہ فتح نصیب فرما لیں گے (مشکوٰۃ ص ۶۱۸)۔
 ۳۔ اور کبھی محنت سے موصوف مراد ہوتا ہے۔ جیسے آپؐ نے خواب دیکھا کہ سونے کی دو چوڑیاں آپؐ کے ہاتھ میں رکھی گئیں۔ آپؐ کو یہ بات ناگوار ہوئی تو وحی آئی کہ ان کو پھوٹ دیتے تھے۔ چنانچہ آپؐ نے چھوٹک ماری تو دونوں غائب! اس کی تعبیر دو حصے میں ثبوت کے اعجاز اور وحی اور تسلیم کذاب تھے۔ چونکہ دونوں پر مال کی محبت غالب تھی اس لئے وہ سونے کی شکل میں رکھائے گئے (مشکوٰۃ ص ۶۱۸)۔

حاصل کلام یہ ہے کہ خواب میں کلمہ نے والی چیز سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے لئے کوئی قاعدہ کیے نہیں۔ یہ بات تعبیر دینے والے کی ذہانت پر موقوف ہے۔ اور بمشرات نبوت کا آپؐ حصہ ہیں جن کی کمالات نبوت میں شامل ہیں۔ کیونکہ وہ بھی نبی فیضانِ اور اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف نقل کی ایک صورت ہیں۔ اور یہی بمشرات نبوت کی بنیاد ہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ کو نبوت سے چھ ماہ قبل ہی سے پہلے خواب نے شروع ہو گئے تھے۔ یہی خواب کی دیگر انواع تو ان کے لئے کوئی تعبیر نہیں۔

وَأَمَّا الرُّؤْيَا: فَبِهِي عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ:

[۱] بُشْرَى مِنَ اللَّهِ.

[۲] وَفُتْلَى نَوْدَا، فِي الْحَمَائِدِ وَالزُّوْاْئِلِ، الْمُنْدَرِجَةِ فِي النَّفْسِ عَلَى وَجْهِ مَنَكِي.

[۳] وَتَحْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

[۴] وَحَدِيثُ نَفْسٍ: مِنْ قَبْلِ الْعَادَةِ الَّتِي أَعْتَادَهَا النَّفْسُ فِي الْيَقِظَةِ، تَحْفَظُهَا الْمَنَغِلَةُ وَيُظْهِرُ

فِي الْحَسَنِ الْمَشْتَرِكِ مَا اخْتَبَرَنَ فِيهَا.

[۵] وَخَيَالَاتٌ طَبِيعِيَّةٌ: لَعِبَةِ الْأَخْلَاقِ، وَتَنْبِيهِ النَّفْسِ بِأَذَاهَا فِي الْبَدَنِ.

أَمَّا الْبُشْرَى مِنَ اللَّهِ: فَحَقِيقَتُهَا: أَنَّ النَّفْسَ الْطَائِفَةَ إِذَا انْتَهَرَتْ فَرَسَةً عَنْ غَوَايِشِ الْبَدَنِ،

بِأَسْبَابِ حَفِيَّةٍ لَا يَكَادُ يَنْظُرُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ تَأَمُّلٍ وَاقِفٍ: اسْتَعْدَتْ لِأَنَّ بَقِيضَ عِبَادَتِهَا مِنْ مَنَعِ الْخَيْرِ

وَالْجُودِ كَمَا أَنَّ عَمِي، فَأَقْبَضَ عَلَيْهِ طَبِيعِي عَلَى حَسَبِ اسْتِعْدَادِهَا: مَا لَدَتْهُ الْعُلُومُ الْمَخْرُوجَةُ عَنْهُ.

وَهَذِهِ الرُّؤْيَا تَعْلِيمٌ يَقْبِي كَالْمَعْرَاجِ الْمَنَامِيِّ الَّذِي رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ رَبَّهُ فِي

أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَعَلَّمَهُ الْكُفَّارَاتِ وَالذَّرَجَاتِ، وَكَالْمَعْرَاجِ الْمَنَامِيِّ الَّذِي انْكَشَفَتْ فِيهِ عَلَيْهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ أَسْوَأِ الْمَوْنِي بَعْدَ انْفِكَائِهِمْ عَنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، كَمَا رَوَاهُ جَاهِلٌ مِنْ سَمَرَةٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَلَّمَهُ مَا يَكُونُ مِنْ لَوْافِخِ الْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا.

وَأَمَّا الرُّؤْيَا الْمَنَكِيَّةُ: فَحَقِيقَتُهَا: أَنَّ فِي الْإِنْسَانِ مَلَكَاتٍ حَسَنَةً، وَمَلَكَاتٍ قَبِيحَةً، وَلَكِنْ

لا یعرف حُسنها وفجھا إلا المنجود إلى الصورة الملكية، فمن تجرّد إليها: تظهر له حسنة
وسیئة فی صورة متناهیة، فصاحب هذا:

[غ] یرى الله تعالى، وأصله الانقیاد لتباری.

[ب] یرى الرسول صلی الله علیه وسلم، وأصله: الانقیاد للرسول المعرکوز فی صوره.

[ج] یرى الأنوار، وأصلها: الطاعات المكتسبة فی صدره وجوارحه، تظهر فی صورة
الأنوار والظیاء، كالعسل، والسمن، والسن.

لمن رأى الله، أو الرسول، أو الملائكة فی صورة قبیحة، أو فی صورة الغضب: فلیعرف أن
فی اعتقاده، خللاً وضعفاً، وأن نفسه لم تنکمل.

وكذلك الأنوار التي حصلت بسبب الطهارة: تظهر فی صورة الشمس والقمر.

وأما التخیوف من الشیطان: فهو حشّة وحرف من الحيوانات الملعونة، كالفرس، والحصی،
والكلاب، والنسودان من الناس؛ فإذا رأى ذلك فلیتعوذ بالله، وتنبّل ثلاثاً عن یساره، ولینحزل
عن جبهه الذي كان علیه

أما البشری: فلها تعیر، والمعدة فی: معرفة الخیال: التي تنی مطعاً لأی شیء؛ فقد يتغلّب
الذهن من المسمی إلى الاسم، کرؤية النبی صلی الله علیه وسلم أنه كان فی دار عقبة بن رافع،
فأتى برطب ابن طاب، قال علیه السلام: "فأولت أن الرفعة لنا فی الدنیا، والعاقبة فی الآخرة،
وأن دیننا قد طاب" وقد يتغلّب الذهن من اللباس إلى ما یلبسه، كالسيف للقتال، وقد يتغلّب
الذهن من الوصف إلى جوهر مناسب له، کمن غلب علیه حب المال، رآه النبی صلی الله علیه
وسلم فی صورة سوار من ذهب.

وبالجملة: فللاستقال من شیء إلى شیء صور شئی: وهذه الرؤیا شعبة من النبوة، لأنها
مصرف من الباطنة غیبية، وتدلّ من الحق إلى الحق، وهو أصل النبوة؛ وأما سائر أنواع الرؤیا
للاستبصار لها.

ترجمہ: در باب خواب تو وہ پانچ قسموں پر ہے: (۱) اللہ کی طرف سے خوش خبری (۲) نبیوں اور فرشتوں کا نورانی تمثيل جو شخص میں مندرجہ (داخل) ہونے والی بین فنی حریفہ پر (۳) اور شیطان کی طرف سے (۴) اور خیال: اس حالت کی بنیاد سے جس کا نفس بیداری میں عادی ہو چکا ہے، اس حالت کو فتنہ منجملہ محفوظ کئے ہوئے ہے۔ اور وہ پھر تجرید میں منکسر کی گئی ہے جس میں مشترک میں ظاہر ہوتی ہے (۵) اور فطری خیالات: اخلاص کے غائب کی وجہ سے، اور شخص کے آگاہ ہونے کی وجہ سے

سے بدن میں اشتداد کی ایذا دے گی۔ — دینی اللہ کی طرف سے خوش خبری، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب نفس ماطہ فرصت پاۓ گا ہے بدن کے پردوں سے ایسے پوشیدہ اسباب کی وجہ سے کہ کسی قریب سے آئی کر ان اسباب کو سمجھ سکے مگر کافی غور کے بعد تو نفس اس بات کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی علمی کمائی بھرائی اور سخاوت کے سرچشمہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس اس پر بھائی جاتی ہے کوئی ایسی چیز نفس کی استعداد کے موافق جس کا مازاد اس کے پاس متبع علوم ہوتے ہیں۔ — اور یہ خواب تعلیم بھی ہے: (۱) جیسے وہ معراج منیٰ یعنی خواب جس میں نبی ﷺ نے اپنے رب کو بحرین شکل میں دیکھا، پس اللہ نے آپ کو حکم سکھانے کے اوقات اور جات (۲) اور جیسے وہ معراج منایٰ جس میں آپ ﷺ نے اپنے رب کے فرودوں کے حوالہ ان کے دیوئی زندگی سے جدا ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ ایت کیا ہے اس کو جابر بن سرقانے (یہ تسامع ہے۔ یہ ایت سمرقانیہ جناب کی ہے (۳) اور جیسے ان چیز کا علم جو غریب ہوگئی یعنی بعضی نفس قریب میں جو واقعات دینا میں پیش آنے والے ہیں۔ — اور دریا کی خواب تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں وہ محسوسات اور برے محکات ہیں مگر ان کی فوری اور غریبی کو نہیں جانتا مگر غریبوں نے (الاکلی صورت کے لئے۔ پس جو شخص غریب ہو گیا ایسی صورت کے لئے ظاہر ہوتی ہیں اس کی حسناات اور یہ محکات مثالی صورت میں۔ جس میں شرک کا آئی: (۱) اللہ کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی اصل: اللہ تعالیٰ کی غمہ نہروانی ہے۔ (۲) اور رسول اللہ ﷺ کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی اصل: آپ کی فرمانبرداری ہے جو اس کے سینہ میں مرکوز ہے (۳) اور ان کو دیکھتا ہے۔ اور ان کی اصل: وہ شخصیں ہیں جو مرنے ہوئی ہیں ان کے سینہ اور اس کے اعتقاد میں۔ ظاہر ہوتی ہیں وہ طاعات: انوار اور ستھری چیزوں کی صورت میں، جیسے شہداد آگئی اور وہ۔ — پس جس نے دیکھا اللہ کو یا رسول کو یا فرشتوں کو بری صورت میں یا بعض حالت میں تو چاہئے کہ وہ جان لے کہ اس کے اعتقاد میں غلط اور کمزوری ہے، اور یہ کہ اس کا نفس کامل نہیں ہوا۔ — اور اسی طرح وہ انوار جو طہارت کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں، سورج اور چاند کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ — اور بادشہ طان کا ذراؤ: تو وہ وحشت اور خوف ہے بلعون جو نوروں سے جیسے بندہ اور باجمی اور کئے اور یہ وقام انسان۔ پس جب کسی بچہ کو دیکھے تو اللہ کی پہلا طلب کرے اور چاہئے کہ شک کا دے تمنا یا اپنی بائیں جانب اور چاہئے کہ بادل پہنچا دے اور وہ پہلو جس پر وہ تھا۔ — دینی خوش خبری تو اس کے لئے تعبیر ہے۔ اور عمدہ طریقہ تعبیر میں خیال کی معرفت ہے۔ کوئی چیز جس چیز کے لئے احتمالی جگہ ہے (۱) پس کبھی ذہنی فضل ہوتا ہے کسی سے اسی کی طرف۔ جیسے نبی ﷺ کا دیکھنا کہ آپ مقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ پس آپ کے پاس تازہ مین طاب کھجوریں لائی گئیں۔ فرمایا نبی ﷺ نے: ”میں تعبیر کی میں نے کہ ہمارے لئے دنیا میں رفعت اور آخرت میں ہے قربت ہے اور یہ کہ ہمارا دین یقیناً عمدہ (۱) اور کبھی ذہنی ملائیں (۲) اور (۳) سے اس چیز کی طرف تھیں ہوتا ہے جس سے وہ چیز تعلق رکھتی ہے یعنی طردہ کی طرف جیسے تلوار جنگ کے لئے (۴) اور کبھی ذہنی فضل ہوتا ہے نصف سے ایسے جو ہر کی طرف جو اس نصف کے مناسب ہے۔ جیسے وہ شخص جس پر مائی کی محبت غالب آگئی ہے اس کو نبی ﷺ نے سونے کے ٹکٹوں کی صورت میں دیکھا

یہاں تک پہنچا کرتی ہے۔ اور یہ قول میرے دل سے اٹھتا ہے۔

حدیث : رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ اس پر غصہ کو سلا کر لے۔ وہ فرشتوں کی رزق پر غصہ بھی کر دیکھتی تھی۔ پس غصہ سے سزا دیا کہ وہ اب رہتے ہیں۔ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا راز و سرا ہے۔" (بخاری، ج ۱، ص ۱۸۷) آپ ﷺ نے ان لوگوں سے کہہ کر اللہ تعالیٰ علیہ السلام علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ بھیج دیئے۔ فرمایا: "فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ علیہ کہا۔ اللہ تعالیٰ متعز ہے۔" (بخاری، ج ۱، ص ۱۸۷)

مشرقی اتر پردیش میں ابانجری کے آب ہیں

ایسی بات۔ اللہ تعالیٰ نے جفر، یانہ کہ ان کو سلام کہہ کر تو کیا آج اس یہ سوا کہ وہ نام کا طریقہ بتا دیا تو یہ تھا کہ جو یہ بات کہہ کر ان کو سلام کہے گا وہ بھیجے جاتا ہے۔ بلکہ یہ جبر کی بات ہے۔ اور انہوں نے چھوڑ کر یہ بتا دیا کہ آج یہ اسلام نے حق کو سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر ہند تھا اس کی شکست ہے۔ اور یہ اسلام نے سامنے رکھا۔

[illegible]

في آداب الصلوة

اعلم انه بعد وجبت سلامة الخطورة، وفوق الحاحات في أشخاص الإنسان والارتقاء
فيها أدب يتأدبون بها فيما بينهم، ويكثرها أمور اجتمعت هواتف العرب والعجم على
أصولها، وإن احتلهم في العصور والأشاح، فكان المجد عهد، وتبهر الصالح من القاصد
بها إحدى المصالح نتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لها

فمنها النجاسة التي يلحق بها بعضهم بعضا، فإن الناس يحتاجون إلى إظهار أنفسهم فيما بينهم، وإن يلاطف بعضهم بعضا، ويرى الصغير فضل الكبير، ويرى حقه الكبير، ويواحي الإقربان بعضهم بعضا، فيه لا لخدمة له نعم الصحة فإدخالها، ولا تحت حفرها.

وإنه تخطت بلفظ الكتاب من الأمور الباطنة، لأبغضه إلا استعاضا من القوافي؛ ولذلك حوت
سنة المصنف في كل طائفة تحية حسما الذي اليد وأبغضه. ثم صارت شعرا، لطلبهم، وأعارف
ليكون الرجل منهم. فكان المبرك من يقولون: أعظم الله بك عبا وأفع الله بك صاحبا وكان
سبحون يقولون: يا ربنا يا ربنا!

وكان قانون الشرع يقتضي أن يذهب في ذلك إلى ما سوت به سائر الأنبياء عليهم السلام، وتلقوها عن الملائكة، وكان من فيل الدعاء والمذكر، دون الاطمئنان بالحياة الدنيا، كتمنى طول الحياة، وزيادة الثروة، ودون الإقواط في التعظيم، حتى يتاجم المشرک، كالسجدة، ونظم الأرض.

وذلك هو السلام: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله آدم، قال: اذهب، فسلم على أولئك المغير، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يخبرونك به، لما جاء تحيتك وتحيته ذريتك، فذهب، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، قال: فزادوه: ورحمة الله.

قوله: "فسلم على أولئك" معناه: والله أعلم - خبهم حسما يؤدي إليه اجتماع ذلك، فأصاب الحق، فقال: السلام عليكم.

وقوله: "فإنها تحيتك" يعني حتما، من حيث أنه عرف أن ذلك من شرح من حظيرة القدس.

ترجمہ: آدابِ رفاقت: جان لیس کہ ان چیزوں میں سے جن کو سلامتی ظہرت اور افراد انسانی میں ممانوں کے پیش آنے نے واجب کیا چند آداب ہیں، جن کے ذکر و یادگاہ ہم شائستگی پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کے بیشتر ایسے امور ہیں جن کی بنیادی باتوں پر عرب و عجم کے گرد و اتفاق رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ صورتوں، نور شکلوں میں مختلف ہیں۔ پس ان سے بحث کرتے، اور ان میں سے مفید کو بغیر مفید سے جدا کرتے: ان حصص میں سے ایک ہے جن کے لئے نبی ﷺ مبعوث کئے گئے ہیں۔

پس اگر انجند، وہ توحید ہے جس کے ذریعہ بعض بعض کو مادیات ہیں۔ پس ایک محتاج ہیں انیس میں خوشی کے اخبار کی طرف، اور اس کی طرف کہ ان کے بعض بعض کے ساتھ میرانی کریں، اور چھوٹا بلا کے برتری دیکھے، اور بڑا چھوٹے پر میرانی کرے۔ اور ہم زمانہ ایک دوسرے سے بھائی چارہ قائم کریں۔ پس اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو رفاقت مشرکوں کے نہیں ہوگی، اور نہ صحبت اس کے فوائد کا نتیجہ دے گی۔ اور اگر توحید کو کسی لفظ کے ساتھ متعین نہیں کیا جائے گا تو وہ امور، ملہ میں سے ہوگا، نہیں جانا جائے گا، مگر قرآن سے مستفید کرے۔ اور کسی چیز سے ہرگز وہ میں کہ شہدوں کو انجند کا طریقہ جاری رہا ہے، اس کے موافق جس تک ان کی رائے پہنچی ہے۔ پھر ہو گیا وہ توحید ان کی ملت کا شعار، اور نشانِ آدمی کے ان میں سے ہونے کا۔ پس مشرکین کہا کرتے تھے: "اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ غمزدی کرے" اور "آپ کی صبح خوشوار ہو" اور کوی بہا کرتے تھے: "تم جو بزرگ ہر اس"۔ اور شریعت کا قانون چاہتا تھا کہ جا جائے اس سلسلہ میں اس چیز کی طرف جس کے ساتھ انہما ہم اسلام کی سنت جاری ہوئی ہے۔ اور حاصل کیا ہے انہما نے اس توحید کو فرشتوں سے، اور مومنین سے، اور روزگار کے قبول سے، نہ کہ دنیوی زندگی پر مطمئن ہونے کے قبول سے، جیسے: ذی کمر کی اور ولایت کی زیادتی کی آرزو۔ اور نہ ہوا

تفسیر میں انجاہ صتا کہ وہ شرک سے مل جائے۔ جیسے بعد و کرنا اور زمین چومنا۔ اور وہ سلام ہی ہے (اس کے بعد حدیث ہے جس کو شاہ صاحب نے مختصر کیا ہے اور شرح میں بھی مختصری لکھی گئی ہے) اللہ پاک کا ارشاد: "پس ان لوگوں کو سلام کرو" اس کے معنی — اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں — ان کو سلام کرو اس کے موافق جس تک تمہارا اعتقاد پہنچے۔ پس آدم سے حق کو پایا، پس کہ، السلام علیکم — اور اللہ پاک کا ارشاد: "پس وہ تمہارا حق ہے" یعنی جو بی طور پر مہیا ہے اعتباراً کہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ وہ حق پر حق ہونے والا ہے حکیرۃ القدس ہے۔

لَقَاتِ كَسْبَش: يقال: لقيت كسبشاً، واصله: كسبش، فابذلو من الشين الوسطى ماء، كما قالوا: نجف (لبن)، واخلوه: اخلوه کے ہم معنی ہے: دوڑتی اور بھال چارو قائم کرنا (گلن لاسمئل)، اقنصب (اعطاف): بچ جانا، افسح المفسر: غربت کو کم کر دیا۔ البخلوی قائمہ، بخشش۔ ترجمہ: انہیں نرم، پکا اور تھپانے کا ٹکڑا، فضختم الموضع الموضع، ایک جگہ کا دوسری جگہ سے مایہا ہونا۔ ملک کی سرحد کا مٹنا۔ اللہ (اس الفاظ پر سورہ، چومنا۔

☆

☆

☆

احکام اسلام اور ان کی حکمتیں

سلام کا فائدہ اور اس کی مشروعیت کی وجہ

سورۃ نحر آیت ۳ میں ارشاد پاک ہے کہ جب متقی لوگ جنت پر پہنچیں گے تو حافظ فرشتے ان سے کہیں گے: السلام علیکم تم پر سلامتی ہو تم مرے میں رہی ہو جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ! حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم جنت میں نہیں ج سکتے جب تک ایمان نہ لادو، اور تم (کامل) مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم محبت نہ کرو، اور کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم میں باہم محبت پیدا ہو؟" آپہن میں سلام کو ثواب پھیلاؤ؟" (مسند احمد ۴/۴۱۳)

تشریح: نبی ﷺ نے سلام کا فائدہ اور اس کی مشروعیت کی وجہ بیان کی ہے کہ سلام محبت پیدا کرتا ہے اور محبت دخول جنت کا سبب ہے، اس لئے سوام مشروع کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دخول جنت کے لئے لازمی شرط ایمان ہے۔ اور کما ایمان کے لئے مسلمانوں کے درمیان رشتہ الفت و محبت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ وصف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سلام کو پھیلاتا ہے یعنی اس کو روانہ دیتا ہے۔ جب لوگ غمناک یا ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور ان کو خوش آمدید کہیں گے، جس طرح فرشتے جنتیوں کو خوش آمدید کہیں گے تو باہم الفت و محبت پیدا ہوگی اور وہ جنت میں لے جائے گی۔ یہی کام صوفی اور دست پوی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔

اسلام کرنے میں پہل کون کرے؟

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چھوٹی عمر والا بڑی عمر والا کہے گا اور چھوٹے زیادہ کو سلام کریں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۳۶) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”سوار یا وہ کو سلام کرنے کو مسکڑاؤ“ (حدیث ۴۶۳۶)۔
 حدیث (۲) — حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۳۴)۔

حدیث (۳) — حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۳۵)۔

تشریح: ان احادیث میں گونا گوارض ہے۔ مثلاً فرمایا کہ چھوٹی عمر والا بڑی عمر والا کو سلام کرے، اور آپ نے خود بچوں کو سلام کیا۔ شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں:

دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ گھر میں آنے والا گھر والوں کو سلام کرتا ہے، اور اولی آدمی بڑے کو سلام کرتا ہے۔ نبی ﷺ نے اس روانہ کی مثال باقی رکھا۔ چنانچہ چھوٹوں کو حکم دیا کہ بڑوں کو سلام کریں۔ اور گھر والے والے کو — جو گھر میں آنے والے کے مشابہ ہے — حکم دیا کہ وہ بیٹے ہوئی کو سلام کرے۔ اور تھوڑوں کو — جو تھوڑے ہونے کی وجہ سے ادنیٰ ہیں — حکم دیا کہ دو یا زیادہ کو سلام کریں۔

دوسری حکمت: اس حکم میں یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے بڑے اور اشرف کی قدر پہچانے، اس کی توقیر کرے، اور بڑھ کر اس کو سلام کرے تو اس سے سوسائٹی کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔ لوگ باہم مربوط ہوتے ہیں، ورنہ بڑوں چھوٹوں میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں فرمایا کہ جو گھر سے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، اور بڑے سے کائنات پہچانے والا ہم میں سے نہیں! (ابوداؤد حدیث ۴۶۳۳)۔

البتہ نبی ﷺ نے بات بھی جانتے تھے کہ سلام اپنے میں ایک طرح کی خود پسندی ہے۔ چھوٹا جب بڑے کو سلام کرتا ہے تو اس کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اپنے فعل سے بڑوں کو تواضع اور خاکہ روی کی تلقین کی کہ ان کو سلام کرنے میں خوش قدمی کرنی چاہئے۔ کیونکہ بڑھ کر سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۶۶) اور سوار کو جو حکم دیا کہ زیادہ کو سلام کرے، اس میں خصوصیت سے یہ بات ملحوظ ہے۔ کیونکہ سوار لوگوں کے نزدیک بڑی صیبت والا ہوتا ہے، اور وہ بھی غرور و تصور کرتا ہے، اس لئے اس کو تواضع کی کمی کہ وہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے، اور چاہے کو سلام کرے۔

خلاصہ جواب: یہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ مگر ایک دوسری مصلحت سے بڑوں کو تلقین کی گئی کہ وہ بھی چھوٹوں کو سلام کریں، تاکہ ان میں تواضع اور خاساری پیدا ہو۔

[۱] وقال الله تعالى في قصة الجنة: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بَلِّغُوا مَاذَا خَلَقْنَا لِلنَّاسِ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا توفعوا حتى تغابوا، أقولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم"

أقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم فائدة السلام، وسبب مشروعيته، لأن التحابب في الناس حصلة يرضاها الله تعالى، وإفشاء السلام آلة صالحة لإنشاء المحبة، وكذلك المصافحة، وتقبيل اليد، ونحو ذلك.

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: "يسلم الصغير على الكبير، والمأز على الفاعد، والقليل على الكثير" وقال صلى الله عليه وسلم: "يسلم الراكب على المشي"

أقول: المشي في طوائف الناس: أن يخفى الداخل صاحب البيت، والحقير على العظيم، فأبشاه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ غير أنه مر عليه السلام على غلمان فسلم عليهم، ومر على نساء فسلم عليهن، علما منه:

[ا] أن في رؤية الإنسان فضل من هو أعظم منه وأشرف، جمعا لشغل المدينة.

[ب] وأن في ذلك نوعا من الإحسان بنفسه، فجعل وظيفة الكبار التواضع، ووظيفة الصغار توكير الكبار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم ير رحم صغيرا، ولم ير قرا كبيرا، فليس منا" وإنما جعل وظيفة الراكب السلام على المشي: لأنه أهدب عند الناس، وأعظم في نعمه، فأكد له التواضع.

ترجمہ (۱) لوگوں کے گروہوں میں پھیلنے والی بات محض، درج عام یہ ہے کہ گھر میں آنے والا گھر والوں کو سلام کرے۔ اور ادنیٰ آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے۔ پس اس کو نبی ﷺ نے اسی طرح باقی رکھا۔ البتہ یہ بات ہے کہ نبی ﷺ پر گزندے تو آپ نے ان کو سلام کیا، اور آپ کو گزرتوں پر گزندے تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ آپ کے جانتے کی وجہ سے: (اللہ) کہ انسان کے دیکھنے میں اس شخص کی برتری کو جو کہ وہ اس سے بڑا اور اس سے اشرف ہے، محسوس کیے پر انکسار کی حاجت کرتا ہے (جسے ان کا ہم مؤخر ہے اور یہ اصل حکم کی حکمت ہے) اب اور یہ کہ اس میں یعنی سلام لینے میں خود پسندی کی ایک نوع ہے۔ پس بڑا بڑوں کا خاص حصہ، کساری، اور چھوٹوں کا خاص حصہ بڑوں کی توقیر، اور وہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے (یہ حدیث ان نظروں سے معروض ہے، مگر اب اس میں وہ الفاظ ہیں جن کا شرح میں ترجمہ کیا گیا ہے) اور بڑا سوا کہ خاص علم پیدل کو سلام کرتا۔ کیونکہ سوا لوگوں کے نزدیک بڑی ہیبت والا ہوتا ہے، اور بڑے دل میں بڑا ہوتا ہے، پس پختہ ہوئی اس کے لئے تواضع۔

پیرو و نصاریٰ کو ابتداء اسلام نہ کرنے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پیرو و نصاریٰ کو اسلام نہ کرنے میں ابتداء کرو۔ اور جب اللہ میں سے کسی سے راستہ میں تمہاری ملاقات ہو تو اس کو شک و شبہ نہ پہنچاؤ۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۳۵)

تشریح: نبی مہدی علیہ السلام کی بعثت کے بعد صدیقین سے ایک مفصل طے اسامیہ کی مشق ہوئی، اور ان کو سب متوں سے اعلیٰ و عظیم بنانا ہے۔ اور یہ قصداً ہی وقت ماضی ہو سکتا ہے۔ جب سب فوں کے لئے غیر مسلموں پر مقدمہ دے دیا گیا ہے۔ مذکورہ ہم ہی قصداً نظر سے دیا گیا ہے۔

کلمات اسلام میں اضافے سے ثواب بڑھنے کی وجہ

حدیث — ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا: السلام علیکم۔ نبی ﷺ پلنگنے کے ساتھ اس کا جواب دیا، اور فرمایا: ”تو نہیں اس بندے کے لئے جس کی کھیاں لکھی گئیں۔“ پھر دوسرا شخص آیا، اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور فرمایا: ”میں“ پھر تیسرا آدمی آیا، اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور فرمایا: ”میں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۳۴) اور ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے: پھر چوتھا شخص آیا، اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ پس آپ نے فرمایا: ”چالیس“ اور فرمایا: ”میں“ ثواب بڑھتا رہتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۳۵)

تشریح: کلمات اسلام میں اضافہ سے ثواب میں اضافہ کی وجہ یہ ہے کہ سلام کی مشروعیت کی غرض بشارت و مسرت، اتھار و کرامت، سعادت و محبت، ذکر و دعا، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ کسی سلام کی غرض نہیں ہے۔ پس کلمات اسلام میں اللہ و محمد و ملائکہ کی تحمیل کرنا ہے، اس لئے ثواب بڑھتا رہتا ہے۔

جماعت کی طرف سے ایک کا سلام کرنا اور ایک کا جواب دینا کافی ہے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تذکرہ دہلی) جماعت میں سے اگر کوئی ایک سلام کرے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے۔ اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک جواب دے سے تو سب کی طرف سے کافی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۳۸)

تشریح: جماعت معنی کے لحاظ سے ایک فرد ہے۔ یعنی وہ فرد کسی ہے، جیسے خیمہ ملائیں، طلاق کا فرد بھی ہیں، اور سلام و جواب کا مقصد وحشت دور کرنا، اور باہم الفت پیدا کرنا ہے۔ اور یہ مقصد ایک کے سلام کرنے اور ایک کے جواب دینے سے حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے اس کا کوئی فرد یا جماعت

سلام رخصت کی حکمت

حدیث - - رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو چاہے کہ سلام کرے، پھر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ، پھر جب وہ اٹھے تو پھر سلام کرے، یہی سلام و تحیہ ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۶۰)

تشریح: سلام رخصت میں تین مصلحتیں ہیں

پہلی مصلحت: سلام کر کے جانے سے ناراض ہو کر ناگوارگی سے چلے جانے والی ضرورت کے لئے جانے اور پھر اسی تنہا محبت کے لئے لانے کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ اگر سلام کر کے گیا ہے تو خوش گویا ہے اور دوسری بات کا اندیشہ ہے۔ دوسری مصلحت: سلام کر کے رخصت ہو گا تو حسب مجلس کو اس سے کوئی بات کہنی ہوگی تاکہ مسئلہ نہ گھٹ جائے اور چپکے سے چلا گیا تو بات نہ جائے گی۔

تیسری مصلحت: ایک جانا کھٹک جاتا ہے۔ جس کی سورۃ النور آیت ۶۳ میں برائی آتی ہے۔ پس جو سلام کر کے جانے لگا وہ اس عیب سے محفوظ رہے گا۔

[۲] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْدُرُوا الْبُهْرَ وَالْبَصَارَى بِالسَّلَامِ. وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَصْفِيهِ"

أَقُولُ: سرہ: ان احدى المصالح التي نعت النبي صلى الله عليه وسلم لها: التوبة بالعملة الإسلامية، وجعلها أعلى الحسن وأعظمها، ولا يتحقق إلا بأن يكون لهم طول على من سواهم.

[۳] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. "عَشْرًا، وَفِيهِ زَادٌ وَرَحْمَةُ اللَّهِ: "عَشْرُونَ" وَفِيهِ زَادٌ أَيْضًا: "لَلْأَلْوَن" وَأَيْضًا: "وَمَغْفِرَةٌ: "أَرْبَعُونَ" وَقَالَ: "هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ"

أَقُولُ: سر الفضائل ومناطفه: أنه تنبى لما شرع الله له السلام من التبشيش، والتألف، والمؤازرة، والدعاء، والذكر، وإحالة الأمر على الله.

[۴] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجْرِي عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا غُرُوا أَنْ يَسْلِمَ أَحَدُهُمْ. وَيَجْزِي عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ"

أَقُولُ: وذلك: لأن الجماعة واحدة في المعنى، وتسليم واحد منهم يدفع نحو حشة، وبؤدة بعضهم بعضًا.

۶) قال صلى الله عليه وسلم: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى باحقة من الأخيرة"
 اقول: سلام المودع فيه فوائد:

منها: التمييز بين قيام المذاكرة والكرامة، وقيام الحاجة على نية العود لمثل تلك الصحة.
 ومنها: أن يتناول الاعتذار في بعض ما كان يقصده ويُبغِّه، ونحو ذلك.
 ومنها: أن لا يكون دهاية من التسلل.

وضاحت: ولا یستحق کسی خیر قائل التوبہ کی طرف لوٹنے سے۔ ترجمہ: اور اگر انجملہ یہ ہے کہ حلالی کرنے والا کوئی کرے بعض اس کام کی جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اور جو اس کو فکر مند بنائے ہوئے ہے، یہ اس کے لئے کوئی اور بات۔

☆

☆

☆

مصافحہ، معافیت اور خوش آمدید کہنے کی حکمت

ملاقات کے وقت سلام کے بعد اگر مصافحہ اور مصافحت بھی کیا جائے، اور آنے والے کو خوش آمدید کہا جائے تو اس سے مروت اور محبت اور فرحت و سرور اور شادمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور وحشت و نفرت اور تشویش و اندیشہ اور ہراساں ہونے کی باتیں سلام کے وقت صدقہ کی تحمیل کرتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ "سلام کا عکس مصافحہ ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۸۱) اور نبی ﷺ نے حضرت یحییٰ بن زکریاؑ سے معافیت فرمائی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۸۶) اور بعد ازاں اہل بیت اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما کو خوش آمدید کہا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۸۳) کہیں یہ باتیں بھی مستحسن ہیں۔

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب دو مسلمان آپس میں ملیں، اور مصافحہ کریں، اور دونوں اللہ کی حمد کریں، اور دونوں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، تو دونوں کی مغفرت کرونی جاتی ہے" (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۷۹)
 تشریح: مغفرت کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بشارت، باہمی محبت و ملامت اور ذکر الہی کی اشاعت رب العالمین کو پسند ہے، اس لئے مصافحہ کرنے والے مغفرت کے مقدار ہوتے ہیں۔

فائدہ (۱): اس حدیث سے اور اس کی حکمت سے یہ بات واضح ہوئی کہ مغفرت کا استحقاق جب ہے کہ بوقت ملاقات پہلے سلام کیا جائے۔ حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب صحابہ سے ملنے تھے تو جب تک سلام نہیں کر لیتے تھے مصافحہ نہیں کرتے تھے (صحیح ابوداؤد ۳۰۸۸) پھر مصافحہ کے ساتھ ہر ایک سلام کی طرح جبراً کہے بغیر اللہ لنا ولکم اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائیں! پھر مزاج پر ہی کے وقت دونوں اللہ کی حمد کریں، اور ہر حال پر اللہ کا شکر بخلائیں تو دونوں کی مغفرت کرونی جاتی ہے۔ منہ احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو

میں دو مسلمان آپس میں ملیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں یعنی مصافحہ کریں تو اللہ پر حق ہے کہ وہ دونوں کی دُن میں حاضر ہوں اور دونوں کو جہان کریں جیسا تک کہ دونوں کو بخش دیں“ (صحیح ابوداؤد ۲۶۸۸) اس حدیث میں بھی دعا کی صراحت ہے۔ مگر چونکہ ایک مختصر حدیث آئی ہے، خاص مسلمانین بشعبان الاغفر لهما قبل ان مضرقا (مسئلۃ حدیث ۶۶۸۶) یہ حدیث اتنی مشہور ہوئی کہ مصافحہ سے دعا غائب ہوئی۔ حالانکہ حدیث احمدہ میں مطلق کو تنقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں واقعہ مطلق جمع کے لئے ہے۔ یہی امر کا کل مزاج پر ہی کا وقت ہے (ترمذی ۳۶۶۶)

فائدہ (۱): ایک حدیث میں مصافحہ کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: جب اپنے بھائی یا عزیز دوست سے ملو تو دعا کیا اس کی اجازت ہے کہ اس سے اپنا پتہ جائے۔ اسے گلے لگائے، اور اس کو چومے؟ آپ نے فرمایا: اس کی اجازت نہیں“ (مسئلۃ حدیث ۶۶۸۶) اس حدیث میں جو ممانعت درتقیل کی ممانعت ہے، اس کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ سینے سے لگائے اور چومنے میں کسی پرانی کاپی اس کا شہرہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ خود رسول اللہ ﷺ سے مصافحہ اور تقبیل ثابت ہے۔

والسرفی المصافحة، وقوله: مرحبا بفلان، ومعانقة القدم، وسجوها: انها زيادة في العود، والتبشيش، ورفع: لوجهه والنداء
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا طفق المسلمان، فمصافحا، وخمنا الله، واستغفرا، غفر لهما"
أقول: ولذلك لأن التبشيش فيما بين المسلمين، ونواذهم، وتلاطفهم، وإشاعة ذكر الله فيما بينهم: برضى بهار رب العالمين

ترجمہ: اور از مصافحہ میں اور اس کے کسی کو خوش آمدید کہنے میں اور آنے والے سے مصافحہ کرنے میں اور اس کے ہاتھ میں نہ پکڑے کہ یہ چیزیں مروت، ہشمت، رفیع و ہشت، اور قطع تعلقی میں اضافہ دیتا ہے۔ اسی آخر۔

☆

☆

☆

کسی کے لئے کھڑے ہونے کا حکم

حدیث (۱): رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے سے لوگ کھڑے، ہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے" (مسئلۃ حدیث ۶۶۹۹)

حدیث (۲): حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلے، اسے ہم آپ کی تحکیم کے لئے کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا: "کھڑے نہ ہو، جس طرح کئی لوگ کھڑے ہوتے

دوسری حدیث آئی ہے اس میں مراحات ہے کہ جب نبی ﷺ مکان سے باہر تشریف لائے، اور صحابہ کھڑے ہوئے تو وہ تعظیم ہی کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ بخلاف یعنی خدمت میں کھڑا رہتا مثنوی نہیں تھا، پھر بھی آپ نے ممانعت فرمائی۔ کیونکہ یہی قیوم تنظیمی طور پر متعین ہوتا ہے، اور اس سے مقتدی کا نفس بھی خراب ہوتا ہے، اور تعظیم میں افراط شروع ہو جی تو مقتدی کا عمل بھی برا ہو جاتا ہے، جیسا کہ لوگوں کے احوال سے یہ بات واضح ہے۔

پس جسے اپنی تعظیم کے لئے دوسروں کا کھڑا ہونا اچھا لگے، اس کے لئے جہنم کی وعید ہے۔ کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور تکبر میں کائنات کا تذکرہ و ذرغ ہے، اور دوسرا تذکرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود بالکس نہ چاہے، مگر دوسرے اکرام اور عقیدت و محبت میں کھڑے ہو جائیں تو یہ دوسری بات ہے۔ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی۔ اور عمارؓ کا یہ بھی اس پر سخت غمناکی کا برکریں تھے۔ بہت کسی مہمان وغیرہ کے آنے پر خدمت و ہر داور اعزاز و اکرام کے طور پر کھڑا ہونا جائز ہے۔

ملاقات پر سلام کی جگہ جھکنا ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث — رسول اللہ ﷺ سے روایت یہ تھی کہ ایک شخص دوست برادر سے ملتا ہے تو کیا وہ اس کے لئے جھک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۶۸۰)

تشریح: جھکنا اس لئے ممنوع ہے کہ وہ نماز کے موقع کے مشابہ ہے، ایسی دوسری کے جگہ کی طرح ہوتی۔ نیز سلام کی جگہ جھکنا اسلامی طریقہ کا اپنی طرف سے بدل تجویز کرنا ہے جو جہر کرنا نہیں۔

وَأَمَّا الْقِيَامُ: فَاتَّخَذْتُ فِيهِ الْأَحَادِيثَ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجُلُ قِيَامًا، فَلْيَسْوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ الْمَاءِ" وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعْرَابُ. يَتَخَفُّوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا" وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ سَعْدٍ: "قُومُوا إِلَيَّ سِدِّكُمْ" وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا، فَاتَّخَذَ بِيَدِهَا، فَقَبَّلَهَا وَاجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَإِذَا دَخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَاتَّخَذَ إِلَيْهِ وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، فَقَبَّلَتْهُ، وَاجْلَسَتْ فِي مَجْلِسِهِ.

أقول: وعندي: أنه لا اختلاف فيها في الحقيقة، فإن المعاني التي يدور عليها الأمر والنهي: مختلفة، فلما ان العجم كان من أمرهم أن يقوموا التحذم بين أيدي ساداتهم، والرعية بين أيدي ساداتهم، وهو من إرطاطهم في التعظيم، حتى كاد يتأخيم الشرع، فنهوا عنه، وإلى هذا وقعت الإشارة في قوله عليه السلام: "كما يقوم الأعاجم" وقوله عليه السلام: "من سره أن يتمثل"

فائدہ بہرہ و فطوں کے درمیان ہوا عاقلہ و مطلق جمع کے لئے ہے ترتیب طوق نہیں۔ کیونکہ مستند ان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آئے والا پہلے سلام کرے، پھر نام پکارا جائز طلب کرے۔ حدیث میں ہے کہ بغیر اس کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اس طرح عیادت طلب کی کہ: ”اے محمدؐ؟ میں نے تم سے فرمایا: ”یہ شخص مستند ان کا طریقہ نہیں جانتا تمہارے پاس کوئی طریقہ سکھادو کہ کہے: السلام علیکم، اذوخل؟ تم سلامت ہو؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟“ ان صاحب نے آپؐ کی یہ بات سن لی، چنانچہ انھوں نے اسی طرح اجازت طلب کی، آپؐ نے اجازت دی کہ: ”(یہ) (حدیث صحیحہ ہے)“

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص پہلے سلام نہ کرے، اس کو اندر آنے کی اجازت مت دو“ (مسلم ۶۷۱۶) اور یہ سلام: سلام مستند ان ہے، پس جب اجازت کے بعد گھر میں داخل ہو تو دوبارہ سلام کرے (معارف القرآن)

اور آیت میں سلام پر مستند ان کی تہنیم کی وجہ یہ ہے کہ آئے والا سلام تو کیا ہی کرتا ہے، لوگ مستند ان میں غفلت برتتے ہیں، اس لئے اہمیت ظاہر کرنے کے لئے مستند ان کا حکم مقدم کیا گیا ہے (فائدہ تمام ہوا) اور مستند ان کا حکم دوبارہ دیا گیا ہے:

پہلی وجہ: آدمی کبھی خجائی میں ہے تکلف حالت میں ہوتا ہے، اور کبھی کسی ضرورت سے پرہیز ہوتا ہے، پس اگر کوئی اچانک گھر میں گھس آئے گا تو اس کی اس کے ستر پر نظر پڑے گی، اور یہ بات اس کو سخت ناگوار ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے لئے اجازت لوں؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں! اجازت لو“ انھوں نے عرض کیا: میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں؟ آپؐ نے فرمایا: ”پھر بھی اجازت لو“ انھوں نے عرض کیا: میں اس کا غلام ہوں؟ آپؐ نے فرمایا: ”تاہم اجازت لو، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو گناہ دیکھو؟“ انھوں نے جواب دیا: نہیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”پس اجازت لو“ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہو، اور اس پر تمہاری نظریں جائے (مسئلہ حدیث ۴۷۷۷)

فائدہ: گھر میں صرف اپنی بیوی ہوتی مستند ان واجب نہیں، البتہ منتخب یہ ہے کہ بدوں اطلاع داخل نہ ہو، حضرت امین مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کھانا کر داخل ہوتے تھے۔ ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ آپؐ کا یہ معمول اس لئے تھا کہ وہ ہمیں ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو (ابن کثیر) اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاس پڑوسی کوئی عورت گھر میں آئی ہوئی ہو، اس لئے اجازت لے کر داخل ہونا ہی مناسب ہے (فائدہ تمام ہوا)

دوسری وجہ: کبھی انسان اپنے گھر میں خجائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس سے واقف ہو، پس اگر کوئی شخص بے اجازت اندر گھس آئے گا تو اس کو سخت اذیت پہنچے گی۔ اور حکم مستند ان کی علت ایہ اور سالی سے بچنا، اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کے گھر میں جھانکا، آپؐ ہار یک بیگلی

سہ سہرا کی بجلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: "اگر میں جانتا کہ تو عمر میں رکھ دیا ہے تو میں تیری آنکھ میں شعلہ مالدتا۔ اجازت حاصل کرنے کا نعمت آنکھ کی وجہ سے تو ہے!" (بخاری ص ۱۲۲)

اور استیذان سے قطعاً تین طرح کے ہیں:

اول: ایسی شخص جس سے ملنا چاہئیں، پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سہرا سے اجازت لئے بغیر عمر میں داخل نہ ہو۔ حضرت کلدہ بن ضبیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (ان کے اخیانی بھائی) معوان بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روانہ دہریٰ کا پیر اور چھوٹی گڑیاں دے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو روانہ دہریٰ کے بلائی حصہ میں قیام فرماتے۔ کلدہ کہتے ہیں: میں یہ چیزیں لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے پہلے سلام کیا کہ حاضر کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا: "اؤس چاہو، اور کہو کہ سلام علیکم! اللہ غلیٰ؟ تم پر سلامتی ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟" (مسکوٰۃ حدیث ۱۷۱۶) رسول اللہ ﷺ نے حضرت کلدہ کو کھلی طور پر استیذان کا طریقہ سکھایا تاکہ یہ سنی پیشیاد رہے۔

مسئلہ: اگر کسی کے دروازے پر جا کر اجازت طلب کی، سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یا کھٹکی بجائی، اگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو دوبارہ اجازت طلب کرے، پھر جواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ اجازت طلب کرے، اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے، تو لوٹ جائے۔ مسلم شریف (۱۳۲۱۳) میں روایت ہے کہ "اجازت تین مرتبہ طلب کی جائے، پس اگر تیسری اجازت دی جائے تو قہماً، ورنہ واپس لوٹ جائے" اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تین مرتبہ استیذان سے تحریر یا بات تمین ہو جاتی ہے کہ آواز سن لی گئی ہے، مگر صاحب خانہ یا تو ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا۔ مثلاً: نماز پڑھ رہا ہے، یا بیت الخلاء میں ہے، یا غسل کر رہا ہے، یا پھر اس کو اس وقت ملنا منظور نہیں۔ یہی ایسی حالت میں تھے رہنا اور مسلسل دستک دیتے رہنا مصلحت کے خلاف بلکہ باعث اذیاد ہے، جس سے بچنا واجب ہے (ماخوذ از معارف القرآن ۶: ۳۵۶)

دوم: ایسا غیر محرم شخص کے ساتھ ملنا چلنا اور معاشرتی تعلقات ہوں۔ ایسے شخص کی اجازت طلبی پہلے شخص کی اجازت طلبی سے کم اور جکی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو نبی ﷺ کے خادم خاص تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے: **بِذَلِكَ عَلِيٌّ: اَنْ يَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَ اَنْ يَسْبِغَ بِلَوِي، حَتَّى يَنْهَكَ (مسلم ۵۰۱۳ مصری) ترجمہ:** میرے پاس آنے کے لئے تسماری اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا گیا ہو، یعنی دروازہ کھلا ہوا ہو اور یہ بات ہے کہ تم (مجھے بات کرنا ہوا) سنا (اور) میری ذات کو (دیکھو) یہاں تک کہ میں تم کو روک دوں۔ یعنی بیٹھک میں کوئی آئے ہوا ہو اور دروازہ کھلا ہوا اور اس آئے والے سے رسول اللہ ﷺ گفتگو فرما رہے ہوں، تو خادم خاص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کے لئے اجازت یہی شرط ضرورت نہیں، البتہ ان کو روک دیا جائے تو روک جانا ضروری ہے۔

سوم: بچے اور غلام ہیں، جن سے پردہ واجب نہیں، اس لئے ان کے لئے استیذان کا حکم بھی نہیں۔ ابوت و ادبغات جن میں عام طور پر بچے اور دیئے جاتے ہیں، ان کو بھی اجازت لے کر نہ آنا چاہئے۔ اور یہ اوقات ظہان اور قوسوں کے

اقتدار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور آیت کریمہ میں جن اوقات کا ذکر ہے، ان کی تفصیلات کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں بچے اور غلام گھر میں آیا کرتے ہیں۔ ان اوقات میں گھر نہیں، مثلاً آدھی رات میں آنا چاہیں تو بھی اجازت ضروری ہے، گھر اس وقت کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اس وقت بچے اور غلام گھر میں نہیں یا کرتے۔

مسئلہ: جس شخص کو کسی کے زریعہ بلایا گیا ہو، اگر وہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس کی طرف قاصد بھیجنے کی اجازت ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ”ذی کا آؤ کی طرف تو صدمہ بھیجنے کی اجازت ہے“ (المطوۃ حدیث ۲۹۷۳) اور ایک روایت میں ہے ”جو ذی بلایا جائے، اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے تو یہی اس کے لئے وادعہ آئے کی اجازت ہے (حوالہ بالا)۔

حدیث — نبی ﷺ یا آپ کسی کے دروازے پر پہنچتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے، اور فرماتے: ”السلام علیکم، السلام علیکم“ (مطوۃ حدیث ۲۹۷۳) اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں دروازوں پر پردہ نہیں لگاتے تھے۔ یہی اگر پر اوپر ہوا ہو یا کوئی چھتہ ہو تو سامنے کھڑا ہونا جائز ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا، وَتُسَلِّمُوا أَعْلَىٰ أَهْلِهَا﴾^۱ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُونَ النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُمْ حَتَّى تَسْأَلُوهُمُ، وَالَّذِينَ لَا يَشْفَعُوا الْعِلْمَ مِنْكُمْ فَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ لَا تَعْلَمُوهُ﴾^۲ فَقَوْلُهُ ﴿تَسْتَأْذِنُوا﴾ أَيْ تَسْأَلُوا نَوَافِلُ الْقَوْلِ: (أَسْأَلُ نَسْأَلُ) لِكُرَاهِيَةِ أَنْ يَهْجُمَ الْإِنْسَانُ عَلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ، وَأَنْ يَنْظُرَ مِنْهُمْ مَا يَكْرَهُهُ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْأَسْتِذْنَانُ لِأَجْلِ الْبَصَرِ»^۳ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ:

لِمَنْهُمْ الْأَجْسَبِيُّ الَّذِي لَا مَخَالَطَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، وَمِنْ حَقِّهِ: أَنْ لَا يَدْخُلَ حَتَّى يُصْرَحَ بِالْأَسْتِذْنَانِ، وَيُصْرَحَ لَهُ بِالْإِذْنِ، وَلِذَلِكَ عَلَّمَ النَّسَائِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ ذِي بَيْنٍ خَبِيلٍ — وَجَلَّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ — أَنْ يَقُولَ: ”السلام عليكم“ أَوْ دَخَلَ؟“ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الاستئذان ثلاث، فَإِنْ أِذْنٌ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ“

وَمِنْهُمْ: سَائِرُ أَحْوَالِ لِسُوَا بِالْمَعَارِفِ، لَكِنْ بَيْنَهُمْ خَلْفَةٌ رَحِيحَةٌ، فَاسْتِذْنَانِهِمْ دُونَ اسْتِذْنَانِ الْأَوَّلِينَ، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ”إِذْنُكَ هَلِيٌّ أَنْ يَرْفَعَ الْحُجَابَ، وَأَنْ تَسْمَعَ جَوَادِي، حَتَّى أَهْدِي“

وَمِنْهُمْ: حَيَاتٌ وَمَعَالِفٌ لَا يَجِبُ الْمَسَرُّ مِنْهُمْ، فَلَا اسْتِذْنَانُ لَهُمْ، إِلَّا فِي أَوْقَاتِ جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِمَوْضِعِ الْبَابِ، وَإِنَّمَا خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَ: لِأَنَّهَا وَقْتُ تَلَوِّجِ الْعَصِيانِ

والجمالیك، بخلاف نصف الليل مثلا.

وقال صلى الله عليه وسلم: "رسول الرجل إلى الرجل إذنه" وذلك: لأنه غراف يدعوه
فأمره أن يسل إليه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه،
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك: لأن القوم
لم يكن يومئذ عليها ستور.

ترجمہ: استیذ ان شروع کیا گیا ہے۔ اور اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ کوئی شخص اپنا ایک پہنچ جائے لوگوں
کے سڑوں پر (اور اس وجہ سے کہ وہ دیکھیں ان سے اس چیز کو جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور نبی ﷺ نے اپنی اہل بات
کے ضمن میں فرمایا ہے کہ استیذ ان کا حکم آنکھوں کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔ — پس استیذ ان کے حق سے یہ بات ہے کہ
وہ لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہو، پس از انجملہ: وہ بعضی شخص ہے کہ گھر والوں اور اس کے درمیان ملنا جلتا نہیں، اور اس
انجمن کے حق سے یہ ہے کہ داخل ہو وہ یہاں تک کہ مراعات اور عزت لے، اور اس کو مراعات و اجازت دی جائے۔ اور اس وجہ
سے نبی ﷺ نے کھدقہ کن ضل کو جو نبی عامر کے ایک آدمی میں سکھایا کہ وہ کہیں: السلام علیکم کیا میں احمد آسکا ہوں؟
یہ سنا ہے۔ کھدقہ غلام کے آدمی نہیں ہیں۔ اور ان کو میں (اور استیذ) کے بعد دیکھتے آئی ہیں۔ ایک کھدقہ آدمی ہے اور نبی
خوامر کے آدمی کی ہے۔ شاد صاحب کی نظر چمک اُٹی ہے۔ شرح میں (انوں پر استیذ مذکور ہیں)۔ — اور از انجملہ: ایسے
آزاد لوگ ہیں جو عامر نہیں ہیں، مگر ان کے درمیان معاشرت (مکمل جو) اور ملاقات ہے، پس ان کی اجازت طلبی پہلوں کی
اجازت طلبی سے کم ہے۔ — اور از انجملہ: بچے اور غلام ہیں، ان سے پر وہ واجب نہیں، پس ان کے لئے اجازت طلبی بھی
نہیں، مگر ایسے اوقات میں کہ ان میں عادت جاری ہے کہ بڑے استاذ دینے کی۔ — اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اوقات کو اس
لئے خاص کیا ہے کہ بچوں اور غلاموں کے داخل ہونے کے وقت ہے، بر خلاف بڑی بات کے مثال کے طور پر۔

☆

☆

☆

۲۔ بیٹھنے، سونے، سفر کرنے، چلنے، چھینک اور جمائی لینے کے آداب

① — کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی وجہ۔ — حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی آدمی
دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، مگر وہ خود اس جگہ بیٹھ جائے یعنی مجلس سے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھا
چاہئے، بلکہ کہے: کھل جاؤ اور مجھ پر کھائیں پیرا کرؤ" (مسکوٰۃ ص ۳۶۶)

تشریح: یہ ممانعت اس وجہ سے ہے کہ یہ حرکت نکمر اور خود پسندی کی وجہ سے صادر ہوتی ہے، جو زہری عادت ہے۔ اور

اس سے دوسرے کے دس میں مل آتا ہے اور نہ کپٹ پہنچا ہوا ہے اور یہ بھی مذکور بات ہے کہ اس سے بچنا چاہئے۔
فائدہ: البتہ اگر پہنچا ہوا شخص خود کسی کے لئے ایثار کرے، اور اپنی جگہ خالی کرے تو وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ یہ
نیک مسلمان کا کرام ہے جو نہ بد و اسر ہے۔

(۲)۔ پہلے سے بیٹھا ہوا آدمی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ — حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو
شخص پتی جگہ سے (کسی ضرورت سے) اٹھ، پھر وہ وہاں (اچھی) گیا تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۶۱)
تشریح: جو شخص کسی مرتبہ جگہ میں جیسے مسجد، سرائے یا کسی ٹرمن آکر بیٹھا رہتا ہے اس جگہ کے ساتھ اس کا حق
متعلق ہو جاتا ہے۔ پس جب تک وہ اس جگہ سے بے نیاز نہ ہو جائے اس کو اس جگہ سے بے دخل کرتے ہو کر نہیں۔ یہ اس
کی حق شے ہے۔ اور اس کا حال غیر زمین کی آباد کاری کی طرح ہے جس کی جگہ زمین (۲۵۱) میں گذر چکی ہے۔

(۳)۔ دو آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت نہ بیٹھے۔ — حدیث — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی
کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ دو معمول کے درمیان چوائی کرے، مگر ان کی اجازت سے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۴)
تشریح: دو مخصوص کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ کر ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، اور جگہ سے مٹوانا ہے۔
اوس بھی دو شخص کوئی پوشیدہ بات کرنے کے لئے اور سرگوشی کے لئے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ پس اس دونوں کے درمیان گھسا
دونوں کو کھڑا کر دے گا۔ اور انھی دونوں میں انسیت و محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساتھ بیٹھا رہتے ہیں، پس
ان دونوں کے درمیان بیٹھنا ان کو وحشت میں ڈالتا ہے۔

(۴)۔ تنگ کھڑکی کر کے اس پر ٹانگ رکھ کر لیٹنے کی ممانعت — حدیث (۱) — رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے کوئی شخص پر گزرتے ہوئے، پھر اپنا ایک ہر دوسرے پر رکھنے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۷۷)
حدیث (۲) — حضرت عبداللہ بن زید بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد
میں اس طرح چٹ لینے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ اپنا ایک ہر دوسرے پر رکھے ہوئے تھے (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۵۷۵)
تشریح: زمانہ نبوت میں عربوں میں عموماً تہجد باندھنے کا رواج تھا۔ اور یہ بند باندھ کر اس طرح پٹ لینا جائے
کہ ایک ناکھڑا کر کے دوسرا اس پر رکھا جائے تو بسا اوقات ستر کھلنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث میں اس
صراح پٹنے کی ممانعت کی۔ البتہ اگر لڑکی ایسا ہو کر اس بات کا اندیشہ نہ ہو مثلاً شلوہ و مین رنگی ہو تو اس طرح بیٹھنے میں کوئی
ممانعت نہیں۔ دوسری حدیث میں فعل نبوی سے جواز ثابت ہوتا ہے۔

(۵)۔ چپٹ کے عملی اٹھنا بیٹھنے کی ممانعت — حدیث — فقیر بن قیس غفاری رضی اللہ عنہ جو اصحاب
مطہ میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے پچھلے حصہ میں بہت کے مل اٹھ جائے اور اٹھائی شخص نے اپنے سر سے
مجھ بلایا، اس کی ”لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نعمت ناپسند ہے“ اس کا ایک دوسرا انداز بھی بیان ہے (مشکوٰۃ حدیث ۷۹۷)

اور ایک روایت میں ہے کہ ”یہ روز نیوں کے لینے کا طریقہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۷۳)

تشریح: لینے کا یہ طریقہ اس لئے ممنوع ہے کہ یہ نہایت کمزور و مکرر بیت ہے اور روز نیوں کے ساتھ تشریح بھی اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

⑥ — سپاٹ چھت پر سونے کی ممانعت — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی مہر کی ایسی چھت پر رات میں سوئے جس پر گداٹ نہ ہو اس کی ذمہ داری ختم ہوگی“ (مشکوٰۃ حدیث ۷۸۰)

تشریح: منہ پر مہر کی چھت پر رات میں سونے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ آدمی کی آنکھ کھلے، اور رات کی چہر کی اور زندگی کی غفلت میں وہ چھت سے نیچے گر جائے، جس اس نے خود کو ہلاکت کے درپے کیا، حالانکہ اللہ پاک کا حکم ہے: ”اسپے ہاتھوں یعنی ہاتھ یا خود ہلاکت میں نہ پڑو“ (سورۃ البقرہ آیت ۱۹۵) اور ان شخصوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، پس اگر وہ گر کر ہلاک ہو جائے یا چوٹ کھائے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔

ومنها: آداب الجلوس، والنوم، والسفر، ونحوها

[۱] قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن يقول: تقشعوا وتوشعوا"

أقول: وذلك: لأنه يصلو من بكر وأعجاب بنفسه، ويجذب به الآخر وأخرا وضعه.

[۲] وقال صلى الله عليه وسلم: "من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به"

أقول: من سبق إلى مجلس أبيح له: من مسجد أو زناط أو بيت، فقد تعلق حقه به، فلا يهتج حتى يستغنى عنه، كالموات وقدم هالك.

[۳] وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما

أقول: وذلك: لأنهما ربما يجتمعا لمُسَاوَرَةٍ ومناجاة، فيكون الدخول بينهما تنقيضا عليهما، وربما يتأتسان فيكون الجلوس بينهما إباحا لهما.

[۴] قال صلى الله عليه وسلم: "لا يستلقي أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى"

وروي صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا، واضعا إحدى قدميه على الأخرى.

أقول: كان القدم يأنزرون، والمطلوب إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى: لا يأمن أن تنكشف عروقه؛ فإن كان لا بأس مساوئيل، أو يأمن انكشاف عروقه، فلا بأس بذلك.

[۵] وقال صلى الله عليه وسلم لمططبع على بطنه: "إن هذه جيفة يهبها الله"

أقول: وذلك: لأنها من الهيئات المنكرة القبيحة.

بیٹھ جائے تو سب کو یہ بات ہو گئی ہے، اس لئے اس پر پکا دیکھی گئی ہے (یہ تو بے شمار نے بد حال ہے)۔
 (۸) — عورتوں کے چھنے کا ادب، اور عورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت — حدیث (۱) — حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مسجد سے باہر نکلے، پس (دیکھا کہ مسجد سے لوٹنے والے) مرد عورتوں سے راستہ میں مل گئے ہیں یعنی سب نے چلے جل رہے ہیں، آپؐ نے (عورتوں سے) فرمایا: ”ترجمہ ہو جاؤ، یعنی ایک طرف ہو جاؤ، پس تمہارے لئے نہیں ہے کہ تم راستہ کے بیچ میں چلو تم راستہ کے کنارے لازم کچڑا چٹا چھ عورت اور مرد کے ساتھ تم کو چلتی تھی، یہ سن کر اس کا کپڑا اوڑھ لیا اور اسے ٹک جاؤ (مسکراتے ہوئے)“ (حدیث ۲۷۷۷) اس حدیث میں راستہ میں عورتوں کے چھنے کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی ہدایت دی ہے۔

حدیث (۲) — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منع کیا کہ آدمی دو عورتوں کے درمیان چھے (مسکراتے ہوئے) یہ ممانعت اس لئے ہے کہ مرد غیر محرم عورت کو سن کر نہ اس کو دیکھے۔

(۹) — چھینکے پر رحم کرنے کی ہدایت کرنے والے کو دعا دینے کی، اور دعا کا جواب دینے کی حکمت —
 حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہئے کہ الحمد للہ کہے اور چاہئے کہ اس کا بھائی — یا قرابا اس کا ساتھی — ہو حلف اللہ کہے۔ اور چاہئے کہ چھینکے والا ینہد بکم اللہ، ویصلح بالکم (اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازیں، اور تمہارے حالات درست فرمائیں)“ (مسکوٰۃ حدیث ۴۳۳۷)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور اللہ کی تحریف کرے، تو اسے ہو حلف اللہ کہہ کر وہ دعا اور اگر وہ اللہ کی تحریف نہ کرے تو تم اس کو دعائے (مسکوٰۃ حدیث ۴۳۳۷)

حدیث (۳) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے بھائی کی چھینک کا تمیں مرتبہ جو ب (۱۰) پس اگر وہ اس سے زیادہ چھینکے تو وہ زکام ہے“ (مسکوٰۃ حدیث ۴۳۳۷) یعنی زکام کا مگر اس وجہ سے کسی کو بار بار چھینکے آئے تو بار بار ہو حلف اللہ کہنا ضروری نہیں۔

تشریح چھینک آنے پر رحم کرنا اور اسے شروع کیا گیا ہے۔

پہلی وجہ چھینک آنا ایک قسم کی شفا ہے۔ اس کے ذریعہ ایسی دھڑکت اور پسینہ اور زکام سے نکل جاتے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو کسی تکلیف یا بے روی کا اندیشہ ہے۔ پس صحت کی حالت میں چھینک آنا اللہ کا فضل ہے، جس پر رحم ضروری ہے۔ دوسری وجہ چھینک آنے پر رحم کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح ابن حبان میں مروی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی اور وہ روح ان کے سر میں اٹھتی تو آپؐ کو چھینک آئی، پس آپؐ نے الحمد للہ وب العالین کہا، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو حلف اللہ فرمایا (البدایہ النبیۃ ۸۶) اور چھینکے پر رحم کرنا اسلامی شعار بھی ہے۔ حمد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چھینکے والے اللہ کا حمد اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا بہت عزم رکھتا ہے۔

اعمال الشیطان: ویحتمل: أن يكون المعنى: أن يذهب على طائفة، ويُصل على ناحية، فيجد بعضهم في نفسه من ذلك كراهية.

[۸] واعطى الرجل مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخرن، فإنه ليس لكُنَّ أنْ تَحْفَظْنَ الطريق، عليكنَّ بحالات الطريق" فكانت المرأة تُلصِقُ بالجدار، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بين المراتب.

أقول: وذلك: خوفاً من أن يمس الرجل امرأة ليست بمحرم، أو ينظر إليها.

[۹] لئال صلى الله عليه وسلم: "إذا غطى أحدكم فليقل: الحمد لله؛ وليقل أخوه - أو صاحبه -: برحمتك الله؛ فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم" وفي رواية: "وإن لم يحمد الله فلا شتموه" وقال صلى الله عليه وسلم: "سُتُّ أحوال ثلاثاً، فما زاد فهو زكاهم".

أقول: إنما شُرِعَ الحمد عند العطسة لمعتين: أحدهما: أنه من الشفاء، وخروج الأذى من العليظة من الدماغ، وثانيهما: أنه من آدم عليه السلام، وهو معروف بأنه كان يلهو بسنن الأنبياء عليهم السلام، جامع العزيمة على ملتهم، ولذلك رجب التسميت، وكان من حقوق الإسلام؛ وإتماماً من جواب التسميت: لأنه من مقابلة الإحسان بالإحسان.

[۱۰] وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما التناوب من الشيطان، فإذا تراءى أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا تراءى بضحك منه الشيطان".

أقول: وذلك: لأن التناوب ناشئ من كسل الطبيعة وغلبة الملل، والشیطان يجد في ضمن ذلك فرصة، وفتح الفم وصوت ما بضحك منه الشيطان، لأنه من الهبات المنكرة.

[۱۱] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا تراءى أحدكم، فليمسك يده على فمه، فإن الشيطان يدخل".

أقول: الشيطان يُهَيِّجُ دُباباً أو بَقَّةً، فيدخله في فمه؛ وربما تشبَّع أعصاب وجهه، ولذا رأينا ذلك

ترجمہ: (۸) کہا گیا اس سے مراد وہ شخص مائل کرنے والا ہے جو اپنی ذات کو تسخر کر کے کفر کرتا ہے، تاکہ وہ ہو وہ شخص جس پر لوگ نہیں۔ اور دو اعمال شیطانی میں سے ایک عمل ہے۔ اور احتمال دیکھتا ہے کہ ہوں سخی۔ وہ چونہ کرے کچھ دیموں کی طرف، اور مرد کے کسی ایک جانب، پس ان کے بعض اپنے دہن میں ناگواری پائیں۔ (۹) اور وہ منافق اس انداز سے ہے کہ آدمی اپنی حرمت کو چھوئے جو کفر نہیں ہے، یا اس کی طرف دیکھے۔ (۱۰) چھینک کے وقت انحمدہ کہنا وہ سخی ہی کی وجہ سے شر شروع کیا گیا ہے ایک۔ یہ کہ چھینک کا آنا ایک قسم کی شفاء ہے، اور دماغ سے غلیظ اخراج ہونے لگتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آدم صید السلام کی سنت ہے، اور وہ پچھانوٹے والا ہے اس کے ہونے کو انجاء،

کنے اور کھانے کی وجہ سے دشمن کو فرج کی نفس و حرکت کا پتہ چل جاتا ہے۔ کٹا بھی بے وقت ہو سکتا ہے، اور جب قافلہ چلا ہے تو جانوروں کے گھروں کی گھنٹیاں بجتی ہیں، اور یہ بات فوجی مصنعت کے خلاف ہے، اس لئے اس کی ممانعت کی۔

(۱۴) — سفر کے بعد، حکم جس کی حکمتیں واضح ہیں — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم خوش حال (بڑھاپا، عافیت، کثرت) کے زمانہ میں سفر کرو، تو اونٹوں کو زمین سے ان کا حق دو یعنی ان کو چنے چیتے کا مرقعہ دو، تیرے سفر نہ کرو اور جب تم خطہ ساری کے زمانہ میں سفر کرو، تو اونٹوں پر جلدی سفر کر، (تاکہ منزل پر پہنچ کر ان کو چارو ملے) اور جب تم رات کے آخر میں آرام کیلئے اتر تو راستہ سے بچھ یعنی اس سے بٹ کر قیام کرو، کیونکہ رات سے رات میں چوپایوں کی گندو کا ہیں اور مشروبات کا ٹھکانہ ہیں، یعنی جنگلی جانور ان پر اہوں پر گزرتے ہیں، اور سانپ وغیرہ ان پر پڑتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۹۷)

(۱۵) — سفر کو بے ضرورت طویل نہیں دینا چاہئے — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سفر غراب کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی تکلیف دہ ہے، وہ تم کو مرنے، کھانے اور پینے سے محروم کر دیتا ہے۔ پس جب آدمی سفر سے اپنی ضرورت پوری کر لے، جلد اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۹۸)

تقریباً: اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ غیر اہم کاموں کی وجہ سے سفر کو طویل نہیں دینا چاہئے، جب سفر کی اہم ضرورت پوری ہو جائے تو ٹھن لوٹ آنا چاہئے۔

(۱۶) — لمبے سفر سے رات میں بے اطلاع گھر پہنچنے کی ممانعت کی وجہ — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم جس سے کوئی غمخس لمبے عرصہ تک گھر سے غائب رہے، تو وہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس نہ پہنچو“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۰۳)

تقریباً: جب شوہر سفر میں ہوتا ہے تو عورت جسم کی معافی اور ذہانت کا اہتمام نہیں کرتی، پس اگر عرصہ روز کے بعد شوہر بے اطلاع رات میں گھر پہنچے گا اور بچی کو سیلا پکچل دیکھے گا، اور دیکھے گا کہ اس نے اپنا جسم بھی بالوں سے صاف نہیں کیا، وہ ممکن ہے اس کے دل میں نفرت جنم جائے، اور بچی کی طرف سے دل میں کدھر پیدا ہو جائے، اس لئے شوہر کو چاہئے کہ اطلاع کر کے یا ایسے وقت گھر پہنچے کہ عورت کے لئے خود بخود سونانے کا موقع رہے۔

(۱۷) قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”لو تعلم الناس مافی الوضوء ما أعلم، ما ساروا کتب بلبل وحذو“
 اقول: اراد علیہ السلام کراهیۃ التہور، ولافتحام فی المہاللت من غیر حرورقہ، اما بعث التوبیر رضی اللہ عنہ وحده طلیعۃ فلمکان الضرورۃ.

(۱۸) قال صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا ینصحب الصلاۃ رفقۃ فیہا کلب ولا خنز“ وقال صلی اللہ علیہ وسلم: ”الخنز من امیر الشیطان“

اقول: الصوت الحدیث الشیخ یوالفی الشیطان وخریہ، ویکرہہ الصلاۃ، لمعنی یعطیہ مزاجہم.

[۱۴] وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا سافرتُم في الجُنب فاعطوا الإبل حَقَّها من الأجر، وإذا سافرتُم في الثَّغاة فاسرَّعوا عليها السَّير، وإذا غرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنَّها طرف الدُّروب وتَأْوِي الهوام بالليل"
 اقول: هذا كُلُّه ظاهر.

[۱۵] قال صلى الله عليه وسلم: "السَّفر قِطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشربه، فإذا قُبِضَ فَمَهْمَتُهُ من وجهه فَلْيَبْغِضْ إِلَى أَهْلِهِ"
 اقول: يريد عليه السلام كراهية أن يَبْغِصَ معقُرات الأمور، فيَطْلُبَ مَكْتَنَ لاجلِها.
 [۱۶] وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا طال أحدكم الغيبة فلا يَنْظُرْ فِي أَهْلِهِ لَيْلًا"
 اقول: كَبِيرٌ أَمَّا يَنْظُرَ الْإِنْسَانُ نَفَرَةً طَبِيعَةً مِنْ أَجْلِ التَّسَعُّتِ وَنَحْوِهِ، فَيَكُونُ سَبَابًا لِنَفْسِهِ حَالِمْهُم.

ترجمہ: (۱۴) نبی ﷺ نے (ہم ارشاد ہے) اگر سفر فرمایا ہے اور اپنی پرانی سے کسی کام میں گھسنے کی حاجت پڑے گی تو اس پر بے ضرورت خطرات میں نہ پڑتی گھسنے کی کراہیت کا۔ رہا معصرت زیر ریشی اللہ عز و جل کا طے کر کے طور پر بھیجتا تو وہ ضرورت کی وجہ سے تھا۔ (۱۵) سخت کر دئی اور شیطان اور اس کی پارٹی کے حرام کے موافق ہے، اور فرشتے اس کو ناپسند کرتے ہیں، ایک ایسی بات کی وجہ سے جو ان کے حرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ (۱۶) نبی ﷺ نے فرمایا کہ اگر بے ہیں اس بات کی ناپسند دینی کا کہ آدمی عیرو کی کرے معمول ہاتوں کی ایسی بات کی وجہ سے اپنا ضمیر ناسبا کرے۔ (۱۷) اگر بارہا انسان فطری طور پر نظر کرتا ہے پر اگندگی اور اس کے مانند کی وجہ سے، پس وہ حضرت ان کے احول کے عکس کا باعث ہو جاتی ہے۔

۳- آدابِ کلام

① — شہبشاہِ قلب اور ابوالحسنِ کنت کی مصافحت — حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ شخص ہے جو بَدُّ الْاَسْأَلِ (لہذا شہنشاہ) کہلاتا ہے" (رواہ البخاری) اور مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ "اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں" (مشکوٰۃ حدیث ۲۷۵۵)

حدیث (۲) — ابنِ بنِ جریر منہجی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے وفد میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے دیکھا کہ وفد کے لوگ ان کو اسرارِ الخد حکم سے پکارتے ہیں۔ آپؐ نے ان کو بلایا اور فرمایا: "عَلِمَ (علم جاری کرنے والے) اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور حکم انہی کی طرف لوٹتا ہے یعنی حکم دینے کا حق اللہ ہی کا ہے، پھر تمہاری کثرتِ ابراء حکم کیوں ہے؟" انہوں نے کہا: میری قوم میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں ان کے درمیان فیصلہ

کہہ بول، جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو بہت سی اچھی بات ہے، چناؤ تمہاری اولاد کیا ہے؟“ انھوں نے کہا: شریعت، مسلم اور عبد اللہ۔ آپؐ نے پوچھا: ”ان میں بڑا کون ہے؟“ انھوں نے کہا: شریعت۔ آپؐ نے فرمایا: ”پھر تمہاری کنیت ابو شریعت ہے“ (مشکوٰۃ ص ۶۶)۔

تشریح: شہینہ و عقب اور ابو القحتم کنیت سے اس لئے رد کا ہے کہ یہ تعلیم میں بے حد مبالغہ ہے، جس کے ذائقے ترکہ سے ملے ہوئے ہیں۔

②۔ ناموں کی دو روایتوں میں رفع تعارض — پہلی روایت: حضرت سراقہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تو ہر شے اپنے غلام کا نام بننا“ (آسانی و مانداری) (نسخ (تعلیق و تفسیر) نجیح (فتح مدنی) اور الفلاح (کامیابی) امت رکھ، کیونکہ اگر تم پوچھو گے کہ کیا وہاں ہے؟ جس دو نہیں ہوگا تو جواب دینے والا کہے گا نہیں ہے“ (ردالمسلم، مشکوٰۃ ص ۵۳)۔

دوسری روایت: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارادہ فرمایا تھا کہ بعلی (بندہ ہوا) بونکہ (نیک بختی، نمر، برکت، فلاح، نفع، بخشش) اور اس جیسے ناموں سے منع کریں، پھر میں نے آپؐ کو دیکھا کہ آپؐ نے خاموشی اختیار کی، پھر آپؐ کی وفات ہوئی، اور آپؐ نے ان سے نہیں رد کیا“ (ردالمسلم، مشکوٰۃ ص ۵۳)۔

تشریح: پہلی حدیث میں جن ناموں کی ممانعت ہے اس کی وجہ خود رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے کہ ان ناموں میں بددلی کا پہلو ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر ان کے کسی کو پکارا جائے گا، اور وہ موجود نہیں ہوگا تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں ہے۔ مثلاً: کسی کا نام الفلاح (کامیابی) ہے، اور کسی نے آواز دی کہ گھر میں کامیابی ہے، اور وہ نہیں تھا تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں ہے۔ یعنی گھر میں کامیابی نہیں تو کیا — جس یہ اقوال میں اوپر کی بیعت ہے۔ اور جس طرح افعال میں اوپر کی بیعت نامندیہ ہے، مثلاً: اجدع (ناک کان کٹنا) برا ہے، حدیث میں اس کو شیطان کہا گیا ہے (مشکوٰۃ ص ۵۳)۔ اس طرح اقوال میں بھی بری بیعت — گوہر آلا ہو — نامندیہ ہے۔

رفع تعارض: نامان حدیثوں میں جو تعارض ہے وہ اس طرح سے رفع کیا جاسکتا ہے:

ایک: اس طرح کہ پہلی حدیث میں غمی شرعی نہیں، بلکہ ارشادی ہے۔ یعنی شرعی نام نہ نہ نہیں، البتہ مجتزئ ہے کہ یہ نام نہ رکھے جائیں یہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو ایک مشورہ دیا ہے، اور ان کو بھلائی کی بات بتائی ہے۔

دوم: اس طرح کہ پہلی روایت میں جو ممانعت ہے وہ اجتہادی ہے یعنی راوی نے ممانعت کی علامات دیکھیں اور انہی کو بددلیہ اور دوسری روایت میں راوی نے ہرے حقیقہ سے بیان ہے کہ آپؐ نے منع کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر خاموشی اختیار فرمائی، اور نہ حیات منع نہیں کیا۔ اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جس راوی نے باور رکھا ہو اس کی بات قبول کی جائے گی، اور جس راوی نے بات پوری طرح ضبط نہ کی ہو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔

فائدہ: شاہ صاحب حدیث فرماتے ہیں کہ میرے بزرگ یہ کہیں کہ جو چیزات میں سے کوئی ایک تو یہی ہے،
اور ان میں کوئی ایک نہ قرار دیا جائے، یہ کہ کسی بے ضابطہ کثرت سے یہ نام کہتے تھے، اگر باوجود اسے کہیں کہیں ۱۲

ومنها: آداب الکلام

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُخِي الْأَسْمَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ: رَجُلٌ يَمْسِي فُتْلُكَ الْأَمْلَاقِ" وقال: "لَا تَمْلِكُ إِلَّا اللَّهُ" وقال صلى الله عليه وسلم في الشُّكْبَانِ بَابِي الْحَكَمِ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ"

أقول: إنما يهي عن ذلك: لأنه إِرْطَافٌ فِي التَّعْظِيمِ، يَفْخِجُ الشَّرْكَ.

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: "لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ: يَسْرًا، وَلَا زَوْجًا، وَلَا سَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ؛ فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَتَمُّهُ؟ فَلَا يَكُونُ، يَقُولُ: لَا" وقال جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهِيَ أَنْ يَمْسِيَ بِمَعْلَى، وَبِرَكَّةٍ، وَبِأَفْلَحٍ، وَبِيسَرٍ، وَبِأَفْعٍ، وَيَنْحُو ذَلِكَ، ثُمَّ رَاجَعَهُ مَكَتٌ بَعْدَ عَمَلِهَا، ثُمَّ قَبِضَ وَلَمْ يَنْدِعْ عَنْ ذَلِكَ.

أقول: سبب كراهية التسمية بهذه الْأَسْمَاءِ، أَنَّهَا تَقْطَعِي إِلَى هَيْئَةٍ مَكْرُوهَةٍ، هِيَ لِي الْأَقْوَانِ بِمَعْنَى الْأَجْدَعِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَفْعَالِ، وَهُوَ لَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ"

ووجه الجمع بين الـحَدِيثَيْنِ: أَنَّهُ لَمْ يَنْزِمْ فِي النَّبِيِّ وَلَمْ يَرْكَدْ، وَلَكِنَّهُ نَهَى نَهْيَ إِرْشَادٍ، بِمَعْنَى الشُّنُورَةِ، أَوْ ظَهَرَتْ مَعَالِي النَّبِيِّ، فَقَالَ الْفَرَاوِي: نَهَى، اجْتِهَادًا مِنْهُ؛ وَمَنْ حَقَّقَ حُجَّةَ عَلِيٍّ مِنْ لَمْ يَحْفَظْ؛ وَارَى أَنَّ هَذَا الْوَحْدَ أَوْ لَفِي لِفَعْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يُسَمُّونَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ.

ترجمہ: (۱) اس سے آتی ہے رکاب ہے کہ وہ تنظیم میں ایسا حد سے بڑھتا ہے جو ترک سے مل رہا ہے (۲) انا ہم ملکی فُتْلُکَ۔
سرحدیں متصل ہونا)۔ (۳) ان ناموں سے نام نہ کہیں کی کراہت کا سبب یہ ہے کہ وہ نہ پہنچاتے ہیں انکے اوپر ہی نسبت تک
جو تو ان میں عزت لائے اور اس کے مانند کے میں بحال میں۔ اور وہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ "ابن شیطاں ہے"۔ اور ان
دو حدیثوں کے درمیان جمع کی صورت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے منافقت میں بخت ارادہ نہیں کیا، اور نہ جو کہ منافقت فرمائی، پس آپ
نے منع کیا ارشاد (جہاں کی ارادہ کھانے) کے طور پر منع کرنا، عزائم مشورہ کے۔ منافقت کی علامات ظاہر ہوئیں تو راوی نے
کہہ دیا "منع کیا" اپنے اجتہاد کے طور پر۔ اور جس نے بارگاہِ محبت ہے اس پر جس نے یاد نہیں رکھا۔ اور شیخ دیکھتا
ہوں کہ یہ صورت زیادہ موافق ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے، کیونکہ وہ ابراہیم کہتے رہے ہیں ان ناموں سے۔

(۱) — ابوالقاسم کثرت کی ممانعت — حدیث (۱)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ بازار میں تھے۔ کسی نے پکارا یا ابوالقاسم۔ نبی ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے (ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے) کہا میں اس کو پکار رہا ہوں۔ اس وقت آپؐ نے فرمایا: ”میرے نام سے نام رکھو، اور میری کثرت سے کثرت مت رکھو (استغنى عن كثرة ما سمي به) حدیث (۲۷۵۰)“

حدیث (۲) — حضرت چارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس کی قوم نے کہا: اے محمد! رسول اللہ ﷺ کا نام نہیں رکھتے۔ وہ بچہ انھ کو خدمت نبوی میں حاضر ہوا، اور ماجرا عرض کیا۔ آپؐ نے فرمایا: ”میرا نام رکھو، اور میری کثرت مت رکھو، اس لئے کہ میں تم (مقیم کرنے والے) ہوں، تمہارے دو میان (علوم و معارف اور مال و منال) تقسیم کرنا ہوں“ (مسلم شریف ۱۱۳۱ مصری)۔

تشریح: ابوالقاسم کثرت رکھنے کی ممانعت پر وجہ سے تھی:

جیسا کہ اگر کوئی شخص نبی ﷺ کے نام سے نام رکھے گا تو احکام میں اشتباہ پیدا ہوگا۔ لوگ احکام کی نسبت میں دھوکہ دہی سے کام لیں گے۔ انیس کے ”ابوالقاسم سے کہا“ غلط فہم سمجھیں گے کہ نبی ﷺ کا حکم ہے، جبکہ حرا کوئی اور شخص ہوگا۔ دوسری وجہ: مختصر سے بھی نام لے کر گالی دہی دہی ہے، اور کبھی لقب کے ذریعہ دہی کی دہی ہے۔ نبی ﷺ نے نبی ﷺ کا نام رکھا ہے، اور وہ اس نام سے براہ جانے لگا تو بخود ہی صورت پیدا ہوئی (مردی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عمر بن ابی بن خطاب کو کسی نے نام لے کر گالی دی۔ آپؐ نے اس کو یاد دلاؤر کہا: ”میرا خیال ہے کہ تیرے نام کی آڑ میں رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا جا رہا ہے، ایسی شب تک میں زندہ ہوں تجھے مجھ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا“ پھر آپؐ نے اس کا نام بدل کر عبد الرحمن کر دیا۔ نووی شریعہ مسلمہ ۱۱۳۱ مصری)۔

تیسری وجہ: پہلی روایت کے شان اور دوسری آئی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ کثرت رکھنا نبی ﷺ کے لئے الجھن کا باعث ہو سکتا تھا۔ کوئی کسی کو پکارے گا، اور آپؐ یہ سمجھ کر متوجہ ہوں گے کہ مجھے پکار رہا ہے۔ پھر دو معذرت کرے گا۔ اس سے بچنے کے لئے کثرت نہ رکھیں (یہ خاندہ ہے)۔

چوتھی وجہ: دوسری روایت میں آئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ آنحضرت ﷺ کی کثرت ابوالقاسم دو وجہ سے تھی: ایک: اس وجہ سے کہ آپؐ کے بلا صاحبزادے قسم تھے، اس صورت میں لوگ معنی باپ کے ہوں گے۔ اس حیثیت سے کوئی اپنی کثرت ابوالقاسم رکھتا ہے تو کچھ فحاش نہیں۔ دوم: قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا ہیں۔ چونکہ آپؐ علوم و معارف اور مال و منال لوگوں میں تقسیم فرماتے تھے اس لئے آپؐ ابوالقاسم تھے۔ اس صورت میں ابو کے معنی صاحب (والد) ہوں گے، جیسے ابوالقاسم (علم جاری کرنے والا) جس کو کوئی دوسرا شخص اپنی کثرت ابوالقاسم رکھے گا تو علوم و معارف اور مال و منال تقسیم نہ کرنے کے باوجود وہ آپؐ کا نام مہر ہو جائے گا، اس لئے یہ کثرت رکھنے کی ممانعت کی۔

سوال: ممانعت کی نذر وہ بلا تھی وجود عام ہیں۔ نام نالی محمد میں بھی پائی جوتی ہیں۔ کیس کے ساتھ خامی نہیں۔ پھر صرف کثیت کی ممانعت کیوں کی، محمد نام نسخے کی ممانعت کیوں نہیں کی؟

جواب: کمیت میں مذکور اخراجات تمام میں خرابیوں سے زیادہ پائل جانے ہیں:

پہلی جہ قرآن کریم میں ہے: ﴿يُخَيِّضُهُمْ لِكُلِّ غَلَاظِ الْاَسْفَادِ﴾ کو تبارک رسوں کے ہاتھ لے کر الپ سٹ گردانو، جس طرح حتم کیپ اور سٹ کو بولتے ہو (جہ ۱۲) اس آیت کی تفسیر میں فرما دیا کہ اس میں ہے: "مکانات میں حضور کے اب عظمت کا پورا اخیل رکھنا چاہئے۔ م م کو گول کی طرح" یا "کھڈا وغیرہ کی طرح خطاب نہ کیا جائے، بلکہ "یا نبی اللہ" اور "رحول اللہ" جیسے شخصی تعاب سے پکارنا چاہئے" اور عربوں کی ریت بھی نام سے پکارنے کی نہیں تھی۔ چنانچہ صحابہؓ یا رسول اللہؐ کہہ کر خطاب کرتے تھے اور فقیر مسلم روئے "یا ابی القاسم" کہہ کر خطاب کرتی تھی۔ اس لئے ہم نے کہہ کر وہ وقت جس پر اسے نام ہیں اور کنیت میں زیادہ میں اس لئے انکی ممانعت کی۔

دوسری چیز علم ہونا کے نزدیک ہم میں تعلیم کا پہلو تھا۔ تحقیق کا اور نیت میں یہ دونوں باتیں تھیں۔ جیسے ابو اہلم (علم چوری کرنے والا) بصورتِ تعلیم کہا کرتے تھے۔ نور ابو اہلم (بر نہاں) وجودِ تحقیق کہا کرتے تھے۔ پس ہر ایک محمد نام رکھنے میں اور اس سے بیکار نے میں تحقیق کا پہلو نہیں تھا، اس لئے اس کی اجازت دی۔ اور ابو اہلم کا نیت رکھ کر بطورِ تحقیق بیکار نے میں خرابی تھی، اس لئے اس کی ممانعت کی۔

فائدہ: ابوالفتح سم کثرت رکھنے کی سماعت ہے کہ: انسان کے ساتھ خاص تھی۔ چنانچہ آپؐ نے معرفت میں رضی اللہ عنہ کو جانت دلی کہ وہ آپؐ کے بعد اپنے لئے کے گانا بوجھ اور کثرت اور احاطہ تم رکھیں (مشکوٰۃ محدث: ۷۷۷) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ التباس اور توہینیں آپؐ کے زمانہ ہی میں ہو سکتی تھی، آپؐ کے بعد اس کا احتمال نہیں ہے، اس لئے احادیث دلی۔

(۴) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكُونُوا بِكُنْيَتِي، لِأَنِّي إِنَّمَا جِئْتُ فَأَسْمَاكُمْ بِأَسْمَائِكُمْ"

أَقُولُ - لَوْ كَانَ أَحَدٌ يُسَمِّي بِاسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ مَغْفُورًا أَنْ تُشَبِّهَ الْأَحْكَامَ، وَيُدْخِلَنَّ فِي سِتِّهَا وَرَفَعَهَا، لِإِذَا قِيلَ: فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَاسِمِ، حُثِّنَ أَنْ الْأَمْرَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ.

وأيضاً: ربما ينسب الرجل باسمه، ويُدعى بلقبه في الخلافة، فإن كان مسمى باسمه،
كان في ذلك هيئة منكراً.

ثم هذا المعنى أكثر تحقُّقاً في الذِّكْيَةِ منه في العِلْمِ لوجهين:

أحدهما: أن الناس كانوا ممنوعين شرعاً، ومنتهجين ذنباً من أن يُبادوا النبي صلى الله

علیہ وسلم باسمہ، وکان المسلمون ینادون: یا رسول اللہ! وأهل الذمۃ یقولون: یا أبا القاسم! وتنبیہا أن العرب کانوا لا یقصدون بالأسم النشویف ولا البحقیر، وأما النکبی: فکانوا یقصدون بها أحد الأمرین، کتابی الحکم، وأبی الجہل، ونحو ذلك. وإنما کنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأبی القاسم: لأنه قاسم، لکان تکبیرہ غیرہ بها کالتوبۃ معہ، وإنما رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی: أن یسمی ولده باسمہ بعدہ، ویکتبہ بکنیہ: لارتفاع الانبئاس والندیس بانفراض نفرون.

ترجمہ: (۳) اگر کوئی شخص نبی ﷺ کے نام سے پکارے گا تو وہ اس بات کی احتیالی تہدہ ہوگی کہ ایک نام مشتہر ہو، اور ایک نام کی نسبت اور اس کے رفع (آپ کی طرف اٹھانے یعنی منسوب کرنے) میں تہ نہیں (جو کہ دی) کی جائے۔ نہیں جب کہا جائے "یو اہم سم نے کہا" تو تمہارا کیا جائے گا کہ تم: بے والے نبی ﷺ میں، ورنہ تو ایک کبھی مراد آپ کے علاوہ ہوتا ہے۔ اور نیز: کبھی آدمی کو اس کا نام لے کر بھی دی جاتی ہے، اور اس کے لقب کے ذریعہ برائی کی جاتی ہے۔ باہمی جھگڑے میں، ایسی آڑوئی نبی ﷺ کے نام سے کہ جو، نہ رکھا، ورنہ وہ اس میں بھونڈی صورت ہوتی — پھر یہ معنی پائے جانے کے شہادت زیادہ ہیں کنیت میں اس سے نام میں اور وجہ ہے: ایک۔ یہ ہے کہ لوگ دے کے ہوئے تھے شرعاً، اور دے کے ہوئے تھے ہر دست کے طور پر ان سے کہ وہ نبی ﷺ کو آپ کے نام سے پکاریں، اور سلطان پکارا کرتے تھے: "یا رسول اللہ" اور اہل ذمہ کہہ کرتے تھے: "یا ابا القاسم"۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ عرب ارادہ نہیں کیا کرتے تھے نام سے تشبیہ کا اور نہ تمجید کا۔ اور ہی کنیتیں، تو وہ ان کے ذریعہ دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا ارادہ کیا کرتے تھے، جیسے وہاں تھا اور اہل اجل اور ان کے مانند — اور نبی ﷺ ابوالقاسم نسبت رکھے تھے اس لئے کہ آپ ﷺ اپنے والے تھے، جس آپ کے علاوہ کسی پر کنیت رکھنا آپ کے سر جھری بری کرنے کے مانند تھا (یہ اس بحث کی چوتھی وجہ ہے)۔ (فائدہ) اور نبی ﷺ نے بھی کو اجازت دی کہ وہ اپنے لڑکے کا نام رکھیں آپ کے نام سے، اور اس کو آپ کی کنیت سے موسوم کریں، انبئاس اور نہ پس ختم ہو جانے کی وجہ سے، زمانہ ختم ہوجانے کی وجہ سے۔

جیسے

جیسے

جیسے

(۴) — غلام کو بندہ اور آقا کو رب کہنے کی ممانعت — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی ہرگز نہ کہے میرا بندہ اور میری بندگی، تم سب اللہ کے بندے ہو، اور تمہاری سب عورتیں (نوجوان لڑکیاں) باندی اللہ کی بندیاں ہیں۔ لگہ چاہئے کہ کہے: میرا بندہ اور میری باندی، میرا بندہ اور میری خاصہ اور غلام کبھی نہ کہے میرا رب (پروردگار) بلکہ چاہئے کہ کہے: میرا آقا" (مشکوٰۃ ص ۶۷۰)

تشریح: آقا اور غلام باندیوں کے درمیان کے تعلق کو ظہر کرنے کے لئے مذکورہ اتفاق کی ممانعت، اور دوسرے

مناسب الفاظ کا انتخاب دوہرے سے کیا ہے:

پہلی وجہ: مُتَعَلِّق میں برائی جتنا اور دوسروں کو تعزیر جانا اپنے جہ میں دو خرابیاں رکھتا ہے۔ ایک: خود پسندی و غرور، دوسری: غیر کی دل شکنی۔ جیسے لوگوں کو خوشامدی و چہرہ قی کہاں خود ستائی کی ہمت ہے، اور اس سے لوگوں کی دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آقا کا سلام باندی کو بندہ باندی کہا، اور غلام سے خود کو رب (پروردگار) کہلوانا بڑائی جتنا اور نجات کو تعزیر جانا ہے، جو بری صفات ہیں، نیز ان میں ان کی دل شکنی بھی ہے اس لئے اس کی ممانعت کی، اور دوسرے مناسب الفاظ استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی۔

دوسری وجہ: غائق و کَلَفوں کے درمیان جو نسبت و تعلق ہے اس کو سہلی کتابوں میں عبد (بندہ) اور رب (پروردگار) کے الفاظ سے تعزیر کیا گیا ہے۔ نیز آقا اور بندہ کے درمیان کے تعلق کے لئے بھی یہی الفاظ استعمال کرنا ہے اور یہی تیزری ہے، چنانچہ ان کی ممانعت کی، اور مناسب الفاظ کھینچ لئے۔

(۵)۔ انگوٹھ کو کرہ اور زمانہ کو ہر اسے کی ممانعت۔ حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم (انگوٹھ) کرہ مت جو، بلکہ عیب اور خلیہ کو۔ اور تم (ہاتھ) برائے زمانہ مت کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہیں۔“ (المحفوظہ حدیث ۴۷۶۳)

حدیث (۱)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم زاد مجھے سنا تا ہے، وہ نہ کہہ کر کہتا ہے، جبکہ شہر ہی زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں معاملہ ہے، میں عیب اور زور دیکھتا ہوں۔“ (مفہوم سیبہ شکوہ حدیث ۴۲۰۳) (۲) تشریح: (۱) انگوٹھ کو کرہ (طلب و محرم) کہنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے فقر کو ام قرآن و ام قرآن میں (سندھی) کہہ کر اس کی شان گھٹائی، تو ضروری ہے کہ ہر اس بات کی جو اس کی شان بڑھائے، اور اس کی خوبی کا بیان دے، ممانعت کر دی جائے۔ اور انگوٹھ چونکہ فقر کا بندہ دوسری کی اصل ہے، فقر کے معنی ”مکرم کی شراب“ ہی کے ہیں، اور عرب اس کو رواج نہ دینے کے لئے ”کرہ کی بیٹی“ اور انگوٹھ کو ”کرہ“ کہا کرتے تھے، اس لئے اس لفظ کے استعمال کی ممانعت کی، تاکہ اس سے زمین متاثر نہ ہوں، اور اس کا رواج نہ پھیلے۔

(۲) اور نہ ہی برائی کرنے کی ممانعت (دوہرے سے کی ہے):

پہلی وجہ: زور نہ چاہت کے لفظ اچھے برے واقعات کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے، جس سے زمانہ کی تاثیر کا خیال پیدا ہوتا تھا، اور شرک کا رواج و کھلتا تھا، اس لئے شرک کے مذہب کے لئے زمانہ کی طرف اچھے برے واقعات کی نسبت کی ممانعت کی۔ اور ہدایت کی: ”هَذَا أَصَبُ بَكَ مِنْ خَسْبَةٍ فَمَنْ اَقْلَمَ، وَهَذَا بَكَ مِنْ خَسْبَةٍ فَمَنْ اَقْلَمَ“ (زجر اے انسان! تجھ کو کوئی غرض حالی پیش آئی ہے وہ گھٹل اللہ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی بد حالی پیش آتی ہے، وہ خیر سے ہی سبب سے ہے) (انشاء بیت ۹۷)

دوسری وجہ: عرب کبھی زمانہ کو کرہ منسوب نہ کر لیتے تھے، جبکہ نہ کہ پھینک دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ پس برے واقعات کو

زمانہ کی طرف منسوب ہے۔ حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اس طرح لوگ زمانہ کے پردے میں اللہ تعالیٰ سے نقل کا کلمہ کرتے تھے اور ان کو دھرم ہوتا تھا۔ اس لئے زمانہ کو برا کہنے کی ممانعت کی تاک لوگ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کو برا نہ کہیں۔

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا أحدكم: عدي وأمي، كلكم عبيد الله، وكل نساءكم إماء الله، ولكن ليقول: غلامي وجاريي، وفاني وفاتني، ولا يقل العبد: رمي، ولكن ليقول: سبى".
 القول: التطاول في الكلام والازدراء: منشؤه الإعجاب والكبر، وفيه كسر قلوب الناس، وأيضاً: فلما غتر في الكذب الإلهية عن النسبة التي هي للعقل إلى الخالق: بالعبدية والوثنية: كان إطلاقها فيما بينهم سوء أدب.

(۲) قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا الكفرم ولكن قولوا العنب والكيف، ولا تقولوا: باخية الدهر! فإن الله هو الدهر" وقال الله تعالى: "يا ذبي ابن آدم، بسب الدهر، وأنا الدهر، مهدى الأمر، أقلب الليل والنهار".

أقول: لما نهى الله تعالى عن العمور، ووضع أمرها، القضى ذلك: أن يمنع عن كل مأثورة أمرها، ويختل حسنها إليهم، والعنب مأثرة الخمر وأصلها، وكان العرب كثيرًا ما يسمونها: بنت خمر، ويرجونها بذلك.

وكان أهل الجاهلية ينسبون الوقائع إلى الدهر، وهذا نوع من الشرارة، وأيضاً: ربما يريدون بالله الدهر مقلبه، فالسخط واجب إلى الله، وإن أخطأوا هي العتوان.

ترجمہ: (۱) منکلمہ میں لکھ کرنا اور حقیر سمجھنا: اس کے چہرے اور آنکھوں کی جگہ خود پسندی اور گمنامی ہے، اور اس میں لوگوں کی دلی نفرتی ہے۔ اور نیز: میں چپ آسمانی کہہ رہیوں میں تغیر کیا گیا اس تعلق کو جو مخلوق کا نہ خلق کے ساتھ ہے: بندہ ہونے اور رب ہونے کے ساتھ تو اس کا اطلاق لوگوں کے درمیان بجا دیا ہوا۔ (۲) جب اللہ تعالیٰ نے خمر کی ممانعت فرمائی اور اس کا معاملہ گنایا تو اس نے چام کہہ کر اس چیز سے روکا مگر جس کے معاملہ کی شان بڑھاتی ہے، اور اس کی خوبی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتی ہے، اور ان کو خمر کا مائدہ اور اس کی بنیاد ہے، اور عرب بارہا اس کا نام: "بنت خمر" کہتے تھے اور خمر کو اس طرح راجع کرتے تھے۔ اور جاہلیت کے لوگ واقعات کو زمانہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اور یہ شرک کی ایک نوعیت ہے۔ اور نیز عرب کبھی زمانہ سے زمانہ کا لوت پھیر کرنے والا سراہتے تھے جس بارہا انکی اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے، اور یہ وہ عنوان میں ہو کہ نئے یعنی ان حالات میں اللہ کی طرف راست نیست کرنے کے بجائے زمانہ کی طرف غلطی کی نسبت کی۔

☆

☆

☆

(۱)۔ جی خبیث اور ہا ہے کہنے کی ممانعت۔ حدیث۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہرگز کوئی نہ کہے۔"

﴿تذکرہ جلد پنجم﴾

میرا ہی نصیحت ہو رہا ہے، بلکہ چاہئے کہ سمجھ: میرا ہی حصار ہے" (مشکوٰۃ ص ۴۶۵)

تشریح: اس حدیث میں یہ اصول پیش کرتے ہیں کہ شیعہ عقائد استعمال کرنے چاہئیں۔ جو عقائد شرعیہ یا عرفیہ پسندیدہ ہیں ان سے استراحت کرنا چاہئے۔ مثلاً جی حصار یا ہوتہ کہنا چاہئے، میری عیبت مانتی کرتی ہے۔ میرا جی مندہ ہو رہا ہے، نہیں کہتا چاہئے، کیونکہ بحث کا لفظ کتب و ادب میں اکثر مثبت باطن اور سوائے ضمیر کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ پس یہ نگر احوال میں ایسا ہی رہا ہے جیسے اُحد (ناک کان کنا) احوال میں موجود ہے۔

(۲)۔ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ کہہ کر بات کہنے کی ممانعت — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے وضع فرمائی (لوگوں کا ایسا خیال ہے) کہ بارے میں فرمایا: "آؤں کی دینی سوانہ ہے" (مشکوٰۃ ص ۴۷۷)

تشریح: اس حدیث میں یہ تعلیم ہے کہ بے تحقیق بات نہیں کہیں چاہئے۔ لوگ عام طور پر لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ کہہ کر بات کہنے کی ممانعت — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے وضع فرمائی۔

(۳)۔ اللہ چاہیں اور فلاں چاہئے: کہنے کی ممانعت — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے وضع فرمائی۔ چاہیں اور فلاں چاہئے: کہہ کر بات کہنے کی ممانعت — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے وضع فرمائی۔

تشریح: اگر میں اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر رہا ہوں، میری برابر کی کافیاں پیدا کرتا ہے۔ پس یہ اللہ کا کام اللہ کی شان میں ہے وہی ہے اس لئے ممنوع ہے۔

[۶] قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَلِيفَتُ مَعِي، وَلَكِنْ يَقُلْ: أَقَلْتُ نَفْسِي" أَوْ قُلْ: الْغَيْثُ كَثُرَ، أَوْ مَا يَسْتَعْمَلُ فِي الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ بِمَعْنَى خَيْثِ الْبَاطِنِ وَسُوءِ التَّسْوِيفِ، فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ بِمَنْزِلَةِ الْهَيْبَةِ وَالْخُشْيَانَةِ.

[۷] وَقَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي رَعْمُو: "بَنَسْ مَطْلَبَةَ الْوَحْشِ" أَوْ قُلْ: بَرِيدٌ كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَذْكُرَ الْأَوَّلِينَ مِنْ غَيْرِ نَسَبٍ.

[۸] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ"

أَقُولُ: التَّسْوِيفُ فِي الذِّكْرِ يُوْهِمُ التَّسْوِيفَ فِي الْمَنْزِلَةِ، فَكَانَ بِإِطْلَاقِ مِثْلِ هَذِهِ التَّلَظُّظَةِ سُوءُ آدَبٍ.

ترجمہ: (۶) بحث کا لفظ بار، کاتب و ادب میں مثبت باطن اور سوائے ضمیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، پس یہ لفظ شیطانی (بری) سمجھوں کے حامل ہے — (۷) آپ ﷺ نے فرمایا: کہہ کر بات کہنے کی ممانعت — حدیث — رسول اللہ ﷺ نے وضع فرمائی۔ (۸) اگر کہے جائیں — (۹) اگر میں اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر رہا ہوں، میری برابر کی کافیاں پیدا کرتی ہے، پس یہ اللہ کا کام اللہ کی شان میں ہے وہی ہے اس لئے ممنوع ہے۔

جائز و ناجائز کلام، تقریر و اشعار

یہ بات بھی جان لیں کہ کلام میں بناوٹ کرنا، مختلف فصاحت کا مظاہرہ کرنا، گلا پھاڑ پھاڑ کر بڑبڑانا، اشعار کی بہتات کرنا، مذاق بہت کرنا، قصہ کہانیوں میں اور اسی قسم کی دوسری باتوں میں وقت برباد کرنا، ایک طرح کا سامانِ تفریح ہے، جو دین و دنیا سے غافل کرتا ہے، اور ثقہ خروار نام و نمود کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اس کا حالِ عمر کی باتوں جیسا ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اس کو نا پسند کیا، اور اس کی خرابیوں کو کھول کر بیان کیا۔ اور جس کلام میں یہ خرابیاں نہیں تھیں، اس کی اجازت دی، اگرچہ حاملہ بظہر یکساں نظر آتا ہو۔

وضاحت: مثلاً: احسان کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض بیان جاوِ اثر ہوتے ہیں، اور دوسری حدیث میں بیان کو غنائی کی ایک شاخ قرار دیا۔ ان دونوں حدیثوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ یا جیسے اشعار کے بارے میں جہاں یہ فرمایا کہ آدمی کا پیٹ اٹکنے پیپ سے بھر جائے جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے، ابھر ہے اس سے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھر جائے، وہیں حضرت بید رضی اللہ عنہ کے ایک معمرہ کی "نہایت گئی بات" کہہ کر عیسیٰ فرمایا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کے کلام پر دعائیں دیں۔ ظاہر ہے کہ ان اشعار کی نوعیت مختلف تھی، مگر بظاہر معاملہ یکساں نظر آئے۔

جائز و ناجائز کلام کے سلسلہ کی روایات:

حکمۃ حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مَنْ تَغَنَّيَ بِلَاكٍ هُوَ" آپؐ نے یہ دعائیں ہا فرمائی (مسکوٰۃ ص ۱۷۷) تشریح: غنّی غنّی کے دو معنی ہیں: ایک: بھوک میں مہلت کرنے والے یعنی زنگیس مارنے والے۔ دوم: حکف کلام کرنے والے یعنی: تصنع عورت آوازی کرنا۔ لے، اما کہ کوٹ، ان کی طرف متوجہ ہوں، مادہ واو، واو کریں۔

دوسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "حیا اور زبانِ نسیجی ایمان کی دو شاخیں ہیں۔ اور بخش گوئی اور زور بیان غلبہ کی دو شاخیں ہیں" (مسکوٰۃ ص ۱۷۷)

تشریح: تصنع حدیث یہ ہے کہ بخش گوئی، بگلام میں تصنع اور تفاخر کرے۔

تیسری حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے میرے نزدیک محبوب تر، اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر، وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاقی ہیں۔ اور تم میں سے میرے نزدیک مبغض تر، اور (قیامت کے دن) مجھ سے بعید تر، وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ بد اخلاق ہیں: بہت زیادہ ہونے والے، گلا پھاڑ پھاڑ کر جانے والے (یا اوتار میں غیر محتاط) تکبر سے بھگانے والے" (مسکوٰۃ ص ۱۷۷)

چوتھی حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں نے جانے — یا فرمایا: مجھے حکم دیا گیا — کہ میں بات میں اختصار کروں، کیونکہ کلام میں اختصار بہتر ہے" (مسکوٰۃ ص ۱۸۰)

وہ کسی کی حمایت و طرفداری کرنا۔ صبح لغوہ مسائل تو میں یہ کہتا ہوں۔

جاننا چاہئے کہ کذب

ہمیں طرح بیان و اشعار بعض جا میں بعض جا تڑپتا ہے۔ جو کلام قرآن میں نقل ہے اس کو جاننا چاہئے کہ بات اور نہ بات اور سے پاک ہے یا کسی کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح غیبت و کذب بھی جاننا چاہئے۔ کیونکہ ان میں بے شمار ممانعتیں ہیں۔ روایت ہی سے جو غیبت و کذب جاننا بھی ہیں اور جو انہوں سے پاک ہیں ایسا ضرورت ہی جاننا کہ اجازت دی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں

پہلے سوانح احسان کے مصنف (رحمۃ اللہ علیہ ۳۹۲) میں ”زبان کی آفات“ کے بیان میں دو اصطلاحیں ذکر کئے ہوئے ہیں جن سے غیبت و کذب کی ممانعت اور احکامات زبان کی روایت کی وضاحت ہوئی ہے۔ وہ روایات درج ذیل ہیں

”جو کبھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ”یہ شخص اللہ تعالیٰ پر ادا کرتا ہے کہ اس پر ایمان لے لیا ہے اس کو پناہ دینا“ کہ کبھی بات بولے ایذا پہنچانے کا موجب ہے“ (مطبوعہ مدرسہ ۳۳۳ باب الصفاۃ بحکام الاطمانہ)

دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ”مسلمان کو کالی دینا فعل (بہکاری) ہے اور اسے قتل کرنا طعن“ (مطبوعہ مدرسہ ۳۸۸)

تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائی ”جانتے ہو غیبت کیا ہے“ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا ”تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی بات کے ساتھ جو اس کو ہری لگے“ کسی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ”اگر وہ بات اس میں ہو تو غیبت ہے اور اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو بیان ہے“ (مطبوعہ مدرسہ ۳۸۸)

غیبت کا جواز علماء نے بیان کیا ہے کہ جو صورتوں میں غیبت جائز ہے

”جو صورت مظلوم کے لئے جائز ہے کہ بادشاہ، قاضی یا ایسے شخص سے غلط کا شکوہ کرے جس سے فریاد یا امید ہو۔ اللہ پاک اہل شان کا ارشاد ہے ”اللہ تعالیٰ بڑی بات زبان پر لائے کو پند کرے“ کرتے ہوئے مظلوم شخص نے اگر اس کا نام لیا ہے۔“ (مطبوعہ مدرسہ ۳۸۸)

دوسری صورت کسی اہم مقرر میں تہذیبی اور فرمان کو راہ راست پر لانے کے لئے کسی سے مدد طلب کرنے کے لئے ہے۔

دینی نرسے تو جاننا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اللہ بن ابی منافق کی دوا ہمیں پہنچائی تھیں جو سورۃ النافعین آیات ۸۷ میں مذکور ہیں (مطبوعہ ۳۸۸) بعض اصحاب نے ۱۵۳۸ اور حضرت ابن عباس رضی

انہ سے کسی کی قیمت کی قیمت کے سلسلہ میں اصرار کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔
 تیسری صورت فتویٰ حاصل کرنے کے لئے کسی کی قیمت کرنی پر ہے۔ حضرت معاویہ کی والدہ حضرت
 سہ ریحی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔
 اس کے کافی بعد ان کی فرمائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔

چوتھی صورت مسلمانوں کو قیمت پچانے کے لئے کسی کی برائی کرنی پر ہے۔ جیسے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس ماری کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔
 ۱۵۱۱ھ میں شیخ ابو یوسف نے فرمایا کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔
 ۱۵۱۲ھ میں شیخ ابو یوسف نے فرمایا کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔

پانچویں صورت یہ کہ کسی کو قیمت پچانے کے لئے کسی کی برائی کرنی پر ہے۔ جیسے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس ماری کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔
 ۱۵۱۱ھ میں شیخ ابو یوسف نے فرمایا کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔
 ۱۵۱۲ھ میں شیخ ابو یوسف نے فرمایا کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔

چھٹی صورت کسی کا کوئی ایک وقت اور کسی میں برائی کرنا کہ اس کے لئے اس کا نام ہے۔ جیسے ایک شخص
 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔

گدے کا جوڑ اور ہڈی کے پھانسی کا ہے کہ اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔
 ہے۔ اور میں یہ حدیث ہے کہ "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔
 منسوب کرتا ہے، یا کوئی اچھی بات کہنے کے لئے "اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو، اگر تم کو کسی کی قیمت پوچھو تو اس کی قیمت پوچھو"۔

وقد ذكرنا في الإحسان من أصول آفات اللسان ما ينصح به أحاديث حفظ الفسان،
 كقوله صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل عيلاً، أو لبيك" وقوله
 عليه الصلاة والسلام "سباب المسلم فسوق وقالة كفر" وقوله صلى الله عليه وسلم "
 انصروا ما الحية؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "ذكرت أحواله بما بكره" قيل: أفرأيت أن
 كان في أحق ما قول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتصبه، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته".
 قال العلماء: يستثنى من تحريم الغيبة أمور ستة:

[الله] التظلم: لقوله تعالى: ﴿لَا يَجِبُ عَلَى الْبَشَرِ بِالْغُيْبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [لَا مِنْ قَوْلِهِ]

[إِنَّ] الاستعانة على تغيير المسمى، ورد العاصي إلى الصواب، كإخبار زيد بن أرقم بقول
 عبد الله بن أبي، وإخبار ابن مسعود بقول الأنصار في معامه حين.

[ج] والاستفتاء: کقولہ ہند: إن اما سفیان رجل شحيح.

[ا] واحذیر المسلمین من الفسار. کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "بئس أحو العشرة" وکجرح المحجورین، وکقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "أما معاوية فضعولك، وأما أبو الجهم فلا يصع العصا عن عاتقه".

[د] والتصر من مجاهر بالحق، کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لا أظن فلانا وفلانا يقولان من أمرنا شيئا".

[ز] والتعريف: كالأعشى، والأعرج

وقالوا: الكذب يجوز إذا كان تحصيل المفسود لا يمكن إلا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس: فبئس خيرا، أو يقول خيرا".

ملفوظ: بیعت وکذب کے جواز کا یہ مضمون شاد صاحب قدس سرہ نے غالباً ریاض الصالحین سے حذف اضافہ کے ساتھ لیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ دونوں مضمون تفصیل سے لکھے ہیں۔

باب — ۵

ایمان و نذور کا بیان

سنت پوری کرنا کیوں ضروری ہے؟

ایمان، یحیٰ کی حق ہے۔ یحیٰ کے لغوی معنی قوت کے ہیں مابود اصطلاحی معنی قسم کے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا عہد کرنا جس کی وجہ سے تم کھانے والے کاکھی کا مکڑ کو مارنے یا نہ مارنے کا ارادہ پختہ ہو جائے عقدہ لغوی نہ حرم الخدائف علی العمل او التمسك (در مختار) اور نذر کے معنی نعت، ماننا، بیعت اور غیر واجب واپسے اوپر واجب کرنے کے ہیں۔ اور شرعاً جس سنت کا وہ واجب ہے، وہ ایسی عبادت متصورہ ہے جس کے قیل کی کوئی واجب عبادت ہو جیسے روزے نماز وغیرہ کی سنت مانی اور شرط پائی گئی ہو۔ پس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

ایمان و نذور کے تذکرہ کا محل کیا ہے؟ صاحب مشکوٰۃ اور صاحب درایہ نے ان کا طلاق وعتاق کے بعد ذکر کیا ہے۔ کیونکہ عتاق میں بزل (ذائق) اثر انداز نہیں ہوگا۔ اگر مذاق میں قسم کھائے سنت مانے تو بھی درست ہو جاتی ہے۔ حضرت قرآن صاحب قدس سرہ نے ان کو ہمیشہ معیشت کا تذکرہ کیا ہے۔ دونوں کا تعین معیشت (زندگانی) سے ہیں۔ جنت ہے نہ دنیا جہاں کے لوگ بخود عرب ہوں یا غم، اپنے موقع شکل میں تمسک کھاتے ہیں، اور تمسک بھی مانتے ہیں۔ اس طرح دونوں کا مطلق طریقہ

ہم گمانی اور اسبہ درست سے ہے۔ ہر دہائی میں سے ان کے احکام سے بحث بھی ضروری ہے۔ مثلاً چوتھے یہ لسانی زندگی کا زمانہ
جس سے ضروری ہے کہ شریعت ان کے احکام سے بحث کرے اور نہ بات احوال رد جائے گی۔

ایمان و فروع کے مسئلہ میں مختصر بات یہ ہے کہ دونوں درحقیقت ایک ہی کام ہیں۔ چونکہ شریعت احکامات میں ہے۔
مگر حکم کو دراصل عمل یعنی کام ہوتا تو اس کی کڑے مطلب ہوتی۔ اسی طرح نہ مصلحتیں پابند ہوتے ہیں نہ کفار ہوتے۔
بلکہ یہ دونوں اقراءت میں ملے کی تعلیم ہیں۔ تفصیل دینا اللہ (۷۸) میں گذر چکی ہے۔ ہاں جب زمانہ نے اپنے
پیشانی ذات پر واجب کر دیا اور اللہ کا نام لے کر اس کا پختہ اور کور یہ تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے پیلو میں۔ اور اس معاملہ میں
جس پر اللہ کا نام لیا ہے۔ کوئی نہ کرے۔ بلکہ جو یہ لیا ہے اس کو پورا کرے۔ اور اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔

حدیث :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ نے اس کو روکا کہ وہ اللہ کے ساتھ چہرہ کرے۔" اس
لئے یہ اس کی تعلیم سے مان گئی یا جاتا ہے۔" (مشکوٰۃ ص ۲۲۴ کتاب الايمان والنذور)

تقریباً انسان عام بات میں دینا فروعی و مخرج کرنے کے لئے چاہیے ہوتا۔ غریب وہی مصیبت میں پہنچتا
ہے تو فروع کرنے کے لئے دینا ہو جاتا ہے۔ طبعی معاملہ میں ماحول اثر کرتا ہے۔ مگر جب اس سے باہر ہوتی ہے۔
مذکورہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور آخری طبع کے طور پر غم میں فروع کرنے کا بعد کرتا ہے۔ یہی صحت ہے۔ پھر
جب نہ کوئی مذکورہ اس بات سے نجات دے دیتے ہیں تو اس کی اس بات سے جاتی ہے۔ تو کیا اسے کبھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے
میں اور وہ اپنے عہد بھول جاتا ہے۔ اس کو فروعی ماحول ہے۔ اس لئے وہی فروعی ضروری ہے جس کے اس کو اول
فروع کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور وہ تو وہی ہے۔ یہاں پھر شریعت نے مذکورہ کا فاعل ضروری قرار دیا کہ مصیبت کی فاعل
میں جس چیز کو اس نے مانا ہے، جس کا احترام کیا ہے جس کا پختہ کر دیا ہے۔ اور جس کی تہمت کی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔
اس کے لئے "مذکورہ کی تہمت ہو۔"

﴿الایمان والنذور﴾

وصما يتعلق بهذا المبحث احكام النذور والایمان. والجملة في ذلك: انها من دين
الناس وعلائقهم: عربهم وعجمهم، لا نجد واحدة من الامم لا تستعملها في مضائيا، فوجب
البحث عنها

وليس النذر من اصول الدين، ولا الايمان، ولكن اذ اوجب الانسان على نفسه، وذكر
اسم الله عليه، وجب ان لا يفرط في حب الله، وفيما ذكر عليه اسم الله، ولذلك قال صلى الله
عليه وسلم: "لا تنذروا، فان النذر لا يعني من القدر شيئا، وبما يستخرج به من البخل"

یعنی ان انسان ادا احبط بہ (جدا سمیل علیہ انعامی شیئ)۔ لہذا اُنہدہ فہ من نلتک الفہلکہ۔
 کمال کمال لم یصلہ فہر قسط، لہذا ہد من شیئ یستخرج بہ ما التزمہ علی نفسہ، مما یؤکد
 عزیمتہ، وینوۃ فیتہ۔

ترجمہ: قسموں اور قسموں کا بیان: (یہ مثنوی شروع نے درحالیہ) اور ان باتوں میں سے جو اس بحث سے تعلق
 رکھتی ہیں، قسموں اور قسموں کے احکام ہیں۔ اور مختصر بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ لوگوں کی، عرب و عجم کی، شخصوں اور
 مادوں میں سے ہے۔ آپ کسی امت کو نہیں پائیں گے، مگر وہ ایمان و کفر و ایمان کی، اعلیٰ قبیلوں میں استعمال کرتی ہوں،
 جس ضرورتی ہے ان سے بحث کرنا۔ اور سنت نبوی کے بنیادی کاموں میں سے نہیں، اور ان قسمیں۔ لیکن جب انسان
 نے اپنی ذات پر واجب کیا، اور اس پر اللہ کا نام یا تو ضرورتی ہے کہ وہ کوئی نہ کرے اللہ کے پہلو میں، اور اس معاملہ میں
 جس پر اللہ کا نام لیا ہے، اور اس جہ سے نبی ﷺ نے فرمایا ہے۔ یعنی جب انسان کو صاحب کلمہ کہہ لیتے ہیں تو بھی اس
 کے لئے کسی چیز کا خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پس جب اس کو اللہ تعالیٰ اس ہلاکت سے نجات دیتے ہیں تو اس کی یہی
 حالت ہو جاتی ہے، گویا اسے بھی کوئی تکلیف پہنچتی نہیں، جس ضرورتی ہے کوئی چیز جس کے ذریعہ نکالا جائے اس چیز
 جس کو اس نے اپنے سر لیا ہے ان چیزوں میں سے جس کا رد و نکتہ کیا ہے اور اپنی نیت کی شان و ابلائی ہے۔

قسم کی چار قسمیں

قسم کی چار قسمیں ہیں

پہلی قسم — یحییٰ منعقدہ — گندہ کی کسی ممکن بات پر چند ارادے قسم کھانا، جیسے میں آگندہ گل آگندہ یا نہیں
 آؤنگا۔ اس قسم کے بارے میں ارشاد پاک ہے "لیکن اللہ تعالیٰ اس قسم پر پکڑتے ہیں جس کو تم نے مضبوط باندھا ہے"
 (امدادیت ۸۹) یعنی اس کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہے۔

دوسری قسم — یحییٰ لغو (بیہود قسم) — اس کی دو صورتیں ہیں ایک۔ وہ جو بول جاں میں قسم کے ارادہ کے
 بغیر، ہاں بھگت اور نہیں بخدا کہتے ہیں۔ لیکن لغو ہے۔ دوسری۔ کسی گندہ واقعہ پر اپنی راست کے مطابق قسم کھانا، جبکہ اللہ
 میں ایسا نہ ہو، جیسے کسی ذریعہ سے معلوم ہو کہ گندہ کیا ہے، اس پر اعتدال کر کے قسم کھانی کہ وہ آئیا ہے، پھر ظاہر ہوا کہ نہیں
 آیا تو یہ یحییٰ لغو ہے، اس میں کفارہ ہے نہ نکلے۔ اس قسم کے بارے میں ارشاد پاک ہے "اللہ تم کو تباہی دے بیہود قسموں پر
 نہیں پکڑتا" (حوالہ بالا) یعنی اس میں کفارہ واجب نہیں۔

تیسری قسم — یحییٰ غلو — کاغذی کے سامنے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، تاکہ اپنے حق میں فیصلہ کر کے کسی

مسلمان کا مال بھجیا لے۔ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے (مستورۃ مدیوۃ ص ۵۰)۔ کفار (الکفار) اسی طرح اگر کسی گناہ شدہ واقعہ پر جان بوجھ کر جموں قسم کھائی تو وہ بھی ہمیں غموس ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔

چوتھی قسم — کسی محال عقلی یا عادی کی قسم تھا — محال عقلی: جیسے گناہ شریک کار روزہ روکنا، اور غصہ میں کو جمع کرنا۔ اور محال عادی: جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور قلب باہیت جیسے مٹی کو سونا بنانا۔

تاکید: آخری دو قسموں میں کوئی قسم نہیں، اس لئے ان میں اختلاف ہوا ہے کہ کفارہ واجب ہے یا نہیں؟ ہمیں غموس میں صرف امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ واجب ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک واجب نہیں۔ وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کفارہ سے نہیں بدل سکتا۔ تو یہی سے معاف ہو سکتا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۵ ہے: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُلُوبِ لِمَا نَسِيتُمْ وَلِلْجَنِّ بُرْءَانٌ مُمْتَلِئٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَلْفُظُونَ وَلِللَّهِ عَفْوٌ ذَرِيعَةٌ﴾ ترجمہ: اللہ تعالیٰ (آخرت میں) تمہاری دادرگیز نہ فرمائیں گے تمہاری بیہودہ قسموں پر، البتہ اس پر دادرگیز فرمائیں گے جس میں تمہارے دلوں نے (جمہوت بولنے کا) ارادہ کیا ہے (مراویکین غموس ہے) اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے بردبار ہیں — اور محال امر کی قسم میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ واجب ہے۔ امام اعظم اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک چونکہ اعتقاد یمن کے لئے امکان بذمہ شرط ہے، اس لئے ان کے نزدیک ایسی قسم منعقد نہیں ہوتی، پس کفارہ واجب نہیں۔

والحلف علی أربعة أضرب:

[۱] یمن منعقدة: وهي اليمين علی مستقبل مقصود، عاقبة عليه قلبه، وفيها قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَفَلْتُمْ الْأَيْمَانَ﴾

[۲] ولغو اليمين: قول الرجل: لا والله، وبلي والله، من غير قصد، وإن بحلف علی شيء يظنه كما حلف، فبين بحلفه، وفيها قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُلُوبِ لِمَا نَسِيتُمْ﴾

[۳] واليمين الغموس: وهي التي بحلفها كاذبا عامداً، ليقطع بها حال امرئ مسلم، وهي من الكبار.

[۴] واليمين علی مستحيل: عقلاً، كصوم أمي، والجمع بين الضدين، أو عادة: كإحياء الميت، وقلب الأحياء.

واختلف في الضر بين اللذين ليس فيهما نص: هل فيهما كفارة؟

ترجمہ: واضح ہے۔ مقصود: منقض کی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں: ممکن بات، جو ہو سکتی ہو۔

۱- غیر اللہ کی قسم کھانا شرک کیوں ہے؟

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے آپ کی قسمیں نہ کھا کر۔ جسے قسم عانی ہو اللہ کی قسم کھائے۔“
 (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۷۷)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائی اس نے یقیناً شریک ٹھہرایا۔“
 (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۱۹)

تشریح: آدمی قسم اس کی کھاتا ہے جس کے بارے میں دروغ تصور رکھتا ہے، ایک: اس کی ذات میں اللہ جیسی عظمت، اور اس کے نام میں اللہ کے نام جیسی برکت کا اعتقاد ہو۔ دوم: اس ذات کے معاملہ میں جس کی قسم کھائی ہے کو ذاتی کوکڑا تصور کرتا ہو اور اس امر کی خلاف ورزی کو بھی گناہ سمجھتا ہو، جس پر اس کے نام کی قسم کھائی ہے۔ ظاہر ہے ایسے اعتقاد سے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ (۲۳۸:۱)

۲- غیر اللہ کی قسم منہ سے نکل جائے تو اس کا علاج

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قسم کھائی، پس اس نے اپنی قسم میں کہا: ”اے ذہری کی قسم!“ تو چاہئے کہ کہے: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں!“ اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا: ”تو اٹھ کھلیں“ تو چاہئے کہ وہ خیرات کرے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۰۹)

تشریح: دل کی حفاظت کے لئے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ کیونکہ زبان دل کی ترجمان اور اس کا جوش خیر ہے۔ پس دل اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب آدمی زبان کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ لہذا اگر بے ساختہ زبان پر غیر اللہ کی قسم آجائے تو بلاشبہ اللہ کہہ لے، اور دل بگڑے گا، وہاں کا (شدید خواہش) کرے اور زبان پر یہ بات آجائے تو کچھ مدد کرے تاکہ آئندہ زبان پر یہ بات نہ آئے۔

۳- قسم مصلحت کے خلاف ہو تو توڑ دینے کی اور کفارہ دینے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آپ نے کسی بات کی قسم کھائی پھر آپ نے اس کے علاوہ کو اس سے بہتر سمجھا تو آپ اپنی قسم کا کفارہ دیدیں اور دو کام کریں جو بہتر ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۱۲)

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”البتہ یہ بات کہ تم میں سے ایک شخص اپنے گھروالوں میں اپنی قسم پر اصرار کرے اس کو زیادہ گناہگار بنائے والا ہے اللہ کے نزدیک اس سے کہ وہ قسم کا کفارہ دیدے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۱۳)

تشریح: بارہا انسان اپنے گھر والوں کے بارے میں: بیوی، اولاد یا ماں باپ کے بارے میں کوئی ایسی قسم کھاتا ہے جس سے خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے لئے بھی پریشانی کھڑی کر دیتا ہے۔ ایسی قسم مصلحت شرعی سے ہم آہنگ نہیں، پس اس قسم کو ترک دینا چاہئے، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہئے۔ اور کفار و بدیدے۔ کفارہ اس دفعہ کو ختم کرنے ہی کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جس کو تکلف اپنے دل میں پاتا ہے۔

۴۔ قسم: قسم کھلانے والے کی نیت پر محمول ہوتی ہے

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تیری قسم ’س پر محمول ہے جس پر تیرا سنا بھی تیری قسم ہی کرتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۵)

تشریح: جب مقدمہ میں مدعی کے پاس گواہ نہیں ہوتے تو مدعی علیہ کی طرف قسم متوجہ ہوتی ہے، اور اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر مدعی علیہ صراحتہً جمولی قسم کھا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو وہ سخت کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ بھی گذر گیا۔ اور اگر مدعی علیہ قسم میں تو یہ کرے تو وہ بھی معتبر نہیں، قسم اس بات پر محمول ہوگی جس پر مدعی کھلا رہا ہے۔ مثلاً: مال کا دعویٰ ہے۔ مدعی علیہ قسم کھاتا ہے کہ میرے پاس مدعی کے مال میں سے کچھ بھی نہیں۔ اور جب میں یا پاس میں ہونے کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت معتبر نہیں۔ یہ جمولی قسم شمار ہوگی۔ کیونکہ مدعی اس پر قسم کھلا رہا ہے کہ مدعی علیہ کے قبضہ پر تصرف میں مال نہیں۔

غرض لوگ کبھی ایسا حیلہ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ مسلمان کا مال ہتھیالیتے ہیں۔ اس لئے شریعت نے یہ درود و نذر نہ کر دیا۔ اور تو یہ کو غیر معتبر قرار دیا۔ البتہ چرحدیث اس صورت میں ہے کہ قسم کھانے والا ظالم ہو۔ اور اگر وہ مظلوم ہو تو یہ معتبر ہے۔ مثلاً ایک شخص کو بوجہ معاشوں نے راستہ میں پکڑ لیا۔ اس کی سلامتی لی، کوئی مال نہیں نکلا، مگر اس کے سامان میں مال ہے۔ اسان بد معاشوں نے قسم کھائی۔ اس شخص نے قسم کھائی کہ میرے پاس کچھ نہیں، اور مراد باتھ میں یا جب میں نہ ہوتا۔ تو یہ جمولی قسم نہیں۔ کیونکہ قسم کھانے والا مظلوم ہے۔

۵۔ ان شاء اللہ کہنے کی صورت میں کفارہ نہ ہونے کی وجہ

حدیث ————— رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قسم کھائی، پس اس نے کہا: ان شاء اللہ تو وہ حادث نہ ہوگا“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳)

تشریح: جب قسم کے ساتھ ہی ان شاء اللہ کہ لیا جائے تو وہ قسم معتقد نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں قسم کھانے کی نیت اور مطبوعہ ارادہ نہیں ہوتا، اور کفارہ و حلقہ قلب کی خلاف ورزی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اور یہی حقیقت نہیں، اس لئے کفارہ واجب نہیں۔

ہندی میں عالمگیری غنی پریدہ پس فی ہندی غنی، و لا گاندھی شری فی شری، و لا غنیہ غنیہ

[۵] وایان عیسیٰ علیه و سلم می خنفت، فقال: إله الله هو يخلص.

أقول حينئذ لم يتحقق عقد الغيب، ولا حوزة نسبة، وهما المعنيتان في الكفاية.

(٦) قال الله تعالى: «لَا يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ لِمَا ظَنَرْتُمْ أَنَّكُمْ تَصِلُونَهُ» ولكن يرجع إليكم بعد عقوبته لايمان

لكن كبرية افشاء عشر اعدائين من اوسط ما تعلمون انهم يكمونه، وحرير رقيه، فيس له
يحد نصيبه ثلاثة ايام، ذلك كفار اعدائكم اذا جنتم

أقول: قد مر سر وجوب الكفارة في غير ما مر

[illegible]

لغات الخيل والحصان والحاجج الصراير ترجمہ الصراير کے قسم میں سے کوئی مخلوق نہیں پراپنا تصرف خود سے اپنے
 گھر والوں کے بارے میں اللہ (مفتیل) ای انکرم الخ

نڈر کی قسمیں اور ان کے احکام

مذہب کی بات کو ایسے اور لازم کرنے کا نام ہے جو شرعاً لازم نہ ہو۔ اور اس کی چند قسمیں ہیں۔

پہلی قسم — غلڑ سمجھ — وہ غلڑ سے جس کی ناز نے یقینی بنی ہو۔ مثلاً اس نے کہا کہ اگر اس کے بچے کو ٹٹھا ہو جائے

تو وہ منت مانا ہے۔ مگر کس چیز کی منت؟ شاید یہ بات واضح نہ لگی۔ اس قسم کا غم یہ ہے کہ جب یہ اٹھا ہو جائے تو منت

تین روزہ رکھے۔ اور اس کی دیکھیں یہ حدیث ہے: من نذر فلما لم یسغه، فکفارہ کفارہ یعنی جس نے کوئی ایسا نذر دیا جس کی تعمیل نہ کی ہو تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۱)

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نذر دیکھنے میں ترسیخ تعلق ہے۔ نذر کے ذریعہ غیر واجب کو واجب کیا جاتا ہے۔ اور قسم کی ایک صورت میں بھی قسم کا کام کرنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ پس جب ایہام کی وجہ سے نذر کی تعمیل ممکن نہیں ہو تو اس سے قرین سے مد لی جائے۔ اور کفارہ دے کر سنت سے عہد دہرا ہو جائے۔

دوسری قسم — نذر صبح — یعنی ایسے کام کی نذر، جس میں نہ طاعت کے معنی ہوں نہ معصیت کے، یہ نذر طاعت کی جو ہر شرعاً وہ نذر صحیح ہے۔ جیسے کافر کی یاچ کی نذر۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ یہ نذر واجب نہیں ہوگا اس کا ادا جائز ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کے الٹکاف کی سنت مانی تھی۔ چنانچہ آپؐ نے ان سے فرمایا: ”یٰ ابنی نذر پوری کرلو“ (بخاری حدیث ۲۰۳۲) اور عدم وجوب کی دلیل ابو اسرائیل کا واقعہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔

تیسری قسم — نذر طاعت — یعنی ایسی عبادت کی نذر، جناس کی جنس سے کوئی واجب عبادت ہو۔ جیسے نماز روزے اور پیدل حج کرنے کی نذر مانا۔ یہی اصل نذر ہے۔ اور اس کا ادا واجب ہے۔ سورۃ الحج آیت ۲۹ میں ارشاد: پاک ہے ﴿وَلْيُؤْذِرُوا لِنُؤْذِهِمْ﴾ یعنی چاہئے کہ نجان پڑائیں پوری کریں۔ البتہ اگر کسی صحنہ میں ہو کسی صحنہ صورت میں نذر نہ ہو تو وہ نفی ہے۔ نفس طاعت کی نذر درست ہے۔

بلکہ یہ یقین غیر معتبر ہونے کے دلائل۔

(۱) لغ کے معنی پر ایک شخص نے مسئلہ درست کیا کہ اس نے صحت مانی ہے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو وہ بیت المقدس میں دو رکعتیں پڑھے گا۔ آپؐ نے فرمایا: ”یہی پڑھ لو“ اس نے تکرار سوال کیا تو آپؐ نے تیسری فرمایا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ پڑھا تو آپؐ نے فرمایا: اذنا اب تو جانے (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۳)

(۲) رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے صحت مانی کہ وہ مقام بؤ الدیس ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ آپؐ نے پوچھا: ”کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی؟“ جواب دیا گیا: نہیں۔ آپؐ نے پوچھا: ”کیا زمانہ جاہلیت میں اس جگہ کوئی میلہ لگتا تھا؟“ جواب دیا گیا: نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”یٰ ابنی نذر پوری کرلو“ (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۳۴) یعنی نذر صحیح ہے۔ یہی اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دے۔ اگر وہ اونٹ میں کوئی مورتی یا سیرالک ہو تو یہ نذر معصیت ہوگی، اور اس کو دغا و ترس نہ دے۔ بلکہ قسم کا کفارہ دینا چاہئے۔ جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

خاص یہیست غیر معتبر ہونے کے دلائل:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ کے رسول! آپؐ نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا کر دیکھا۔ آپؐ نے اس کا حال دریافت کیا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا ابواسرائیل ہے۔ اس نے روزے کی

منت مانی ہے جس میں نہ وہ بیٹھے گا نہ سایہ میں جائے گا اور نہ کسی سے بات کرے گا۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس کو حکم دو کہ بات کرے سایہ میں جائے اور بیٹھے جائے اور اپنا روزہ پورا کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳۰) یعنی روزہ کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ وہ طاعت ہے۔ باقی امور جو مباح ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں، اس لئے وہ واجب نہیں۔

(۲) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی یمن نے شکستہ لشکر کے پیدل حج کرنے کی منت مانی تھی۔ آپؐ نے حکم دیا کہ وہ ان حضراتیوں سے اور سوار ہو کر حج کرے اور تین روزے رکھے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳۲) پیدل حج کرنے کی ضرورت بھی ہے، مگر ایک صورت کے لئے یہ کام دشوار ہے، اس لئے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔

چونکہ حکم ——— نذر معصیت ——— جیسے شراب پینے کی یا زنا کرنے کی نذر مانا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا وفاق واجب ہے نہ جائز۔ بلکہ حکم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے: لَا تَنْفَرُ فِی مَعْصِیَةٍ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ: ”کسی بھی گواہ کی نذر نہیں یعنی اس کا وفاق جائز نہیں، اور اس کا کفارہ حکم کا کفارہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳۵)

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کی نذر ماننا حرام کو حلال کرتا ہے، جو حکم یمن ہے۔ جیسا کہ اس کی برعکس صورت یعنی حلال کو حرام کرنا یمن ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے شہد کو حرام کیا تھا۔ سورۃ الفحیم کی ابتدائی آیات میں آپؐ کو حکم دیا گیا کہ آپ شہداً استعمال کریں، اور حکم کا کفارہ دیں۔ چنانچہ آپؐ نے شہداً استعمال فرمایا، اور کفارہ میں ایک غلام آزاد فرمایا۔

پانچویں قسم ——— نذر تعیل ——— یعنی سخت دشوار کام کی نذر ——— جیسے بہت بڑے شخص کا یا عورت کا یا دور دراز ملک کے باشندے کو پیدل حج کرنے کی منت ماننا یا جیسے زمانہ ہجر کے روزوں کی منت ماننا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر منت پوری نہ کر سکتے تو قسم کا کفارہ دے۔ حدیث میں ہے: ”جس نے کوئی ایسی صحت مانی جو اس کے بس کی نہیں، تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳۸)

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نذر بھی ہے، پس حتی الامکان اس کو پورا کرنا چاہئے۔ لیکن اگر دشواری کی وجہ سے وفاء نہ کر سکے تو کفارہ دینا ضروری ہے۔ کفارہ کی مشرطیت گناہ کو ختم کرنے کے لئے، اور دل میں نیکی ہوئی بات کو نکالنے کے لئے ہے۔ پس کفارہ ادا کرنے سے گناہ بھی ختم ہو جائے گا اور دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔

والنذر: علی أقسام:

[۱] النذر المبیہم: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين"

[۲] والنذر المباح: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "أوف بذكرك" بلا وجوب، لما يأتى من

قصة ابى إسرائيل.

[۳] ونذر طاعة: فى موضع معينه، أو بهينة بعينها: وفيه قصة ابى إسرائيل: نذر أن يقوم،

ولا يقف، ولا يستظل، ولا يكلّم، ويصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروه

اسی طرح جو اسرار مجید مبارک میں جمع تھے انھوں نے انی سطحوں پر انھیں کھولنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ان میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں رعایت فرمائی ہے۔ یہ تفسیر ساری کائنات کے مضمون پر نسبت اللہ تعالیٰ کے علم سے ایسی ہے جیسی حضرت علیہ السلام نے واضح کی ہے۔ آپ اور حضرت وہی علیہما السلام منجی میں سفر کر رہے تھے۔ ایک چڑیا آئی اور اس نے حضور میں سے ایسے یاد دہانی پائی دیا۔ حضرت تھکے ہوئے دیکھ کر فرمایا: ”موسیٰ! میں نے آپ کے طرف سے اللہ کے علم سے نسبت ایسی ہے، جیسی چڑیا نے مجھے ہوئے ہوئے پانی کی سمندر کے پانی سے نسبت کے“ (آوردہ ص ۱۳۲)

اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کتاب میں جو غلطیاں اور مصدقہ کی جملہات شہان کا اندازہ کر کے پتا چلتا ہے۔ اور یہ بات جانی جاسکتی ہے کہ مصدقہ کی کتابیں نہیں۔ اور کتاب میں جو غلطیاں ہیں ان سے مصدقہ کا واقعی حق اور انکس ہوا۔ نہ ان سے حقیقت حال کی پوری وضاحت ہوتی ہے۔ مگر جو چیز پوری حاصل نہ کی جاسکتی ہو اس میں جو اہل پھر وہ ہیں اس سے نہیں۔ نہ ان کی بقدر استطاعت اور ایمان کئے گئے ہیں۔

اب ہم ہر شے پر اس آئین و مقاب کے مضامین نقد و مولفیت بیان کر رہے ہیں۔ اس کا احوال دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے گا۔

﴿من ابواب فسی﴾

قد فرغنا — والحمد لله رب العالمين — عما أودعنا إياه في هذا الكتاب، وبشرطنا على أنفسنا، ولا نستعجب المذكور جميع ما هو مكتوب في صدورنا من أسرار الشريعة، فليس كل وقت يسمح للقلب بمصوغات السرانج، ويتفتح اللسان بمكنونات الضمائر، ولا كل حديث ينشئ للعامة، ولا كل شئ يحسن ذكره بغير تمهيد مقدّماته.

ولا استوعب ما جمیع الله فی صدورنا جمیع ما أنزل علی قلب النبی صلی الله علیه وسلم،
وکیف یكون لمورد الوحي، ومنزل القرآن نسمة مع رجل من أمته "هيات ذلك"
ولا استوعب ما جمیع الله فی صدورنا صلی الله علیه وسلم جمیع ما عاهد الله تعالی من الأحکام
والمصالح المریعة فی أحكامه تعالی، وقد أفصح ذلك الحضر علیه السلام، حیث قال "ما
نقص علمی، وعلمت الا کما نقص هذا العصور من البحر"

فمن هذا الوجه ينبغي أن نعرف فحاشة أمر المصالح المبررة في الأحكام الشرعية، وأنها لا تنتهي لها، وأن جميع ما يذكر فيها غير واف بواجب حقها، ولا كاف بحقيقة شأنها، ولكن مما لا يدرك كله لا يترك كله، ونحن الآن نتناول شيئاً من السير - والفن - والمصائب، على اليسير، دون الاستيعاب، والله الموفق.

ترجمہ مختلف اہل اسباب کے حلقہ میں ایسا بات تحقیق سے فارغ ہوئے ۔ اور تو مقرر نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس
 بوجہ انہوں نے پائندہ ہیں ۔ ان باتوں سے جن کے رائے کا اصرار نے اس کتاب میں مراد کیا ہے ، اور جس کا ہم نے خود کو
 پائندہ کیا ہے ، اور اس کا حال کیا ہے مذکورہ باتوں نے اس سب کا ہونا کے سینوں میں شریعت کے اسرار میں سے نکلتی ہیں ۔
 کیونکہ ہر وقت دل غلیظ باتوں کی عکاسی نہیں کرتا ۔ اور زبان دلوں کے عید بیان کرنے میں نہیں نکلتی ۔ ورنہ ہر بات ہم کے
 سامنے پھیلا ، اس سب ہے ۔ ورنہ ہر بات کا ذکر کر اس کے مقتدا سے چار کے بغیر ہوتا سب ہے ۔ اور انہیں احاطہ کیا ہے
 اس نے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں جمع کیا ۔ ہر اس میں ہر جہتی میں ایک ایک کے قلب پرانہ اور کیا تھا ، اور کیا سب
 ہو سکتی ہے ، اور وہی درمیان قرآن کی اس کے معنی کے ایک شخص سے ثابت ہوئی ہے ۔ اور انہیں احاطہ کیا اس
 نے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب ملنے والے کے پیروں میں جمع کیا تھا اس سب کا اللہ کے پاس ہے ملکوتوں اور مصلحتوں میں سے جو
 اللہ تعالیٰ نے انہیں میں محفوظ رکھی ہیں ۔ اور یہ بات مختصر ملکہ اسرار نے وضاحت کی ہے ، چنانچہ آپ نے فرمایا ”نہیں نہیں“ خدا
 میرے اور آپ کے علم سے نکل جاتا تھا ، اس پرانے سے دور ہے ۔“

پس اس جست سے مراد سب ہے کہ چھوٹی چنے لگا مشرید میں لکھو مسلمانوں کے تمام مکہ جہات تھان دارہ بات کہ ان مصاحف کا کوئی مد نہیں اور یہ بات کہ وہ رہا تیں جو مصاحف کے سلسلہ میں بیان کی جاتی ہیں ان کے دینی حق کو ادا کرنے والی نہیں۔ مولان کی حقیقت یہ حال کی وضاحت کے لئے کافی نہیں۔ لیکن جو چیز پوری حاصل نہ ہو جا سکتی ہو اس کو باطل چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اور اب ہم مشغول ہوتے ہیں کچھ حیرت فشن اور مذاقب کے بیان میں۔ سوائے ان کے ہتھہرہ صحت الخیر، ورا اللہ علی فاش دینے والے ہیں۔

انعامات شرط علیہ امر انہی سے کہ بات کی شرط کا اعلیٰ دوسرے کو پانہ کرے۔... منع بہ وہی نہیں کرنا منع کہہ کر (یعنی منع میں بیعت ہو تو بیعت کا اعلیٰ سے کہ ہے)۔... نفسی المعبر یعنی بیعت کا اعلیٰ۔... آپ میں فعل مجھوں سے۔... نمود (ظرف) ہمارے ہوتے کی جگہ المعبر (ظرف) کرتے کی جگہ۔

(محمد اظہار: ۳، ذی الحجہ ۱۲۶۴ھ بمطابق ۲۵ جنوری ۱۸۷۰ء کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل ہوئی۔)

دوسری قسم

تفصیل دار احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان

سیرت، فتن، مناقب

- باب (۱) سیرتِ پاک
- باب (۲) قہن: آزمائشیں اور ہنگامے
- باب (۳) مناقب

باب — ۱

سیرت پاک

نسب پاک اور اونچے خاندان میں نبی بھیجنے کی وجہ

ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کے والد کا نام عبد اللہ، دادا کا نام عبد المطلب (شیبہ) پر دادا کا نام ہاشم (غمرہ) بن عبد مناف (منیرہ) بن قصی (زہد) تھا۔ نبی ﷺ کا خاندان نبی ہاشم کی نسبت سے خاندانہ ہاشمی کہلاتا ہے۔ آگے نسب نامہ یہ ہے: قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر (ان کا لقب قریش تھا، اور ان کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے) آگے نسب نامہ نعتہ بن عدنان تک پہنچتا ہے۔ اور اس پر باہرین انساب کا اتفاق ہے۔ اور عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک مؤرخین میں دوساٹا میں اختلاف ہے۔

آپ کا خاندان عرب کا نامی گرامی خاندان تھا۔ نہایت بہادر، بے حد جفا و فضاحت میں یکں اور ذکاوت میں خلاق تھا۔ آپ نے ایسے اونچے خاندان میں آنکھ کھولی۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بہترین خاندان میں مبعوث کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کا حال ہونے چاندی کی کھانوں جیسہ ہے۔ کسی کھان سے عمدہ سونا نکلتا ہے، اور کسی سے معمولی۔ اور اخلاق کی محکم کی صورتی چیز ہے۔ اور نبوت کے حقدار کامل اخلاق والے ہیں۔ کیونکہ بشت انبیاء کی غرض دین حق کی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ کج روایت کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور ان کو پیشانی کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور اس مقصد کی تکمیل و تکمیل کا بہترین ذریعہ اونچے خاندان کے لوگ ہیں۔ انہی کی بات لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اللہ کے مسلمات میں خلف و میرانی طوطا ہوتی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ”اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جہاں دو اپنا پیغام بھیجتے ہیں“ (الانعام آیت ۱۲۴) یعنی وہ اونچے خاندان سے انبیاء بھیجتے ہیں تاکہ ان کی بات قابل قبول ہو۔

﴿سِيرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾

[۱] نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ

بِس قُضِيَ: شَأْنُ أَفْضَلِ الْعَرَبِ نِسْبًا، وَأَفْوَاحِهِمْ شَجَاعَةً، وَأَوْفَرِهِمْ سَخَاوَةً، وَأَفْضَحِهِمْ لِسَانًا،
وَأَذْكَاهُمْ جِدَانًا.

و کذلک الانبیاء علیہم السلام: لاتبعت الا فی نسب قومہا، فان الناس معادن کمعادن
الذهب والفضة، وجودة الاخلاق یزینہا الرجل من اذنتہ، ولا یستحق النبوة الا الذکا ملون فی
الاخلاق، وقد اراد اللہ یشہدہم ان یشہر الحق، ویقبہ بہ الامۃ المعرجہ، ویجعلہم امۃ
والا فرب لذلک اھل السب الرفیع، والظلف مرعی فی امر اللہ، وهو قوله تعالیٰ: وَ اللّٰهُ غَفُورٌ
حَلِیمٌ بَیِّنٌ رَّسَالَتُهُ

ترجمہ: یہی مصلحت کے حالات: ہمارے یہی عمر، منشیخ، عہدہ کے بیٹے، اور عہدہ مطلب کے بیٹے، اور ہر شے کے
بیٹے، اور عہدہ مناف کے بیٹے، واقعی کے بیٹے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے بہترین عرب نسب میں، بہ ادنیٰ میں نوی ترین،
حکایت میں کامل ترین، فصاحت میں بہترین، اور دل کے اعتبار سے نہایت ذہین خاندان میں۔ اور اسی طرح نبیاء
علیہم السلام نہیں بھیجے جاتے مگر اس کی قوم کے بہترین خاندان میں۔ لیکن بیشک لوگ کہائیں ہیں سونے چاندی کی مثالوں
کی طرح۔ اور اخلاق کی مہر کی۔ تو ان کو وارث: دتا جائے اسراف سے۔ اور نبوت کے لئے اللہ انہیں مگر اخلاق میں کامل
لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر کی بحث سے اراد فرمایا ہے کہ یہ حق ظاہر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ حق راہست کو
سیدھا کریں، اور ان کو شہادت کریں۔ اور اس مقصد کے لئے قریب ترین کو نچے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور اللہ کے کام میں
مہربانی کو ملحوظ ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ ہجر جانتے ہیں جہاں وہ اپنا پیغام بھیجتے ہیں“

کمالی صورت و سیرت

آپ ﷺ کی اخلاق اور اخلاق میں معتدل تھے:

۱۔ آپ سہانہ قد تھے، نہ طویل تھے نہ ٹھکے۔ آپ کے ہاتھ بالکل چھوڑے نہ بالکل سیدھے، بلکہ کچھ ویدھے
ہوئے تھے۔ آپ نہ مہوئے برہن کے تھے نہ کوئی پیرے والے۔ اور آپ کے پیرے میں تھوڑی سی ولان تھی۔ سر اور
واضحیٰ بڑی تھی۔ پھلیاں اور ہاکی، گوشت تھے۔ آپ کا رنگ سرخی مائل تھا، بدن کے جواڑوں کے لئے کی ڈھانچا (جیسے
کھینچے اور کھیاں) مہولی تھیں۔ آپ کی گرفت (حلاقت) اور تڑت مردہ کی تو کی تھی۔

۲۔ آپ سب سے زیادہ بچی زبان اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے۔ جو شخص آپ کو کھانسی دیکھتا اور اب
۳۔ اور جو آپ کو چھون کر کس بڑی کرتا وہ آپ کا گرجہ ہو جاتا۔ آپ کو درد کی کے ساتھ افسردگی میں سب سے بڑھے

ہوئے تھے اور آپ اپنے گمراہوں اور فہم کے ساتھ سب سے زیادہ نرم تھے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ کی دس سال خدمت کی ہے۔ اس عرصہ میں آپ نے ان سے نہ لکھ لکھا، نہ یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا؟ اور یہ کام کیوں نہیں کیا؟ (مشکوٰۃ ص ۵۸۰) اور حدیث (ابن ماجہ) میں سے ایک ہائمی آپ کا ہاتھ پکڑتی، جس جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی (مشکوٰۃ ص ۵۸۰)۔

(ج) اور آپ اپنے گمراہوں کے کام کا جی میں شریک ہوتے تھے۔ آپ قس گوشتیں تھے، اور نہ بہت لمبی طعن کرنے والے، اور نہ گالی گلوں کرنے والے تھے، آپ اپنی چپل ناک لپٹے، اپنا کپڑا ہی لپٹے، اور بکری دودھ لینے تھے، حالانکہ آپ ایک اہل العزہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی بات ہی بات تھی، اور آپ پر کوئی امر غالب نہیں آتا تھا، اور نہ کوئی مصلحت آپ سے نفرت ہوتی تھی۔

(د) اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ غمی، سب سے زیادہ دایہ داری پر صبر کرنے والے، اور سب سے زیادہ لوگوں پر مہربان تھے۔ آپ کی ذات سے کسی کو برائی نہیں آتی تھی، نہ آپ کے ہاتھ سے، اور نہ آپ کی زبان سے مگر یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔

۱۰ اور آپ سب سے زیادہ چپکے والے تھے، عوام خانہ داری کی اصلاح، ساتھیوں کا خیال رکھنے، اور شہری مصلحت کے ساتھ، ایسے طرہ کار کسی سے زیادہ کا شعور نہیں کیا جاسکتا۔ آپ ہرجیز کا اندازہ پکارتے تھے۔
نوٹ: یہ سب اہم تفصیلات روایات میں آئی ہیں۔

[۱] وَنَشَأَ مُعْتَدِلًا فِي الْخُلُقِ وَالْخُلُقِ:

[اص] كَانَ زَنْجًا، لَيْسَ بِالطَّرِيبِ وَلَا بِالْفَصِيرِ، وَلَا الْخَجْدُ الْفَطِطُ وَلَا الشَّبِطُ، كَانَ جَعْدًا زَجَلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَنَّمِ، وَكَانَ لِي وَجْهٌ مُدَوِّرٌ، ضَخَمُ الرَّأْسِ وَالْثَحْبَةُ، شَتَّى الْكُفَّينِ وَالْقَدَمَيْنِ، مُشْرِيًا حَمْرًا، ضَخَمُ الْكَرَادِيسِ، قَوِيَّ الْبَطْنِ وَالْيَدِ.

[ب] اَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَهُمْ عَرَبِيَّةً، مِنْ رَأَاهُ بَدِيهَةٌ هَابَةٌ، وَمِنْ خَائِفَةٍ مَعْرِفَةُ أَحَبِّهِ، أَشَدُّ النَّاسِ تَوَاضَعًا مَعَ كِبَرِ النَّفْسِ، وَأَوْفَقُهُمْ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَخُذَجِهِ:

خَدِمَهُ أَنَسٌ وَضَعِي اللَّهُ عَنْهُ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لَهُ: أَقْبُ، وَلَا لِمَ صَبَحْتَ؟ وَلَا أَلَا صَبَحْتَ؟ وَإِنْ كَانَتْ الْأُمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَتَّخِذُ بَيْتَهُ، لَنُتَّطِقَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ.

[ج] وَكَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِحَاشَةٍ، وَلَا لِقَانًا وَلَا سَبَايَا، وَكَانَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، مَعَ كَوْنِهِ ذَا عَزِيمَةٍ نَاطِلَةٍ، لَيْلَةً أُنْقِلَ، لَا يَلْبِسُ أَمْرًا، وَلَا تَقَوُّهُ مَصْلَحَةً.

[د] وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَصْبَرَ هُمْ عَلَى الْأَذَى، وَكَثُرَ هُمْ وَحَمَّةٌ بِالنَّاسِ، لَا يَهْجُلُ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُ

شراً، لا من يده ولا من لسانه، إلا أن يحاهد في سبيل الله.

[۱] وکان النور فہم بصلاح تدبیر المنزل ودعایہ الأصحاب وبإیضاۃ المدینۃ، بحسب لا ینصوّر فوقہ، یعرف لکن شیئ قدرہ

لغات: المخلوق پیدا کرنا۔ یہاں مراد صبر اور ظاہری صورت ہے۔ الخلق بالفی صورت یعنی سیرت و اخلاق
 حس۔ دہ (سکن الباء فتح) سیرتہ (سیرت منقذ) (سیرت منقذ) (الوں کا مختصر والا ہو)۔ المخطوطہ (الوں کا بہت
 زیادہ مختصر یا بہت) السبط: سیدھے (غیر مگر تھکے) (بال... السوجل: بالوں کا قدرے مختصر یا ہلکا
 لخطوطہ (ممنقول) بھاری اور... المحکلتہ (ممنقول) کٹنے و خنہ چیرے کا گوشت بغیر تیرہ چڑھے سے جانا۔
 جس سے چروا گول ہو جاتا ہے... شش خت اوہ گوشت... منسوب (ممنقول) لہذا ہو یعنی آپ کا رنگ سفید سرخی
 مائل تھا... السکو ادیس جمع انکو دوس بہرہ ہڈیاں جو ایک ہوز پر اکٹھی ہوں، جیسے ہونڈھے، اٹھنے اور کھینچنے کی ہڈیاں
 العربیۃ مزاج طبیعت، عادت لہن العربیۃ نرم مزاج، نرم خو۔

صفات نبوت

نبی مہدیؑ ہمیشہ عالم ملکوت کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ اللہ کے ذریعہ پر فرشتے تھے۔ یہ بات آپ کی بے ساختہ باتوں
 سے سہو آپ کے تمام احوال سے محسوس کی جاتی تھی۔ آپ گیب (اللہ تعالیٰ کی طرف) سے تقویت پہنچاتے ہوئے تھے۔ آپ
 برکت تھے آپ کی وہ کیم قبول کی جاتی تھیں۔ اور آپ پر نظیرۃ القدس سے علوم وانکشاف جاتے تھے۔ اور آپ سے مختلف
 طرح سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً: دعاؤں کا قبول کیا جاتا، آئندہ کے واقعات کا مشکف ہونا، اور ان چیزوں میں
 برکت ہونا جن میں آپ برکت کی دعا فرماتے۔ یہی صفات تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہیں۔ اور وہ فطری باتیں ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات پر پیرا کیا ہے، اس لئے وہ امور نظرت کی طرح ان باتوں کو انجام دیتے ہیں۔

[۳] وکان دائم النظر إلی الملکوت، مُنْهَضراً بذكر الله، يُعْمَسُّ ذلك من قللَات لسانه
 وجميع حالاته، مؤثراً من الغیب، ماركاً، استجاب دعائِهِ، ونفع علیہ العلوم من حظیرة
 القدس، ویظهر منه المعجزات من وجوه استجابة لدعائِهِ، وانکشاف عبر المستقبل،
 وظهور البرکة لیما یُرْکَ علیہ، وكذلك الانبیاء — صلوات الله علیہم — یُجَلِّون علی هذه
 الصفات، ویُتَدَلُّون إلیها بطرقه، فطرحهم الله علیها.

نہی آواز کی بھی اس کا ذکر نہ بخاری (حدیث ۳۸۶۶) اور ابوداؤد النہایہ (۳۲۲۴) میں ہے۔ نیز روایات کی بھی آوازوں کے ساتھ ملکہ ابوداؤد النہایہ (۳۲۲۴-۳۵۹۰) میں ایک پوری فصل ہے جس میں بہت سے واقعات مذکور ہیں۔

(۷) کسری کے نکلنے کی چودہ بیویوں کا ذکر کسری کا ایک خواب تھا۔ غار میں واقع نہیں تھا، جیسے کہ مشہور ہے۔ البتہ آنکھ دکھا جیسا خارجی واقعہ تھا۔ اسی طرح موبدان نے بھی اسی رات ایک خواب دیکھا کہ خلت اونٹ آئے اور عربی مہوڑے پیچھے ہیں۔ انھوں نے دریا سے زچر عبور کیا اور مکہ میں پہنچ گئے۔ واقعی تفصیل درج ذیل ہے۔

جس رات نبی ﷺ کی ولادت ہوئی، اسی رات کسری نے خواب میں دیکھا کہ اس کے قتل کے چودہ کنوڑے گر گئے ہیں۔ کسری صبح کھڑا ہوا اور غار سے نکلتا ہوا اور مکہ پہنچا اور اسی سے خواب کھڑ نہیں کیا۔ پھر اس کی رائے ہوئی کہ مرز بانوں سے یہ خواب ملے نہیں رکھنا چاہئے۔ چنانچہ اس نے پوری تیاری کر کے رہا کیا اور مرز بانوں کو بھی بلایا۔ جب وہ آئے تو کسری نے ان سے پوچھا میں نے آپ کو تو کئیوں کو یہ خواب دکھایا ہے، ہم نہیں جانتے آپ بتلائیں۔ انہی یہ باتیں ہوئی ہی نہیں کہ آنکھ دکھا کے بچنے کے سلسلہ میں خط آیا جس سے کسری کا غم بالائے غم ہو گیا۔ تب انصرہم بصری، و سعادہ بصری نے مرز بانوں کو اپنا خواب بتلایا اور اس نے اپنی پریشانی کا بھی اظہار کیا (ابوداؤد النہایہ ۳۶۸۲) اور موبدان نے بھی اپنا خواب بیان کیا۔ کسری نے کہا موبدان! کیا ہوا؟ اس نے کہا: عرب کے علاقہ میں کوئی نیا قلعہ بنایا ہے۔ چنانچہ کسری نے نعمان بن منذرؓ کو آنکھ دکھا کہ میرے پاس کوئی عالم سمجھو جو میرے سوال کا جواب دے۔ نعمان نے مبادیج کا ان کو بھیجا۔ کسری نے اس سے اپنا اور موبدان کا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا: ان کا مطلب میرا، سون مسیح کا تین سال کا ہے۔ چنانچہ عبد المسیح کو اس کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے بتلایا: کسری کی حکومت چودہ بادشاہوں تک رہے گی۔ عبد المسیح نے دیکھ کر جب کسری کو یہ تعبیر بتائی تو اس نے کہا: چودہ بادشاہوں تک تو بہت لمبا زمانہ ہے اگر چاروی سال میں دس بادشاہ بدل گئے اور باقی چار حضرت جناب رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک رہے گئے اور ان کے بعد امیران کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بخاری تفصیل ابوداؤد النہایہ (حوالہ بالا) سے اخذ ہے۔

(۸) برقل شادروہ نے نبی ﷺ کے ہات میں ابرو میان سے چہرہ سوالات کئے تھے۔ ابرو میان نے ان کے جو جوابات دیے تھے ان کو برقل نے آپ کے چاہی ہوئے کی علامت قرار دیا ہے (بخاری حدیث ۷)۔

[۱] بخیرہ ابروہیم۔ علیہ السلام۔ فی دعائہ، ونشر بفخامۃ أمروہ، وبشرہ موسیٰ وعیسیٰ علیہما السلام۔ وسنشر لانیاء، صواب اللہ علیہم، وراثتہ کہ کان نوراً یمحیہا، فاضاء الارض، فمخبرت بوجود ولید مبارک، یمظہر دینہ شریلاً وعلیلاً، وھفت الجن، وأخبرت الکھفان، والمختصون بوجوده وعلو نمرة، ودلت الوقعات الجویۃ۔ کأنکاس شربات کسری علی شرفہ، واحاطت بہ دلالتی النبوة، کما أخبرہ قول قبصر الروم۔

لغات مختلف خلفا: کسی کو پکارنا، الٰہی و انسانی ملائکہ الہاف: الٰہی آواز دینے والے یعنی آواز دینے والا نعرہ آئے۔
الشرذمہ: گمنام، جو یار پر غلبہ پورے کے لئے بنایا جاتا ہے۔

واقعہ شش صدر

آپ ﷺ کی ولادت با سعادت کے وقت، اور مدتِ رضاعت (دودھ پینے کے زمانہ) میں لوگوں نے بہت سے برکت کے آثار دیکھے، جو حدیث و سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ شش صدر کا ہے۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرئیل نے آپ کو بکرہ ۱۲ اور بچہ ۱۲ اور سبز چاک کر کے دل نکالا، پھر دس سے ایک کو تھرا لگا لیا، اور فرمایا: ”یہ تمہارے اندر شیطان کا حصہ ہے“ (اور اس کو پھینک دیا) پھر دل کو ایک طشت میں آپ زخم سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لگا دیا۔ آخر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایہ کے پاس پہنچے، اور اطلاع دی کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ وہ لوگ دوڑے آئے، دیکھا کہ آپ کا رنگ اتر ا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں آپ کے سینے میں سینے کا اثر دیکھا کرتا تھا (مشکوٰۃ حدیث ۸۵۲، کتاب علامات النبوة)

تشریح: واقعہ شش صدر عالم مثال (روحانی عالم) اور عالم شہادۃ (عالم جسام) کے درمیان پیش آیا تھا، اس لئے دل چرنے سے آپ ہلاک نہیں ہوئے (یہ عالم مثال کا اثر تھا) اور سینے کا اثر باقی رہا (یہ عالم شہادۃ کا اثر تھا) اور ای طرح ہر دو واقعہ جس میں عالم مثال اور عالم شہادۃ کا اختلاط ہوتا ہے، دونوں مشائخ میں جمع ہوتی ہیں۔

قبل بعثت کے چند واقعات

پہلا واقعہ: جب آپ ﷺ کی عمر بارہ برس کی ہوئی، ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لئے مکہ شام کے سفر پر نکلے۔ جب بصری مقام پر قافلہ پہنچا تو جرہم بنی راسب نے آپ کو دیکھا، ان کا لقب بھرا تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کے اوصاف سے پہچان لیا۔ اور ابو طالب سے کہا: انہیں دایک کر دو، یہود سے خطرہ ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا (ترمذی حدیث ۳۶۳، باب ما جاء فی بدء نبوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدایہ والنہایہ ۱۲۵: ۱۲۶، زاد المعاد ۶۱، مشکوٰۃ حدیث ۵۹۱۸)

دوسرا واقعہ: جب آپ ﷺ بچپن میں ہوئے تو نبی آوازیں سننے کی اور فرشتوں کے تحمل کی آپ میں صلاحیت پیدا ہوئی۔ چنانچہ بعض روایات میں۔ جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے۔ آیا ہے کہ ایک مرتبہ بچہ کھیلنے کے لئے باغ میں

کر رہے تھے، اور سب پر یہ سو کر توجہ نہ تھی۔ پورے گھر پر رونا کر رہا ہے۔ آپؐ نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تو کسی نے ہٹکا پھٹ مارا، اور کہا: اپنا تہیہ نہ کر لے، رہو! (ابن ماجہ: ۲۸۷۰) یہ واقعہ اس واقعہ جیسا ہے جو بناؤ کہ جب کے وقت قریش (امت) اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپؐ منہ پر شترکین کے ساتھ کسی مذہبی تقریب میں شرکت کے لئے جا رہے تھے کہ آپؐ نے اپنے پیچھے دفر شترکوں کو، ایک دوسرے سے کہہ دیا: اے آؤ! طیس! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے ہو جائیں۔ دوسرے نے جواب دیا: ہم آپؐ کے پیچھے کیسے کھڑے ہوں گے، آپؐ کو سورتوں کو ہاتھ لگا کر لیں گے؟ آپؐ نے یہ بات سن لی، اور اس کے بعد شترکین کی کسی مذہبی تقریب میں شرکت نہ کی (ابن ابی اثیمہ: ۲۸۸۰) اور منہ پر شترکین میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپؐ کئی سال تک آواز سنتے تھے۔ روشنی دیکھتے تھے۔ روٹی چیز نفرت میں آتی تھی (مکتوبہ صریح: ۵۸۲۸)

تیسرا واقعہ: سورۃ النبی میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَوَضَعْنَا عَصَاهُ فَاُثْقٰی بِهَا كُرْسٰیہٗ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو دار پایا، پس مالدار بنایا۔ اور وہ اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بال میں آپؐ نے پہلے مضاربہ کی، اور اس میں شیخ ملا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپؐ سے نکاح کر لیا، اور اپنا نام ہال کا مقرر کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نسب و دولت میں اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے۔ ۱۰۷ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کی ہی طرح چارہ سمانی کرتے ہیں۔ اور انہی جگہ سے رزق مقرر فرماتے ہیں جس کا مکان بھی نہ ہو۔

چوتھا واقعہ: جب آپؐ منہ پر شترکین کی عمر مبارک کا ۳۵ سال تھا: قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو شروع کی تعمیر کے لئے لوگ ہتھیار جمع کرنے لگے۔ آپؐ بھی پہنچے عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر ارادہ ہے تھے۔ آپؐ نے عربوں کی عادت کے مطابق اپنا تہیہ کھول کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور آپؐ کا ستر کھل گیا۔ آپؐ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے (بخاری: ۳۶۳۳) اور یہی کی روایت میں ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں کسی نے آپؐ کو ستر کھولنے سے منع کیا (ابن ابی اثیمہ: ۲۸۷۰) تشریح: یہ واقعہ نبوت کی ایک شاخ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء و علیہم السلام کو کلام نبوت کے لئے تیار کرتے ہیں، اور نامناسب باتوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ خاتمت ۳۱ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے: ﴿وَاصْطَلْصَلْ نَحْنُ لِنَعْمٰی﴾ پھر میں نے تم کو خاص اپنے واسطے بنالیا، یعنی وحی و رسالت کے لئے تیار کیا ہے۔ پس قبل نبوت بھی کوئی نامناسب بات صادر ہو تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ نبوت کی شاخ ہونے کا بھی مطلب ہے۔ اور یہ واقعہ روحانی دار و گیر کی ایک نوعیت بھی ہے یعنی نامناسب عمل کی وجہ سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور بے ہوشی کی بھی قوت آتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں (ترمذی: ۳۶۶۱)

پانچواں واقعہ: جب نبوت ملنے کا زمانہ قریب آیا تو آپؐ منہ پر شترکین کو تباہی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپؐ پانی اور شہ لے کر کئی ریلوں کے لئے غار حراء میں چلے جاتے تھے۔ (ابن ابی کعبہ شریف صاف نظر آتا ہے وہاں سے بروقت جلوہ

خداوندی کا ٹھکانہ کرتے اور ذرا بگڑا ہوا مشغول رہتے اور جب قریش سے باہر تو گمراہ گمراہ گمراہ (اور چند دن گمراہ) اور وہ بھی انہوں کا قوس لے کر اسی غار میں رہتے۔ اس طرح شب و روز گزرتے رہے (بخاری ص ۴۳)

تقریباً: نبی کریم ﷺ کی یہ تمنا تھی کہ اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ حق اللہ تعالیٰ جس سستی سے کوئی کام نہ کرے جس میں اس کا دل دھنسا رہتا ہے۔ اور وہ خود کو روح نیت کے لئے آمادہ کر رہا ہے۔

[۵] وَرَأَوْا آثَارَ الْمُرْكَةِ عِنْدَ مَوْلِدِهِ وَإِزْجَاعِهِ، وَظَهَرَتِ الْمَلَاحِكَةُ فَتَفَتَّ عَنْ قَبْلِهِ، فَصَلَّاهُ إِيْمَانًا وَحِكْمَةً: وَذَلِكَ: بَيْنَ عَالَمِ الْعَالِ وَالشَّهَادَةِ، فَلِلذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِنَشْئِهِ عَنِ الْقَلْبِ إِهْلَاقًا، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ أَثَرِ الْمَحِيطِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا اخْتَصَفَ فِيهِ عَالَمُ الْعَالِ وَالشَّهَادَةِ.

[۶] وَلَمَّا حَرَجَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الْمَاءِ، فَرَأَاهُ أَبُو تَاهِبٍ، شَهِدَ بِنُورِهِ، لِأَيَّاتِ رَأْيَاهُ فِيهِ، وَلَمَّا نَسَبَ ظَهَرَتْ مَنَاسِبُ الْمَلَاحِكَةِ بِالنَّبِيِّ بِهِ، وَانْتَمَنَ لَهُ: وَسَلَّمَ اللَّهُ خَلْقَهُ بِرَغْبَةِ عَدِيْبِجَا — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا — فِيهِ مَوَاسِمُ اسْتِبْقَائِهِ، وَكَانَتْ مِنْ مِيسَابِرِ نَسَاءِ فَرِيْشٍ، وَكَذَلِكَ مِنْ أَحِبِّهِ اللَّهُ، يُذَكِّرُهُ لَهُ فِي عِبَادَةِ.

[۷] وَلَمَّا بَسَى الْمَكَّةَ لِمَنْ بَنَى، الْفِي إِلَارَادِ عُنَى عَاقِبَةِ كَعَادَةِ الْعَرَبِ، فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ، فَأَسْقَطَ مَغْتَبًا عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ لِمَنْ غَشِيَهُ: وَذَلِكَ: شُعْبَةٌ مِنَ النُّورِ، وَمَوْجٌ مِنَ الْمَوَاضِعِ فِي النَّفْسِ.

[۸] لَمْ يُحِبَّ إِلَيْهِ السَّخَالَاءُ، فَكَانُوا يَخْلُقُوا بِحُجُومِ اللَّيَالِي فَوَاقِاتِ الْعُجُودِ، ثُمَّ يَأْتِيهِ أَهْلُهُ، وَيَبْرُودُ لِعَظْمَائِهِ، يُعْزِزُهُ عَنِ الدُّنْيَا، وَجَعَلَهُ إِلَى تَقَطُّرَةِ الْفَطْرِ هِ الْفَطْرِ هِ اللَّهُ عَلَيْهِ.

ترجمہ: اور لوگوں نے آپ کی رضا و محبت کے وقت برکت کے آہرہ رکھے۔ اور فرشتے ہر ہوئے، اور انہوں نے آپ کے دل کو چھریں اس کو چھریں، و نعمت سے بھر دیا (ایمان و نعمت سے قلب مبارک کو بھرنے کا ذکر و معراج کی روایت میں ہے) (مشکوٰۃ ص ۵۸۶) پہلی مرتبہ شیخ محمد بن ابی زبیر نے اس کا ذکر نہیں بلکہ شیطان کا حصہ نکال چھیننے کا ذکر ہے (اور یہ واقعہ علم مثال اور عام مشاہدات کے درمیان پیش آیا تھا۔ جس کی وجہ سے الی کاچرہ ہلاک کرنا نہیں ہوا، اور باقی برقی سے سینے کا اثر۔ اور اسی طرح بروز و مناسبت جس میں علم مثال اور علم شہادہ میں اختلافا تھا ہے۔)

(۱) اور جب ابو طالب نے آپ کو نکھر کر سامنے لایا، اور اس نے آپ کو دیکھا، تو اس نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی، چند ان کی شکنتوں کی وجہ سے جو اس نے آپ کے اندر دیکھے۔ اور آپ جو ان سے تو منسوب ظاہر ہوئی غیب سے فرشتوں کے آواز دینے اور آپ کے سامنے نمودار ہونے کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ روائی کی اللہ پر رخصت اللہ انہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ۔ اور ان کے آپ کی محمودی کرنے کے ذریعہ۔ اور قریش کی مالدار اور توتون

﴿توسلہ بکلمہ﴾

میں سے تجھ۔ اور ان خرافات کو توئی پر روم سازی کرتے ہیں۔ اپنے اندر میں سے جس سے وہ مرے۔ اے میرا —
 (۷) در جب آپ نے کعبہ تعمیر کیا تو خدا ان لوگوں کے انھوں نے تعمیر کی تو آپ نے پنا تہمتا ہے کہ تھے پر ذال یا۔
 عربوں کی ہوت کے مذہبی ہیں آپ کا سیر مل گیا۔ پس آپ نے ہوش ہو کر پڑا ہے اور آپ کٹی ب ہوشی کی حالت
 میں اپنے سر کو گھٹنے سے دھکے لگے اور یہ واقعہ نبوت کی ایک مشرق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے —
 (۸) پھر آپ کو ظلمت غشی پیدا آئے گی۔ پنا چ آپ کی کئی راتیں غار حرا میں صحت کوڑی رہا کرتے تھے۔ پھر آپ کو
 شریف آئے اور اسی ہی واقعہ کے خرواب نے ہاتھ آپ کے دھما ہے۔ نبوت ہونے کی سبب سے اور آپ
 کے جدا کرنے کی وجہ سے اس فطرت کی طرف جس پر خدا تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا۔

نعت العظیم علامہ ابو سعید کی امدادی جسد کے شے کی جگہ نقول کے قریب پھر ابو سعید العظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا
 آیت کی ساری دلیہ و حدیث میں پہلا مذکور ہے۔ غفرلہ عنہما عن النبی والی پھر تا ہے نبوت ہو کر ان کو وحی ہوا۔

جاء

جاء

جاء

اپنے خوابوں سے وحی کی ابتدا

حضرت علامہ غفرلہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اپنے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو بھی
 خواب دیکھتے وہ پھر صبح کی طرح نمودار ہوتے تھے انھاری حدیث ۱۲ یہ خواب نبوت کی ایک نشان ہیں۔ حدیث میں ہے
 "اذا غلب خواب نبوت کا پھیلا ہوا ہے۔ جس کا تعلق ہے بقرۃ حدیث ۱۰۸ ص ۱۰۸ (۱) (۲)
 فائدہ خواب پروردگار کے لہذا ان کے وہ بیان کا معاملہ ہے۔ اس لئے عالم شہر و قریہ کی وحی سے
 پہلے انہیں انہی خواب نظر آتے ہیں۔ اور وہ ان کی وحی کا پیش خیمہ بنے ہیں۔

پہلی وحی آنے پر مہربان

خوابوں کا سلسلہ چلا۔ ہا یہیں تھا کہ آپ کے پاس حق آیا یعنی پہلی وحی نازل ہوئی جبکہ آپ نماز میں تھے۔ اس
 موقع پر سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہو کر۔ آپ ان آیات کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ کا دل دھک دھک
 کر رہا تھا۔ اور یہ فطری شہر بہت تھی۔ جس سے آپ کوئی واقعہ چھٹا آتا ہے تو انی مہربان ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ
 جب کیفیت کا شہر بہت ہے تو یہ کیفیت بہت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ انی مہربان کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ پھر
 واقعہ ہے کہ ایک کائنات کا ایک نازک خفہ تھا جو حق میں سے وہاں نہ رہا ہے۔ اور کیا۔ اور یہ کیفیت اس کو سہارا تھی۔ اور
 اس کی دولت ہوئی۔

وزرت کی تصدیق سے تسکین

پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپؐ اپنے وخت پر سے بھائی وقت بن کر اُن کے پاس گئیں۔ وقت اور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ عربی زبان میں اُن کی کھینے تھیں اور اس وقت بہت بڑھے اور اونٹن دوڑتے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی جان! آپؐ اپنے بھتیجی کی بات کریں۔ وقت نے کہا: بھتیجے! تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا۔ اس پر وقت نے کہا: یہ وہی ناموس (یا فرشتہ) ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سوی علیہ اسلام پر نازل کیا تھا۔ اس سے نبی ﷺ کو تسکین ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نیک آدمی تصدیق کرتا ہے تو حیدرت کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جسے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آدمی کہتا ہے کہ غروب مبارک ہے تو تسکین ہو جاتی ہے۔

کچھ عرصہ وحی بند ہونے کی وجہ

پھر کچھ عرصہ وحی کی آمد بند ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں: ایک: بشریت کی جہت، دوسری: طبیعت کی جہت۔ اور تارکیوں سے فوری طرف نکلنے والے وقت حواس میں، اور عواض میں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کو معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ وقفہ تیار کر کے لئے تھا۔ اس درمیان میں ملکیت کو طلبہ حاصل ہو گئے، خوف دور ہو گیا، اور وحی کا اشتیاق پیدا ہو گیا تو سوسلا دھار وحی کا نزول شروع ہو گیا۔

فرشتہ اصلی شکل میں نظر آنے کی وجہ

اور آپؐ پہنچنے والے فرشتہ کو آسمان زمین کے درمیان میں چہرہ ہوا دیکھتے تھے۔ اور انکی حرم میں عواض ہوا دیکھتے تھے۔ اس کی کمر لہب کی باندھی تک پہنچی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح اور صورتوں میں فرشتہ نظر آتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک ان نعوس سے قریب ہوتے ہیں جن میں نہت کی استعداد پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر ہر وقت ان کو مالک نظر نہیں آتے۔ بلکہ جب وہ نعوس بشریت کے شکل سے چھوٹ جاتے ہیں اور ملکیت غالب آتی ہے تو وقت کے تقاضے کے موافق ان پر ایک کٹی چکی چھتری ہے، اور ان کو مالک نظر آتے ہیں۔ جیسے جام کو گلوں کے نعوس جب کمیت کے نعوس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور ملکیت کا ان پر غلبہ ہوتا ہے تو خوب میں ان کو بھی اس طرح کے کچھ احوال پیش آتے ہیں، اور فرشتوں کی زیارت ہوتی ہے۔ بلکہ انھیں اللہ کے بندوں کو توجہ دینی میں بھی فرشتے نظر آتے ہیں، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو نظر آتے تھے۔

وحی کی دو صورتیں اور ان کی حقیقت

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ! آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”بعض وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے، بعض وحی جب وہ آواز بند ہوتی ہے تو میں وحی کو محفوظ کر چکا ہوں۔ اور کبھی فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے۔ پس وہ جو کچھ کہتا ہے، میں محفوظ کر لیتا ہوں۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: سخت جائزے کے زمانہ میں آپ کی پیشانی سے پسینہ بھرت پڑتا تھا (حدیث ۱۶) تشریح: وحی کی پہلی صورت میں جو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب حواس سے قوی تاثیر نکرتی ہے تو وہ براگندہ ہو جاتے ہیں۔ پس جب قوت بصارت پر آگندہ ہوتی ہے تو اس کو مختلف رنگ، سرخ، زرد، سبز اور اس کے مانند نظر آتے ہیں۔ اور جب قوت سماعت پر آگندہ ہوتی ہے تو اس کو گہم آوازیں، سخن سخن، نغمے اور بڑا بابت سنائی دیتا ہے۔ پھر جب وہ اثر ختم ہو جاتا تھا تو نبی کو غم حاصل ہو جاتا تھا۔

اور وحی کی دوسری صورت: جس میں فرشتہ متکل ہوتا ہے، وہ ایک ایسے مقام میں متکل ہوتا ہے جو عالم مثال اور عالم شہادت کے احکام کا غم ہوتا ہے، چنانچہ فرشتہ نبی کو نظر آتا ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا۔

وضاحت: اس مضمون کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ وحی کی پہلی صورت میں نبی ﷺ بشری ساخت سے عروج کر کے حد ملکیت میں داخل ہوتے ہیں، پھر اس وطن کے لحاظ سے کام سنتے ہیں، جو اس عالم میں گھنٹی کی آواز کے مشابہ ہوتا ہے، مگر وہ گھنٹی آواز نہیں ہوتی، بلکہ بات خدا کا کلام ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آواز بند ہوتی ہے تو نبی ﷺ وحی کو محفوظ کر چکے ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں فرشتہ کی شاخت سے نزول کر کے حد و بشریت میں قدم رکھتا ہے، اور اس عالم کے لحاظ سے کلام کرتا ہے۔ اس لئے اس صورت میں نبی ﷺ پر جو وحی نہیں پڑتا۔ پھر اگر فرشتہ ایسے مقام تک اترتا ہے جس میں عالم مثال کی مشابہت بھی ہوتی ہے تو اس کو صرف نبی ﷺ ہی سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کو وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت جبریل شریف ملے۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کہلوا دیا۔ آپ نے ان کو سلام پہنچو یا فرمایا، جبریل میں تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں تو جبریل کو نہیں دیکھتی۔ آپ نے فرمایا: ”تم نہیں دیکھیں، مگر وہ جنہیں دیکھ رہے ہیں“ (بخاری حدیث ۳۷۶۸) اور اگر فرشتہ بالکل عالم ماسوت میں اترتا ہے تو اس کو سب لوگ دیکھتے ہیں۔ جیسے حدیث جبریل میں سب صحابہ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔

اور اس مضمون کو دیکھنے کے لئے بالآخر یہ مثال ہے کہ جب عامل: حضرات کا عمل کرتا ہے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اور جب جناب حاضر ہوتا ہے تو وہ بالکل مبہوت ہو جاتا ہے۔ سمجھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور بدن پسینہ سے شرابور ہو جاتا ہے۔ اور جب جن انسانیت صورت میں عامل یا غیر عامل کو نظر آتا ہے تو یہ حالت نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ

جلی صورت میں مائل کر بشری ساخت سے عروج کر کے فنی ساخت کی حد و میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اور سی صورت میں فنی ساختی پورے میں نمودار ہوتا ہے۔

[۹] وکان لون ما تبدی به الرؤیا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وهذه شعفة من شعب النبوة.

[۱۰] لہ نزول الحق علیہ و هو مجراء، فخرج بطبيعته بان تشوشت البهيمية من نسجها لعلبة الملكية، فذهبت به خديجة بنی و رقة، فقال: "هو المأموس الذي نزل علي موسى"

[۱۱] ثم نشر الوحي: وذلك لأن الإنسان يحضغ جهتين: جهة البشرية وجهة الملكية، فكون عبد الخروج من الظلمات إلى النور، مراجعات و مصادمات، حتى يتم أمر الله

[۱۲] وکان یروی المملک نارة جالت فی السماء والأرض، وتارة وأفقا فی النحر، تصل خبزه إلى الکعبة، ونحو ذلك.

و سرہ: ان الملكوت تلم بالنفوس المستعدة للنبوة، فكلما نضجت برق عندها نارق منکی، حسبما يقتضيه الوقت، كما فتحت نفوس العامة، فتلطم فی الرؤیا علی بعض الیامر

[۱۳] قيل: يا رسول الله: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: "أجدني أتنسى من صلصلة الخرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً، فأعني ما يقول"

أقول: أما الصلصلة فحقیقتها: ان الحواس إذا صدمها تأثير قوي تشوشت: فتشرب قوة البصر: ان يرى الزمان: الحمرة والصفرة والخضرة، ونحو ذلك، وتشرب قوة السمع: ان

يسمع أصواتاً مبهمه، كالتطمين، والصلصلة، والتمهيمه: فإذا تم الأثر حصل العمه.

وأما التمثل: فهو فی مرض بجمع بعض احكام التمثل والشهادة، ولذلك كان یروی المملک بعضهم دون بعض.

ترجمہ: (۱۰) مجر سبہ پہنچ کر اور در اندازہ آپ نے ہر اس تھے جس آپ نے فطری صورت پر مہر اے ہاں جو، کہ میریت پر آئندہ کوئی اپنی راہوں سے، ملکیت کے غلبہ کی وجہ سے ال آخرہ — (۱۱) مجر سبہ پہنچ کر اور وہ بات اس لئے ہے کہ انسان دو بہتوں کا اتحاد کے ہوئے ہے۔ خبریت کی بہت اور طبیعت کی بہت۔ کوئی تار کیوں سے توئی طرف گئے وقت مزاحمتیں اور عقاید پر چڑھ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کا سہلہ صم ہو جاتا ہے۔ (۱۲) اور آپ نے بھی فرشتہ کو مان و زمین کے درمیان پر مہر ہوا دیکھتے تھے، اور کبھی حرم میں کھڑا ہوا دیکھتے تھے۔ کبھی ہوئی ہوئی تھی اس کی کمر بند تک، اور اس کے

ہند۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ ملائکہ قریب ہوئے ہیں ان نفوس سے جن میں نبوت کی استعداد پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ جس وجہ سے وہ نفوس چھوٹ جاتے ہیں، ان پر ایک کُلّی حکمت ہے، وقت کے تقاضے کے موافق، جیسے عام لوگوں کے نفوس چھوٹ جاتے ہیں تو وہ خواب میں کچھ معاملے واقف ہو جاتے ہیں۔ (۱۳) میں کہتا ہوں: رشی مہرشی کی آواز تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ حواس سے جب قوی تاثیر گرانی ہے تو وہ پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ جس وقت سے بصرات کی پراگندگی یہ ہے کہ آدمی رنگوں کو دیکھے۔ سرخ، زرد، ہزاروں کے مانند۔ اور قوت سماعت کی پراگندگی یہ ہے کہ آدمی کچھ سمجھ واپس نہ آجئے۔ لیکن جن اگرائیج (جھکار) اور بڑبڑاہٹ میں جب اثر پورا ہو جاتا ہے تو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مشاکشا متعلیٰ ہوتا تو وہ ایک ایک جگہ میں ہوتا ہے جو مثال کے بعض اداکار شہادت کے بعض اداکار کو حق کئے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے فرشتہ کو بعض اداکار دیکھتے ہیں، اور بعض نہیں دیکھتے

اہلِ ائمہ دعوت اور ہجرت حبشہ

پھر نبی ﷺ کو دعوت کا حکم دیا گیا۔ آپؐ نے خفیہ طور پر دعوت کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کیا جن سے حاضر تعلق تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت جلال، اور ابن جیسے حضرات رضی اللہ عنہم اسلام کے جرنیل دست میں شامل ہوئے۔ پھر آپؐ نے نبی ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپؐ میں حکم کو جو آپؐ کو دیا گیا ہے، کھول کر بیان کریں (سورۃ الحجرات ۹۲) اور آپؐ سے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے رفیق و شیرواروں کو (عذابِ انبی سے) ڈرائیں (سورۃ الشعرا آیت ۲۱۴) چنانچہ آپؐ نے یہ بلا دعوت کا کام شروع کیا۔ اور شرک کی شرافت کا پردہ چاک کرنا شروع کر دیا اس پر مشرکین کا غیظ و غضب بھڑکا، اور انھوں نے نماز ادا کی شرع کرائی۔ اور آپؐ کو موت و زبان سے ستا کر شروع کیا۔ اور جہنم میں دروغ و افہام سے اپنے اور سانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے:

پہلا واقعہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ رفقاء بیٹھ ہوئے تھے۔ اس مجلس میں بعض نے بعض سے کہا: کوئی ہے فلاں کی اونٹنی بانی ہے۔ جاسئے اور اس کی جبری لائے۔ اور جب محمدؐ (ﷺ) مجبور کریں تو اس کو ان کی چٹہ پر رکھوئے، اس پر قوم کا بد بخت قرین آدمی عقبہ بن ابی معیط انھما اور جبری لائے انتظار کرنے لگا۔ جب نبی ﷺ نے مجبور کیا تو اس کو آپؐ کی بیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ اسی مجلس میں ہمارا کچھ کرشمی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ اور رسول اللہ ﷺ مجبور ہو کر اسی میں رہے یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، اور پیٹھ سے وہ جبری ہٹائی، تب آپؐ نے سر اٹھایا، اسی آخر (رواہ

دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنی چادر آپ کی گردن میں پھانس کر آپ کا سخت لگا ٹھوٹ۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اس کو ہٹایا (بخاری حدیث ۳۶۷۸)

نبی ﷺ اپنی سخت حالات کا مبرہمت سے مقابلہ کرتے رہے اور مومنین کو نصرت الہی کی خوش خبری سناتے رہے اور کافروں کو ہزیمت سے ڈراتے رہے۔ اور شاہ پاک ہے ”عقرب خفا فکت کھاتے گے اور پٹہ پھیر کر بھگے گا“ (اسورۃ الفرقان ۴۵) اور ارشاد پاک ہے ”وہاں (مکہ میں) ایک معمولی سا لشکر ہے، جو جملہ اور گروہوں کے خلع دیا ہوا ہے“ (سورہ یس آیت ۱)

پھر مجاز آدالی میں شہادت پیدا ہوئی۔ اور کفار نے مسلمانوں کی ایذا رسانی، اور ان لوگوں کو ستانے کی باہم فتنیں کھائیں جو مسلمانوں کے ہمت اتارنے یعنی ہوابس اور بولہ طلب۔ پس مسلمانوں کے لئے مکہ میں قیام دشوار ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی راہ سوجھائی اور صحابہ کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں پہنچ کر کچھ سکون نصیب ہوا۔

(۱۶) ثم أمر السد عوفاً فاشتغل بها إغفاءة، فأمّنت عديجة، وابوبكر الصديق، وبلال، وأمثالهم، رضي الله عنهم، لم ليل له: ففأخذ بنات المؤمنين وليل: فوأنذر عشرين ألفاً من الكافرين فجهزهم بالدعوة وباطالي وجوه الشرك، فغضب عليه الناس، وأذوه بالنسبهم وأنسبهم، كقصصه البقاء على جزور والعقبي، وهو صابر على كل ذلك، يبشر المؤمنين بالنصر، ويبذر الكافرين بالانهزام، كما قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَهْزِهِمُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَدِينَةٌ﴾ وقال الله تعالى: ﴿وَجَاءَتْهُمْ سَحَابٌ مُمِيزَةٌ﴾ من الأحزاب

ثم ازدادوا في التعصب، فقاموا على إيذاء المسلمين، ومن أين لهم من بني هاشم وبني المطلب، فهذه إلى الهجرة قبل الحبشة، فوجدوا سعة قبل السعة الكبرى.

لغات ابطال کا مطلب الدعوة پر ہے۔ نخطب علیہ جملة آدالی کرہ کسی کے مقابلہ میں مردہ و ہنسی کرہ السنی: ہر ایک تھکی جس میں پچ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پیدائش کے تحت پچ سے لگ ہو جاتی ہے، اور کچھ وقت کے بعد نکل آتی ہے۔ اس کو المبعیثہ بھی کہتے ہیں۔ انسان میں اس کو نال اور آغول ناں کہتے ہیں۔ اور جانور میں جبری کہتے ہیں۔ اس لفظ کا ترجمہ اور پچا پچا، یعنی صحیح نہیں... العقی: گھونٹنا... السعة الکبریٰ سے ہجرت مدینہ کا مکان مراد ہے۔

دورانِ ہجرت کی تیاری

جب نبویؐ میں ولہ اور قہسار الجبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور اسی سال محرم حضرت ابو طالب بھی چل بسے تو خاندانِ نبویؐ کی حالت بکھر گئی۔ اور آپؐ کی حالت سے سخت غول ہوئے۔ اسی زمانہ میں آپؐ کے قلب مبارک میں اجمالی طور پر یہ بات ڈالی گئی کہ دین اسلام کی سر بلندی ہجرت میں مضمر ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اس سلسلہ میں سوچ و چار اور غور و فکر شروع کیا۔ ہجرت کے سلسلہ میں آپؐ کا ذہن مختلف مقامات کی طرف گیا۔ طائف، یثرب، مدینہ وغیرہ کا خیال آیا۔ اور آپؐ فوراً (شوال ۱۰) انہی میں طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں آپؐ کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں سے آپؐ نے نظم بن عدی کی پناہ میں نہ رہا جس آئے۔ اور حج کے موقع پر اور یثرب کی سیلوں میں آپؐ نے مختلف قبائل سے رابطہ قائم کرنا شروع کیا، مگر کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ اسی زمانہ میں سورۃ الحج کی آیت ۵۲ نازل ہوئی: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَفْتَنُوا كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْاٰمْنِيَّةِ ۚ فَنَضْحَكَهُمْ ۖ وَنَرْفَعُهُمْ ۚ فَتَضْحَكُ الْاٰمْنِيَّةُ ۚ وَلَمْ يَخِفْكُمُ اللّٰهُ اَبَدًا ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾ پھر جو آپؐ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا، مگر جب اس نے آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں دھڑال۔ جس اللہ تعالیٰ اور کرتے ہیں اس رخصت کو جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو مستحکم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، بڑی نصرت والے ہیں۔ یعنی تمام رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب دین کی ترقی کے آثار نمودار ہوئے ہیں، اور اللہ کے فرستادے امید باندھتے ہیں کہ اب یہ عہد اسلام کا منت قریب آگیا ہے، تو شیطان رنگ میں بھگ ڈالتا ہے۔ مگر یہ سوانح ماضی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کا دوسرا عہد بنا دیتے ہیں۔ اور غلبہ اسلام کا وعدہ پورا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عظیم و حکیم ہیں۔

اور اللہ کی یہ نصرت کیوں ہے؟ اس کا جواب اگلی آیتوں میں ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ دل کے رویوں اور خف دل لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے بارے میں طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر یہ چاہی ہے، اور دین اسلام اللہ کا دین ہے تو کیا یکدم پانسہ پلٹ کیوں کیا؟ اور جن لوگوں کو ہم صحیح عطا ہوا ہے ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے دل حق کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر معاملہ ہمیشہ انبیاء کی آرزو کے مطابق ظاہر ہوتا رہے تو حق و انصاف ہو جائے گا، مگر اس حاکم کا پہلا ارادہ ہو جائے گا۔

پس جس طرح نبی اور اس کے مخلصین کے درمیان کبھی معرکے کوئیں کے دھول کی طرح ہیں۔ کبھی نبی فتح مند ہوتا ہے تو کبھی مخلصین۔ مگر آخری انجام نبی اور مومنین کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے۔ یہ آیت اس زمانہ میں نازل ہوئی ہے جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مسلمان ہو چکے تھے، وہ باہم اور بنو مطلب نبی ﷺ کی حفاظت کا عہد بیان کر چکے تھے، اور دنیا کی بات دلائی ہو چکے تھے، اور ظہور اسلام کے آثار نمودار ہو چکے تھے، اس

ہجرت کی ہر جگہ آپؐ کی جگہ تلاش کرنے کے لئے حائف تشریف لے جاتے ہیں، اور دگر معزز تہا کے سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، مگر صدائے برغواست ایسی شیطان کا ڈالا ہوا خند ہے۔ جسے جلد ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ رہتا تھا اس کے حضرات نصرت و حمایت کے لئے تیار ہو گئے، اور اللہ کا دعوہ پورا ہو کر رہا۔

[۱۰] وَلَمَّا مَاتَ مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَاتَ أَبُو طَالِبٍ عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَتِ كَلِمَةُ نَبِيِّ هَاشِمٍ: فَنَزَعَ لِلذَّكَاءِ؛ وَكَانَ قَدْ لُبَّتْ فِي صَدْرِهِ أَنْ عَلُوَ كَلِمَتُهُ فِي الْهَجْرَةِ فَقَدْ إِجْمَعَالِيًا، فَبَلَغَهُ بِرُوحِهِ وَفِكَرِهِ، فَلَمَّصَ إِلَى الطَّائِفِ، وَالْإِي خَيْرَ، وَالْإِي الْهَامَةِ، وَالْإِي كُلِّ مَذْهَبٍ، فَاسْتَمْعَلَ وَذَهَبَ إِلَى الطَّائِفِ، فَلَفِيَ غَنَاءَ شَلْبَلَةٍ، ثُمَّ إِلَى بَنِي كِنَانَةَ، فَلَمْ يَرِ مِنْهُمْ مَابَسْرُهُ، فَعَادَ إِلَى مَكَّةَ بَعْدَ زَمَنَةٍ، وَنَزَلَ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا إِذَا تَعَنَّيَ الْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾، فَلَا مَهِيَةَ، أَنْ يَتَحَنَّى انْجَازَ الْوَعْدِ لِيَمَّا يَتَفَكَّرُهُ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ. وَالْقَاءَ الشَّيْطَانُ: أَنْ يَكُونَ خِلَافَ مَا أَرَادَ اللَّهُ، وَنَسَخَهُ: كَشَفَ حَقِيقَةَ الْحَالِ، وَإِزَالَتَهُ مِنْ قَلْبِهِ.

ترجمہ: اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور آپؐ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور بنی ہاشم کی بات (اجتماعیت) منتشر ہو گئی تو آپؐ ان حالات سے گھبرائے۔ اور آپؐ کے سینے میں یہ بات اجمالی طور پر چھوٹی گئی تھی کہ آپؐ کے کلمہ (دین اسلام) کی سر بلندی ہجرت میں ہے۔ پس آپؐ نے اس کو حاصل کیا اپنے سوچ و چار اور غور فکر کے ساتھ، پس آپؐ کا خیال کیا طائف، آخر، پرام اور ہر جگہ کی طرف، پس آپؐ نے جلدی کی اور طائف تشریف لے گئے، پس آپؐ کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا، پس بنی کنانہ کے پاس گئے، پس آپؐ نے ان سے وہ بات نہ دیکھی جو آپؐ کو خوش کرے، پس آپؐ مکہ کی طرف زعمی کی پناہ میں آئے، اور نزل ہوا: ... پس نصیہ: یہ ہے کہ نبیؐ آرزو کرے وعدہ پورا کرنے کی اس بات میں جس کو وہ سوچتا ہے، پس کسی کی جانب سے۔ یعنی اللہ نے نبیؐ کے دل میں ایک بات ڈالی، اس سلسلہ میں نبیؐ اپنے دل میں ایک صورت سوچتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس صورت میں اللہ کا وعدہ پورا ہو، یہ نصیہ ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو پیغمبر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسلام کی سر بلندی ہجرت میں ہے۔ آپؐ نے طائف وغیرہ کی طرف ہجرت کی بات اپنی طرف سے سوچی، بلکہ چاہا کہ اللہ کا وعدہ اس صورت میں پورا ہو، یہ نصیہ ہے۔ یا جیسے آپؐ نے خراب دیکھا کہ آپؐ کو مجاہد کے ساتھ حج یا عمرہ کرنے کا ذکر تشریف لے گئے، اور ارکان دار کے احرام کھولا۔ آپؐ نے اس کی صورت سوچی، اور عمرہ کا احرام باندھ کر سفر شروع کیا، اور امید باندھی کہ مکہ والے عمرہ کرنے میں گئے، یہ نصیہ (آرزو) ہے۔ اور شیطان کا رشتہ الٹا یہ ہے کہ اس کے برخلاف ہو، جو اللہ چاہتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت چاہتے ہیں اور آپؐ اپنے اجتہاد سے حائف تشریف لے گئے اس اجتہاد کی چونکہ شیطان کا رشتہ الٹا کیا ہے۔ اور رشتہ ہٹا، حقیقت حال کو کھول کر اور دل سے اس

ذیالِ دل سے نکل کر۔

وعدہ حشیش (۱) اس مسئلہ کی پہلی جگہ کی یعنی اپنے اجتہاد سے ہجرت کی جگہ متعین کی اور اللہ کی وحی کا انکشاف نہ کیا۔ جس کے نتیجے میں طائفہ میں کثرت و رات کا سامنا کرنا پڑا — (۲) جو لوگوں کی طرف ہلکا اور زور کوئی پڑا جس کو وہ اپنے آقا مجھے نہیں دے رہی کثیر حراغہ نے اہل ایدہ و انبیاء (۳۰-۳۱) میں واقعہ کی وجہ مذکور کے نالے سے ان تمام آہل کمال کا تذکرہ کیا ہے۔ جن سے نبی پرست بن گئے ہیں، پہلے قلم کیا تھا۔ ان میں بھی جو لوگ نہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس لئے شرح میں یہ تحریر نہیں ہو — (۳) آیت پاک کی تفسیر شلہ حسب قوس صرفہ کی ہے وہ آیت اہم ہے۔ اور یہی صحیح تفسیر ہے۔ عام طور پر مفسرین کرام جو تفسیر کرتے ہیں وہ ایک ہمیں اقدم پائی ہے۔ نیز کسی کو قرآن کے معنی میں لینا اور لکھنے سے قرأت مراد لکھنا ہی نہیں ہے۔ اولیٰ ہے۔

☆

اسراء و معراج کی حکمتیں

حجرت سے کچھ پہلے امراء معمران کا واقعہ پیش آیا۔ مسجد حرام سے مسجد انبسی تک کا سفر امراء کہلاتا ہے۔ اور مسجد انبسی سے انہوں نے کہا کہ یہ سیر معمران کہلاتی ہے۔ امراء کے متعلق ہیں: رات میں چلا، اور سحریہ کے معنی ہیں: رات میں لے جیلنا۔ چونکہ یہ سفر رات میں کروا لیا جاتا تھا، لہذا امراء کہلاتا ہے۔ اور معمران کے معنی ہیں: سیر سحری۔ یادگار آسمان پر چڑھنے کے لئے سحری چھٹی تھی، مگر اس سے اس سفر کو معمران کہتے ہیں۔ مگر عرف عام میں انہوں نے محمود و معمران کہتے ہیں۔

مراء و معراج میں بہت سی حکایتیں تھیں۔ وہی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے:

مضمونی شخصیت۔ تجھی سے یہ القادریوں کے لئے لکھا، اور آدھانکشی ہے۔ رشید پاک ہے: لا حولنا جعلنا القادریا۔ لانی
 اؤنیک (لا فیکہ لسانی) (ترجمہ اور ہم نے آپ کو (تسب معراج میں) جو مشاعرہ لایا تھا اس کو مہرے فراموش سے
 آدھانکشی ہی بنایا تھا (ایسا سرکل آیت ۱۰) یہ القادریوں کی قوش آو تھا جبکہ دولت و تخیل کے کام میں کامیابی کے آثار
 نمودار ہو چکے تھے۔ اس واقعہ سے کچھ چھپے چلے گئے، اور کچھ مضبوط ہو گئے۔ اسی القادری تصدیق کی وجہ سے حضرت
 ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدر حق کا خطاب ملا ہے۔

اور اس شخصیت کی طرف سے شریفہ من آیتہ اللہ کبریٰ مراد شاہ دکنی نے (ہندوئی) آپ سے ملنے کا کوئی موقع نہ مل سکا تھا۔ چاہے جس (سودھی) اسرائیل آیت اللہ شریفہ سے بہت ہیں۔ اسرائیل سے یعنی بیت المقدس لے جانے سے منسوب ہے آپ کا امام بنایا، جو ناواقف چن چھ ایک کی قیمت میں اسرائیل کا تہذیبی مرکز کے کام کرنے کی اسرائیل کی سبب کار ہیں کی طرف سے پھر یہ کہ اسرائیل میں انہیں لکھ کر کہ قرآن اور روئے کلام سے جو بالکل سیدھی اور صحیح ہے۔ اس لفظ کلام میں اشارہ دے کہ اس

کی اسرائیل کو لوحِ انسانی کی قیادت سے معزول کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ منصب آپ ﷺ کو اور آپ کی امت کو سونپا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سفر کے آخر میں آپ نے جو تمام انبیاء اور رسل کی نامت لکرائی ہے، اس سے اسی حقیقت کا اظہار مقصود تھا۔

پھر آپ ﷺ کو عالمِ بلا کی سرکرائی مئی، آسمانوں کے حوالے سے اتفاق کیا گیا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کر لیا گیا، اور ان گنت عجائباتِ قدرت دکھائے گئے تاکہ آپ اپنی امت کو دوسری دنیا کا آنکھوں دیکھا جانِ ظاہر میں، اور آپ کا بیان صرف شہید نہ ہو۔ بلکہ یہ ہو۔ اور اس مقصد کے لئے آپ کا خطاب اس لئے کیا گیا کہ آپ کی قرب سننے والے خوب دیکھنے والے یعنی کامل فہم و بصیرت رکھنے والے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ آخرت کے احوال اور جنت و جہنم کے کوائف تمام انبیاء و علیہم السلام نے اپنی امتوں کے سامنے بیان کئے ہیں، مگر وہ سب شہید تھے یعنی وہی سکے ذریعہ جن احوال کی ان کو اطلاع دی گئی تھی، وہی احوال انہوں نے اپنے امتوں سے بیان کئے تھے۔ اور خدا سے نبی ﷺ کو دوسری دنیا کے احوال صرف وہی سے نہیں بتلائے گئے، بلکہ معراج میں موقع پر لے جا کر تفصیلی مشاہدہ کرایا۔ چنانچہ آپ نے جنت و جہنم وغیرہ کے احوال اپنی تفصیل سے امت کو سنائے کہ عذراۃ کی نبی نے اپنی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو ہفتوں سینوں حرمین کے احوال لوگوں کو سناتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کرتا ہے، اور مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، فکر نہیں۔ اب آپ معراج کی احادیث پر ہمیں۔ اپنی تفصیل سے نبی ﷺ نے عجائباتِ قدرت بیان کئے ہیں کہ عقل و فکر رو جاتی ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں آپ کی چشم دید ہیں (یہاں تک اضافہ ہے)

معراج کی نوعیت کیا تھی؟ اس میں اختلاف ہے کہ معراج یہی تھی جس میں جنتی آئی یا خواب میں؟ بالفاظِ دیگر: معراج دوسری نبی یا روحانی؟ حضور صحاہ کے نزدیک: معراج یہی تھی اور دوسری تھی۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہما کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ معراج مذہبی اور روحانی تھی آپ نے یہ سب واقعات بحالتِ خواب دیکھے تھے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:

معراج یہی تھی جس جسمِ اطہر کے ساتھ ہوئی تھی۔ البتہ وہ غافل مادی عالم کا عالم نہیں تھا، بلکہ عالمِ مثال اور عالمِ شہادۃ کے تین تین چیزیں یا تھا، جو دونوں عالموں کے احکام کا حتم تھا۔ چنانچہ جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے۔ لہٰذا جسم نے پرواہ کی اور ایک حقِ راست میں یہ طویل سفر طے ہو گیا۔ اور روح نے اور روحانی باتوں (معنویات) نے جسموں کا بیکر اختیار کیا یعنی اس سفر میں معنویات غلبہ ہو کر سامنے آئے۔ اس لئے اس سفر میں جو واقعات پیش آئے ہیں، ان کی خوبوں کی طرح تعبیرات ہیں۔ خواب میں بھی معنویات محسوس ہوا کہ تمہیں رنگ میں دکھائے جاتے ہیں۔ اس لئے خواب تعبیر کا مسئلہ شاہد کہ ﴿فَإِنَّهُ لَخَوْفُ الْمَسْجِدِ الْعَبِيدِ﴾ یہ میر حیرت کی پہلی چیز کہ صرف اللہ ہی ہے۔ اور انسانوں کے لئے یہ باتیں مستحکم سرور اللہ عز و جل ہیں۔

میں ثابت کی گئی ہیں۔ ﴿لَا يَأْتِيهِمْ مِنْهُ نَسْفٌ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ﴾ ﴿لَا يَمَسُّهُ فِي أَمَّا نِ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَإِشَاءٌ﴾

تجارت ہوتا ہے۔ اسی طرح واقعات مسراج کی بھی تعبیرات ہیں، جو آگے دے رہی ہیں۔

اور ایسے واقعات حضرت جو قیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وردیگر خیا، کو بھی پیش آئے ہیں۔ اور اولیاءِ مت کو بھی پیش آتے ہیں۔ مگر ہر ایک کا اللہ کے نزدیک جو ربط ہے، اس کے اعتبار سے واقعہ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جیسے ان کے خوابوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ بالی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

وضاحت: (۱) حضرت جو قیل علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے مراد وہ واقعہ ہے جس کی طرف سورۃ البقرۃ آیت ۲۴۳ میں اشارہ ہے۔ کئی زمانہ میں فرعون آدمی موت کے دروازے پر گھروں سے نکلے۔ ان کو حکم الہی پہنچا کہ مر جاؤ، چنانچہ سب مر گئے۔ عرصہ بعد وہاں حضرت جو قیل علیہ السلام پہنچے۔ اور انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے منہ سے ہوئے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ اور دعا کی: ”اے الہی! ان کو زندہ فرما“۔ حکم آیا ہڈیوں سے کہو: ”اے ہڈی! ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں حیات عطا دیتے ہیں کہ تم کو جمع ہو جاؤ“ دیکھتے دیکھتے ہر انسان کی ہڈیاں اپنی جگہ جگمگ گئیں۔ پھر حکم آیا تو زندہ ”اے ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں حیات عطا دیتے ہیں کہ تم کو جمع ہو جاؤ“ دیکھتے دیکھتے ہر ہڈی اپنی جگہ جگمگ گئی۔ پھر حکم آیا کہ: ”اے روح! اللہ تعالیٰ تمہیں حیات عطا دیتے ہیں کہ اپنے ان جسموں میں لوٹ آؤ جن کو تم آباد کئے ہوئے تھے“ فوراً ہی سارے لاشے زندہ ہو کر اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے (المائدہ: ۳۲) یہ سارا سفر حضرت جو قیل علیہ السلام نے مشاہدہ کیا تھا۔ اور ان سے تو اس شاندار کھاتہ کو مزید زندہ ہو گئے۔

(۲) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے مراد وہ صور کا واقعہ ہے۔ وہاں آپ نے جو آگ دیکھی تھی، اور حکام الہی سنا تھا، وہی عالم مثال اور عالم شہادۃ کے درمیان کا معاملہ تھا۔ چنانچہ وہاں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی تھی، دوسرا دل کو نظر نہیں آئی تھی۔

(۳) اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۵ میں مذکور ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۰ میں مذکور ہے۔ دونوں کو مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ یہ واقعات بھی اسی نوعیت کے ہیں۔ (۴) اور اولیاءِ امت کو جو اسی قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، اس سے مراد مکاشفات ہیں۔ جیسے ایک خطبہ جمعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا: ”اے ساری اپنی اذکار خیال رکھو“ آپ ٹکی ریا اور نماز بند کے میدان جنگ میں کئی گئی، اور فوج چوکنٹا ہوئی (مختصر ۷۵۵) ظاہر ہے یہ واقعہ صرف عالم شہادۃ کا نہیں تھا۔ اسے فاصد پر آواز اس عالم کے اعتبار سے نہیں پہنچ سکتی۔ بلکہ دونوں عالموں کے درمیان کا واقعہ تھا۔

(۵) انبیاء علیہم السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اور ادیبہ کے خواب صرف خوش خبریاں، یہ فرق درجہات کے فرق کی وجہ سے ہے۔ نبی کو درجہ اونچا ہے اس لئے اس کا خواب محبت ہوتا ہے، اور اولیاء کا مقام فروتر ہے، اس لئے ان کے خواب محبت شروع نہیں ہوتے۔ اسی طرح واقعات و مکاشفات جو انبیاء اور اولیاء کو پیش آتے ہیں، ان کے بھی درجہات ہیں۔

حضرت زکریا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا موازنہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ہمارے آقا ﷺ کا مرتبہ چونکہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اس لئے آپ کے ساتھ ہم کائنات کا واقعہ فوق اسماوات پیش آیا ہے۔

[۱۶] وَأَسْرَىٰ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، ثُمَّ إِلَىٰ بَلْعَمَ الْمُتَنَهَىٰ، وَإِلَىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ:

[اص] وکل ذلك لجسده صلى الله عليه وسلم في اللحظة، ولكن في موطن هو مبرز بين المصالح والشهادة، جامع لأحكامهما، فظهر على الجسد أحكام الروح، وتمثل الروح والمعاني والروحية أجسادا، ولذلك كان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير.

وقد ظهر لجزء قليل وموسى وغيرهما - عليهم السلام - نعوذ من تلك الوقائع، وكذلك لأولياء الأمة، لكنهم على درجاتهم عند الله، كمالهم في الوفاء، والله أعلم.

ترجمہ: (۱۶) اور آپ ﷺ کو رات میں مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر سورۃ المتنبی تک اور جہاں تک اللہ نے چاہا: (اص) اور یہ سب بیداری میں تم کے ساتھ ہوا، لیکن وہ ایک انکی جگہ میں ہوا جو عالم مثال اور عالم شہادۃ کے درمیان ببرزخ ہے، جو دونوں عالموں کے احکام کا منظم ہے۔ یہی جسم یردوں کے احکام ظاہر ہوئے، اور روح اور روحانی باتیں جسموں میں تمثیل ہوئیں، اور اسی وجہ سے ان واقعات میں سے ہر واقعہ کے لئے تعبیر تھی — اور جزئیں اور موسیٰ اور ان کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کے لئے بھی اس قسم کے واقعات ظاہر ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہر لہذا امت کے لئے بھی ممکن وہ اپنے درجات پر ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، جیسے ان کا حال خوب کے معاملہ میں۔ بالی اللہ تعالیٰ بھلا جانتے ہیں۔

اصحیح: ولعلک مکان مطہرہ میں ولعلک ہاں تھا۔ اور لکنہم علی درجہہم مطہرہ میں لہ کو نہ علو ہو جاتہم تھا۔ یہ دونوں اصلاحات مخطوطہ کراچی سے کی ہیں۔

واقعات معراج کی حکمتیں

فیث صدر کی وجہ — معراج میں لے چلنے سے پہلے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے نبی ﷺ کا سید مبارک چڑھا، اور اس کو زم زم سے دھویا، پھر دوسرے کا ایک تھال لائے، جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس کو آپ کے سینے میں اترایا اور پسینہ بند کر دیا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے (متفق علیہ بخاری حدیث ۵۸۶۳)

تشریح: یہ فیث صدر تین مقامات سے کیا گیا تھا: ایک: اس لئے کہ حکمت کے انوار غالب آجائیں۔ دوم: اس لئے کہ حکمت کے نقا طے غصہ سے چڑ جائیں۔ سوم: اس لئے کہ قدرت ان باتوں کی طرف مائل ہو جائے، جن کا بارگاہ مقدس

سے ایضاً نیا جانے گا۔

براق پر سوار ہونے کا فائدہ — پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس برائی آیا گیا — بُرا براق بُرق سے ہے۔ جس کے معنی ہیں اچلا۔ اس سواری کو بُرا براق اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ یہ سواری ہنست سے لڑائی لگتی تھی۔ اور عقیدہ ہے کہ ایک چوپایہ تھا۔ گھر سے کچھ بڑا اور فخر سے کچھ چھوٹا۔ اور اس کی تیز رفتاری کا حال یہ تھا کہ وہ منجائے نظریہ قدم نہ تھا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو کر چلے (متن علیہ منقولہ حدیث ۵۸۶۲)

تشریح: براق پر سواری کا فائدہ بھی ایسا ہے جو متنِ صدر کا ہے۔ متنِ صدر سے نفسِ ناطقہ (روحِ ربانی) کے احکامِ جمیعت پر غالب آئے ہیں، اور اس پر قبضہ جمایا ہے۔ اسی طرح براق پر سوار ہونے سے آپ کا نفسِ ذہنی اس نفسِ (روحِ ربانی) پر جم کر بیٹھ گیا جو اصل سالارِ حیوانی ہے، جس کے سرِ تھو حیاتِ دنیوی وابستہ ہے۔ پس براق پر سواری کی صورت میں آپ ﷺ کو نفسِ ہستیہ (قبضہ) حاصل ہو گیا۔

مسجدِ انصاری لے جانے کا مقصد — پہلے آپ ﷺ کو مسجدِ حرام سے مسجدِ انصاری لے جایا گیا۔ آپ نے سواری سے اتر کر براق کو اس کٹھ سے باندھ دیا جس سے انبیاءِ اہلِ اسرئیل اپنی سواریوں سے جدا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور حقیر المسجد پر بھی (رواہ مسلم و ترمذی حدیث ۵۸۶۳)

تشریح: آپ ﷺ کو پہلے بیت المقدس اس لئے لے جایا گیا کہ ابھی شہِ مزارتھ کے ظہور کی جگہ جب ملا بھی کی خاصِ قوجہت اس گھر سے بھی بخوبی پائی ہیں۔ اور وہ بہت سے انبیاء کا قبور با ہے۔ پس ابھی حکومت کی طرف ایک روزن ہے۔

فائدہ: اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ موتِ ابراہیمی کے دنوں مزارِ اکر اور حضراتِ نبیاء علیہم السلام کے دنوں قبلے، اب نبی ﷺ کے تحت کئے جا رہے ہیں۔ اب آپ کی نبوت کا ایضاً عام ہو گا، اور تمام اہلِ قیامت اور قبلہ تمام انبیاءِ علیہم السلام کے تحت کئے جائیں گے۔ اسی مقصد سے معراج کے اختتام پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے اور اسی غرض سے ہجرت کے بعد تھویر قبلہ عمل میں آئی ہے۔

انبیاء سے مذاقات، اور ان کی امامت کرنے کی وجہ — اس میں اختلاف ہے کہ امامتِ نبیاء کا واقعہ اس وقت پیش آیا ہے؟ آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے یا مسراتھ کے ختم پر؟ شاہِ صاحبِ قدس صرف کے نزدیک عربوں سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس لئے آپ نے اس جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اختتامِ معراج پر پیش آیا تھا۔ علامہ ابنِ کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں روایاتِ معراج کا خلاصہ لکھا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:

”پھر آپ بیت المقدس کی طرف واپس تشریف لائے اور انبیاءِ کرام بھی آپ کے ساتھ اترے۔ اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے امام بن کر سب کو نماز پڑھائی۔ اور یہ بھی احتیال ہے کہ یہ نماز اس دن کی صبح کی نماز ہو۔ اور بعض کا خیال ہے کہ یہ امامت آسمانوں میں فرمائی ہے، حالانکہ بہت سی روایات میں صراحت ہے کہ بیت المقدس میں امامت فرمائی ہے۔

ہاں بعض روایات میں یہ ہے کہ امت انبیاء کا واقعہ آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے پیش آیا ہے۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ امت واقعی پر فرمائی ہے۔ کیونکہ آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کے وقت مسابغہ سے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ کے تعارف کرایا ہے، اور واقعہ امامت پہلے پیش آیا کہ ہوتو تعارف کی کب ضرورت تھی؟ اور وہ حق کی فطری ترتیب بھی یہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد بارگاہ خداوندی میں مدخلی تھا تا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر جو احکام فرض کئے جائیں اور فرض کئے جائیں۔ مگر جب آپ اصل کام سے فارغ ہو گئے تو تمام انبیاء مطاہرات کے لئے بیت المقدس بند آئے اور جبرئیل امین کے اشارے سے آپ کو سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت و قیادت کا عملی ثبوت پیش کیا گیا۔

بیرحان حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس موقع پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے متفق ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب حضرات ایک ہی دعا میں ہیں۔ بارگاہ مقدس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس خاص تقریب میں سب حضرات تہن ہو گئے۔ اور آپ نے جو سب کی امامت فرمائی جہاں سے ان کمالات کا انہماک مقصود ہے جو آپ کو مخصوص طور پر عطا فرمائے گئے ہیں۔ دوسرے انبیاء کو ان کمالات سے محروم فرمائیں کیا گیا۔

آسمانوں پر یکے بعد دیگرے چڑھنے کی کھمبیاں — بحر بیت المقدس سے یزیدی کے ذریعہ حضرت جبرئیل علیہ السلام، نبی ﷺ کے لئے آسمانوں کی طرف چڑھے۔ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے، دوسرے میں نوح علیہ السلام، تیسرے میں ابراہیم علیہ السلام سے، چوتھے میں موسیٰ علیہ السلام سے، پانچویں میں جبرئیل علیہ السلام سے، چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں اور تعارف ہوا، اور سب نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ ہر آسمان پر جب یہ حضرت پہنچے تو حضرت جبرئیل دروازہ کھولتے۔ اندر سے دریافت کیا جاتا: کون ہے؟ جبرئیل جواب دیتے: میں جبرئیل ہوں۔ یہ چھا جاتا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا جاتا کہ حضرت محمد ﷺ ہیں۔ دریافت کیا جاتا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا جاتا: ہاں، بلا کر ہے۔ پس دروازہ کھولا جاتا۔ یہاں تک کہ آپ اپنے مقام پر پہنچے جہاں کھمبہ کڑویوں کی آواز سنائی دے رہی تھی (روایات کا خلاصہ)

تکثرت؟ یکے بعد دیگرے آسمانوں پر چڑھنے میں چند کھمبیاں ہیں: (۱) آپ ﷺ، (۲) حضرت یونس علیہ السلام کے ستویں (مقام) کی طرف بلند ہوتے ہوئے (۳) ان کو ان کے احوال سے واقف ہوتے ہوئے (۴) جن کی آسمانوں میں ذمہ داریاں ہیں (۵) ان کو بے انسانوں (غیبیوں) کے احوال سے واقف ہوتے ہوئے، جو ممالک کے ساتھ ملحق کئے گئے ہیں (۶) آپ آسمانوں کے نظم و انتظام سے واقف ہوتے ہوئے (۷) اور اس مسئلہ سے بھی واقف ہوئے جو ماضی میں ہو رہی تھی۔

موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی وجہ — پہلے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی ﷺ کی ملاقات ہوئی آپ نے سلام کیا۔ انھوں نے مرعوبہ، اور آفرات ہوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے

گئے۔ ان سے پوچھا: کیا آپ کیوں رورہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں اس لئے رورہا ہوں کہ یہ تو جو میں جو میرے بعد مسجوت کیا گیا۔ اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ نقد و میں جنت میں داخل ہوں گے" (مشق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۵۸۲۰)

تشریح: کوئی عیب السلام کا ردنا حسد کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ وہ دو باتوں پر حسرت کا پیر محسوس تھا: ایک اس بات کی حسرت کہ ان کو تمام انسانوں کی طرف مسجوت نہیں کیا گیا۔ دوم اس بات کی حسرت کہ وہ کچھ خدائات نبوت سے دشمن کے رورہے تھے، خرم رورہے تھے ﴿ذَٰلِكَ لَعَلَّ اللَّهُ يَبْذُكَ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ (سورہ اہمساہ: ۴)

سورۃ النہی کی حقیقت — ساتویں آیت کے بعد آپ ﷺ کو سورۃ النہی (باور کی پوری) تک پہنچا دیا۔ اس پر سونے کے پتے اور مختلف رنگوں کے پروانے گر رہے تھے، اور جس کو اللہ کے فرشتوں نے تعمیر رکھا تھا، اور اس پر مقامِ غیر کے مکمل جیسے بڑے بڑے پیر گئے ہوئے تھے۔ اور اس کے پٹے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے، ہر جانب کی درخت پر لکھم الٹی وہ انوار چھاننے جو چھاننے تو اس کا حسن اس قدر دوبا کہ ہم کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی خوبصورتی پر ان ہی نہیں کر سکتا (حوالہ بالا)

تشریح: سورۃ النہی: ۱۰۲ کا درخت ہے۔ اور وجود کے فاضل کا جمل پر تر خب، اور ایک انتظام میں اس کا اٹھا ہونا ایسا ہے جیسے درخت، قوت کا یہ قوت نامہ و نیر توئی میں اٹھا ہوتا ہے۔

وضاحت: وجود دو ہیں: ایک خالق تعالیٰ کا وجود، دوسرا مخلوق کا وجود۔ اللہ تعالیٰ کا وجود تو اللہ تعالیٰ کی صفتِ قدیم ہے، اور مخلوقات کا وجود حادث و مخلوق ہے۔ یہ وجود ایک مہ منسب (بھلی: بوٹی نیز) ہے اور امر واحد ہے۔ اس میں تخلیقیت ہو کر مخلوقات، جو میں آتی ہیں۔ جیسے سورن کی روشنی ایک امر منسب ہے۔ جب وہ درشتان سے گذر کر زمین کی جہت اس کی ایک خاص شکل پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح موجودات خارجیہ ہونے پر ہوتی ہیں۔ سورۃ النہی کی صورت میں وہی وجود مخلوق دکھایا گیا ہے، چنانچہ اس سے کوئی موجود آگے نہیں جاسکتا۔ اس وجود مخلوق کا بعض بعض پر مرتب ہے اور وہ سارا وجود ایک انتظام کے ماتحت ہے۔ جیسے درخت کے سارے قوی ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔

سوال: اس وجود مخلوق کو کئی حیوان (جاندار) کی صورت میں کیوں نہیں دکھایا گیا؟ وجود سے اقرب تو حیوان (جاندار مخلوق) ہے، درخت (جسم نامی) سے تو اس کی مشابہت دور کی ہے!

جواب: وجود کو درخت کی شکل میں اس سے دکھایا گیا ہے، اور حیوان کی شکل میں اس لئے نہیں دکھایا گیا کہ کل انتظام سے، جو اس جنس عالی کے انتظام سے مشابہ ہے، جس کے افراد بھی کئی ہیں، قریب ترین مشابہت درخت ہی کی ہے۔ حیوان سے اتنی قریبی مشابہت نہیں۔ حیوان میں اتنا اہل نہیں جتنا درخت میں ہے۔ کیونکہ حیوان میں قوی تھیلیہ ہیں، حتیٰ کہ اس کا ارادہ بھی فطری طور پر ایک عکسہ و غیر ہے۔

وضاحت: نوع کے افراد کو نباتات ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے افراد ذریعہ عمر بیکر نباتات ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا انتظام الگ ہے۔ اور جنس کے افراد کو کھیت ہوتے ہیں۔ جیسے حیوان کے افراد انسان، بفرس، بقرہ وغیرہ انواع ہیں جو کھیات ہیں۔ اور انکی ایک نسل م کے تحت ہوتی ہے۔ اور جنس از جنس وجود ہے، پس اس کے تمام افراد کا انتظام بھی ایک ہے۔ اور نسل سے اور انی انتظام میں قریب ترین مشابہ چیز درخت ہے، حیوان کو یہ مشابہت حاصل نہیں۔ کیونکہ حیوان میں قومی تشابہ ہے۔ حتی کہ حیوان کا ارادہ بھی ایک الگ چیز ہے، چنانچہ شجرۂ اکوون و حیوان کی شکل میں متشکل کرنے کے بجائے درخت کی شکل میں متشکل کیا گیا۔

فہرہوں کی حقیقت — نبی مظلومؐ پر نہ سدرۂ افسوس کی جڑ میں چارہ نہیں دیکھیں۔ وہ باطنی اور روحانی ہے۔ آپؐ نے جبرئیلؑ سے روایت کیا: کیا میں "جبریل" نے بتایا: جو "اندھ کی طرف" رہے، حق میں وہ جنت میں جا رہی ہیں، اور جو "باہر کی طرف" رہے، حق میں وہ آگ اور دھواں کے فرشتے ہیں (صحاح ۱۱)۔

تشریح: یہ نہیز اُس رحمت کی تمثیل ہیں جس کا حکومت میں فیضانِ ہوا ہے، اور حیات اور بالیدگی کا پیکر محسوس ہیں۔ چنانچہ نخلِ وفرات بھی وہاں متصل ہوئے جو اہل عالمِ شہادۃ میں مفید ہیں۔

فائدہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اسی وجہ انوار کا حصہ ہے۔ جیسا کہ عالم شہادۃ اکی وجہ کا حصہ ہے۔
انوار کی حقیقت — ارسودہ ہلستکی کو سن انوار نے وحہ تک رکھا تھا۔ وہ تجلی ستورہ فیہ اور نہ میرا ستو البیہ تھیں، جو
عالم شہادۃ میں چمکیں جہاں ان کی استعداد پیدا ہوئی۔

پیٹ معبود کی حقیقت — بحرِ نبیؐ کی توحید کو بیت معبود (عبادت سے آداب و گھر) کا حایا نگار اس گھر میں روزانہ سفر جزار فرماتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں، بحرِ قیامت تک ان کا فہرستیں آتا (مفردہ بیت ۵۸۱۳)

مکرم تاج، جس طرح دنیا میں کعبہ شریف قبولیت راہ کی جہو جہ ہے، جس کی طرف انسانوں کے سب سے (غمازیں) اور ان کے تفرعات (دعا کیں) متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح آسمانوں میں اللہ کا یہ گھر ہے، جو کعبہ شریف کے بالفاظین واقع ہے، ملائکہ کی عبادتیں اور دعائیں اس گھر کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔

دودھ اور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ کا دودھ کو اختیار کرنا۔۔۔ بھڑپ، بھڑپ بھڑپ کے سامنے دودھ اور شراب کے دو جام پیش کئے گئے، آپ نے دودھ اختیار فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا: "آپ کی فطرت کی طرف راہ لٹائی کی گئی، بھڑپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی" (الغزالی ص ۲۹۳)

تشریح: روزہ فطرت (دین اسلام) کا اور شرابِ نذات دین کا پیکر محسوس تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اختیار فرما کر امت کو دین اسلام پر جمع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہورِ اعلیٰ کا نشانہ بن گئے۔

تذکرہ شہداء

تھی وہ فرمائی، اور پچاس نمازیں فرض تھیں۔ جب آپ آخر کوئی علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انھوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ آپ نے بتایا پچاس نمازیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میں نبی اسرائیل کا تجربہ کرچکا ہوں، آپ انہیں وہ نہیں اور تکلیف کی درخواست کریں۔ چنانچہ آپ وہاں سے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں تم کو فرمیں۔ اسی صحن موسیٰ علیہ السلام بار بار وانجا بھیجتے رہے۔ اور پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہیں۔ آخری بار بھی موسیٰ علیہ السلام نے تکلیف کی درخواست کرنے کا مشورہ دیا مگر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اب مجھے ہر دور سے شرم محسوس ہورہی ہے۔ میں اس پر راضی ہوں“ بسبب آپ وہاں سے آگے نہ گئے تھے اللہ پاک نے پکارا: ”اے محمد! یہ شب روز میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر روز کا ذکر بدلے ہے، پس تم کو پچاس پڑھنا“ (اسلمہ ترقیہ ص ۹۹) آپ نے ایمان

تشریح: معراج میں جو نبی ﷺ کو آخر میں پانچ نمازوں کا قصور کیا تھا وہ مجاز تھا۔ حقیقت میں ثواب کے اعتبار سے وہ پچاس نمازیں تھیں۔ چنانچہ تہجد سبحان اللہ پاک نے اسی مردہ صبح فرمائی تاکہ آپ جانیں کہ اللہ نے شکاری قسم کر دی، اور نعمت مکمل کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ کی صورت میں یہ بات اس لئے مکمل ہوئی کہ ان کو نبی اسرائیل کا خوب تجربہ تھا۔ چنانچہ انھوں نے نبی اسرائیل کی یاد دہانی کی ہے کسی سے نہیں کی، اور جتنے انھوں نے اپنی امت کے اعظم و ائمہ میں پانچ بیجے ہیں کسی نے نہیں بیٹے۔ اور تجربہ بکری علی مشورہ دیا ہے تو کئی مکر یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا کوئی مشورہ دیتا تو شاید آپ ﷺ نے تکلیف کی درخواست نہ کرتے۔

[ب] اما نطق المصدر و ملوہ ایمانا: فحقيقته: علمة أنوار الحليكية، و انطفاة قلب الطبيعة،

و خضوعها لما يقض عليها من حظيرة القدس

[ج] و نما و كونه على الرق: فحقيقته: استواء نفسه التطفية على نسجه التي هي الكمال الحيواني،

فاسرى ركبها على الرق. كنه غلبت أحكامه لغبه التطفية على البهيمية. و تسلمت عليها.

[د] و أم يأسوا، التي السجود الأقصى: فلا تله محل ظهور شعائر الله، و متعلق بهم الملا الأعلى، و مطمح أنظار الأنبياء عليهم السلام، فكانه شؤنة إلى السموات.

[هـ] و أما ملاقاته مع الأنبياء صلوات الله عليهم، و معاشرته معهم: فحقيقته: اجتماعهم من

حيث ارتباطهم بحظيرة القدس، و ظهور ما اختص به من بينهم من وجوه الكمال.

[و] و أما رقيه إلى السماوات: سماء بعد سماء: فحقيقته: الانسلاخ إلى مستوى الرحمن:

منزلة بعد منزلة، و معرفة حال الملائكة الموكنة بها، و من لحق بهم من أفاضل البشر، و التدبير الذي أوحاه الله فيها، و الاختصاص الذي يحصل في ملتها.

[ز] و أما إسكاء موسى: فليس بحسد، ولكنه مثال لفقد عموم الدعوة، و بقاء كمال ثم

بعضہ، سہا ہو لی وجہ۔

[ج] واما مسرة المستهي: فشجرة الكون: وترتب بعضها على بعض، واتجماعها في تدبير واحد كأنجماع الشجرة في الغاذية والنامية ونحوهما.

ولم تعمل حيوانا: لأن التدبير الخليلي الإجمالي الشبيه بسياسة الكلي أفرادہ: إنما أنشأ الأشياء به الشجرة، دون الحيوان: فإن الحيوان فيه قوى تعصبية، والإرادة فيه انحراج من سنن الطبيعة.

[د] واما الأنهار في أصلها: فرحمة فائضة في الملكوت خذّر الشهادة، وحياء، وانباء، فلذلك تعين هنالك بعض الأمور النافعة في الشهادة، كالنبيل والفراخ.

[هـ] واما الأنوار التي غشيتها: فتدليبات إلهية، وتدابير رحمانية: فغلغلت في الشهادة حينما استعدت لها.

[و] واما البيت المعمور: فتحقيقته: التجلي الإلهي الذي توجه إليه سخاوات البشر وقطر غائتهم: تمثل بيتا على حذو ما عندهم من الكعبة وبيت المقدس.

[ز] ثم أتى بربابه من لبن وإناء من حمر، لما اختار اللبن، فقال جبريل: "هديت للظفيرة، ولو أخذت الحمر لغوت أمك." فكان هو صلى الله عليه وسلم جامع الله، ومثما ظهورهم، وكان اللبن اختيارهم العطرة، والخمر اختيارهم لذات الدنيا.

[ح] وأمر بحمص مملوءات: بلسان العجوز، لأنها خمسون باعتبار القواب، ثم أوحى الله مراده صريحاً، ليعلم أن الحرج مدفوع، وإن النعمة كاملة، وتمثل هذه المعنى مستنداً إلى موسى عليه السلام، لأنه أكثر الأنبياء معالجة للأمة ومعرفة سياستها.

ترجمہ: (ب) رافضی صدر اور اس کو ایمان سے بھرنا: تو اس کی حقیقت: ملکیت کے آؤ، کا ظہر اور طبیعت کی لہجوں کا بھجنا اور طبیعت کا جھٹکنا ہے، اس چیز کی طرف جس کا ظہر اللہ قدس سے طبیعت پر فیض ہوگا۔ (ج) اور با آپ کا ہرق پر سوار ہونا: تو اس کی حقیقت: آپ کے کس ہاتھ کا اختیار ہے، آپ کے ان سر پر ہو کہ وہی کمال حیوان ہے۔ جس آپ نے بغیر کیا ہرق پر سوار ہونے کی صورت میں جس طرح آپ کے کس ہاتھ کے احکام ناسب ہوئے بحیثیت پر اور اس پر قبضہ نہایا۔ (د) اور یہ آپ کے گدات میں مسجد اقصیٰ لے جانا: تو اس لئے تھا کہ وہ شہداء اللہ کے ظہور کی جگہ ہے اور مدیٰ میں کی خاص تو جہات کے لئے کی جگہ ہے، اور انبیاء کی نظروں کے لئے کی جگہ ہے، پھر گویا وہ ملکوت کی طرف ایک روزوں ہے۔ (هـ) اور با آپ کا انبیاء علیہم السلام سے عاقبات کرنا: اور (امام بن کر) ان کے مقابلہ میں اپنی برتری ثابت کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا قانع ہونا ہے، ان کے ظہر اللہ کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کی وجہ

سے (یہ ملاحت کی وجہ سے) اور ان دو وجہ کمال کا نظیر ہے جن کے ساتھ آپؐ کو جس کے گمے میں انبیاء کے درمیان میں سے (یہ برتری ثابت کرنے کی وجہ سے) — (۱) اور ہا آپؐ کا آسمانوں کی طرف جہ منہ، کیے بعد دیگرے یعنی تدریجاً: تو اس کی حقیقت (۱) مہربان اللہ کے ستوی (مقدم) کی طرف درجہ درجہ یعنی تدریجاً الگ ہوتا ہے جنہی ترقی کرتا ہے (۲) اور ان ملائکہ کے حال کو جانتا ہے جو آسمانوں پر مائل ہیں (۳) اور ان بڑے انسانوں (انبیاء) کا حال جانتا ہے جو ان (ملائکہ) کے ساتھ ملے ہوئے ہیں (۴) اور اس انتظام کو جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں مقرر کیا ہے (۵) اور اس بحث (مکتفو) کو جانتا ہے جو ان (ملائکہ) کے کام میں ہوتی ہے — (۶) اور ہر مومن علیہ السلام کا رونا، تو وہ چلتا نہیں ہے، بلکہ وہ قشیں ہے: (۷) آپؐ کے شوم و غم کو کم کرنے کی (۸) اور ایسے کول کے ہائی رد جانے کی جو آپؐ کو حاصل نہیں ہوا، ان کمالات میں سے جن کے در پر آپؐ تھے — (۹) اور دی باڈر کی پیری، تو وہ خود کار درخت ہے۔ اور اس وجود کے بعض کا بعض پر ترتیب، اور اس کا ایک انتظام میں اکٹھا ہونا ایسا ہے جیسا درخت کا: اکٹھا ہونا قوت ملاوہ اور قوت، یہ اور ان دونوں کے مانند ہیں — (۱۰) سوال کا جواب: اور یہ شجرہ الکون کسی حیوان کی صورت میں متشکل نہیں کیا گیا: اس لئے کہ کلی اجمالی انتظام جو اس چیز کے انتظام کے مشابہ ہے، جس کے افراد کلی ہیں: چیزوں میں سے اس کے ساتھ مشابہ ترین درخت ہے، نہ کہ حیوان — کیونکہ حیوان میں فنی تفصیل ہے، اور اور حیوان میں فطرت کی راہوں سے زیادہ واضح ہے یعنی دو بالکل فطری امور اور حیوان سے بالکل مشابہ نہیں ہے — (۱۱) اور جس مدورہ کی جز میں نہیں، تو وہ مدورہ مست ہے، اور حیوان اور مادی کے جن کا ملکوت میں طبعان اور ہا ہے، عالم شہادہ کے مقابلہ میں۔ جس اسی وجہ سے وہاں بعض وہ امور متعین ہوئے جو عالم شہادہ میں مفید ہیں، جیسے نسل و فرات — (۱۲) اور یہ وہ احوال جنہوں نے اس درخت کو زحاکم رکھا ہے: وہ جلیقہ البیہ اور نہ رات رات رہتی ہیں۔ وہ عالم شہادہ میں چلتی ہیں، جہاں ان کی استعداد اپنے انہی ہے — (۱۳) اور ہر ہایت معصوم، تو اس کی حقیقت، عقلی رہائی ہے جس کی طرف انسانوں کے کہہ سے اور ان کے تصرفات متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی صورت میں متشکل ہوتی ہے اس کو اور بیت المقدس کے بالمقابل جو بشر کے پاس ہیں (بیت معصوم کعبہ شریف کے بالمقابل واقع ہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو بیت المقدس کو بھی ساتھ ملا ہے اس کا حال اللہ تعالیٰ بخیر جانتے ہیں) — (۱۴) پھر آپؐ کے پاس ایک برتن دودھ کا، اور ایک برتن شراب کا لایا گیا، پس آپؐ نے دودھ اختیار فرمایا۔ پس جبرئیل نے کہا: ”فطرت کی طرف آپؐ کی راہ نمائی کی گئی، اور اگر آپؐ شراب کو اختیار کرتے تو آپؐ کی امت گمراہ ہو جاتی“ پس آپؐ نے جبرئیلؑ کی اپنی امت کو اسے کرنے والے اور ان کے ٹھکانہ کا نشانہ ہیں یعنی آپؐ کے دودھ کو اختیار کرنے کی وجہ سے سب امت ہدایت پر جمع رہی، ان میں گمراہی نے راہ نہیں بنائی، اور امت اپنی انجمنیت کی بنا پر تمام ایمان پر غالب آئی۔ اور دودھ امت کا فطرت کو اختیار کرتا، اور شراب ان کا دنیا کی لذتوں کو اختیار کرتا ہے یعنی دودھ اور شراب: امت کی ہدایت اور گمراہی کی تمیز تھی — (۱۵) اور آپؐ کو پانچ نر زوں کا حکم دیا گیا: زبان مجاز میں، اس لئے کہ وہ ثواب

کے اعتبار سے یہاں ہیں۔ پھر ہندو مت کے لئے اسی مردود شیخ فرمائی تاکہ آپ جان لیں کہ شیخ اٹھائی ہوئی ہے اور یہ کہ نعمت کامل ہے یعنی نمازیں تم ہو کر موت کے لئے سہولت ہو گئی اور پچاس نمازوں کا ثواب نہ کر نعمت الہی کامل ہوئی — اور متشکل ہوئی یہ بات مولیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اس لئے کہ وہ انبیاء میں زیادہ جہاں امت کی چاروسازی کے اعتبار سے اور امت کے نظم و انتظام کو چاہنے کے اعتبار سے۔

ترکیب (از اس من الحق، التفسیر اور الاختصاص کا مصنف، الاملاک کا ہے۔) ان میں قرب اور اجتماع علیٰ کرمہما ہیں اور کلا جماع مذکور سے متعلق ہو کر خیر ہے۔ قاعدہ سے کسرتب و انضمام کا پڑنا چاہئے تھا مگر بعد سے قرب کا جو رنگ تھا اس لئے خیر میں اس کو چھوڑ دیا۔ قولہ: لان التفسیر المعنی البع میں المعنی، الإجمالی، النسبہ معنی میں التنبہ ہوئی، اور موصوفہ صفات ان کا کام ہے۔ اور سیماۃ معنی ہے النسبہ سے۔ اور الکلی خیر مقدم اور اقرادامہ مؤخر ہے، پھر جملہ مضاف آپ ہے سیما کا۔ اور محمد انشاء النسبہ البع میں کی خیر ہے — انشاء سے پیچھے بطور میں داؤد اس احوال کیا آیا ہے۔ یہ صحیح مفسرہ کہ راجی سے کہ ہے — (و) ثانی: حیثا قاور انشاء کا وحیہ پر موقوف ہے۔

انجمن ہندو اور ظہور معجزات

پھر نبی ﷺ نے عرب کے مختلف قبائل سے رابطہ قائم کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے چاہا کہ وہ آپ کو اپنے یہاں لے جائیں، اور آپ کی ہر طرح سے نصرت و نصرت کریں۔ محمد نے بنو نضیر سے یہ سعادت انصار کے لئے مقدر کی تھی۔ چنانچہ نبوت کے ثبوت دیں اس موسم حج میں یثرب کے چھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور وہ وہ کہ وہ لوگ تو دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے۔ چنانچہ اگلے سال موسم حج میں بارہوی آئے، اور انھوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلائی ہے۔ نبی ﷺ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی بلا کر روانہ کیا۔ اللہ نے ان کے کام میں برکت فرمائی، اور انھوں نے تیروہوں میں سالانہ سفر سے زیادہ مسلمان آئے۔ اور انھوں نے ۱۲ ہجری الخ کو ہجرہ عقبہ کے قریب کی گھٹی میں رات کے وقت آپ سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلائی ہے۔ اس موقع پر ان حضرات نے نبی ﷺ کو دینے کی عہد دہی، اور ہر طرح سے نصرت و حمایت کا وعدہ کیا۔ آپ نے ان میں سے ہاجرہ عقبہ (سردار) مقرر کئے، ان کی دعوت سے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ اور نبی ﷺ کو شرح صدر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بابت واضح کر دی کہ اسلام کی سر ہندی ہجرت مدینہ ہی سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ہجرت کا پختہ رادہ کر لیا۔ اور مسلمانوں نے آپ سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔

جب قریش کے علم میں یہ بات آئی تو وہ غصہ سے بھرتے ہوئے فوراً دارالندوہ میں اجلاس بلایا اور نبی ﷺ کے معاملہ میں بحث شروع کی۔ پہلے ابوالہودہ نے تجویز دی کہ آپ ﷺ کو شہر بدر کر دیا جائے۔ انہیں نے — جو شہر نجدی کی صورت میں شریک تھا — کہا: یہ مسئلہ کا حل نہیں۔ یہ شخص دوسرے قبائل میں جا رہا ہے، اس لئے اس کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری تجویز ابوالہتر کی تھی کہ اسے لہجے کی چیزوں میں جکڑ کر قید کر دیا جائے۔ انہیں نے کہا: اس کی خبر اس کے حمایتوں کو ہو جائے گی، اور وہ واپس چل دیں گے اور پھر اسے جائیں گے۔ تیسری تجویز فہر بن امیہ کی تھی کہ اسے قید کر کے ہر قبیلہ سے ایک مضبوطی لائی جائے اور سب مل کر یکساں کر دیں، اور انہیں دینے والے کو قید کر دیا جائے۔ اور اس مجرمانہ تجویز پر سب نے اتفاق کر لیا۔

منہج ہجرت میں متعدد معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ ہجرت کے عجب بندے اور مبارک ہستی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے غلط کاموں کو غلط کر دیا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ چند حضرات درج ذیل ہیں۔ پہلا معجزہ جو سب سے اہم معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دارالندوہ میں مذکورہ مجرمانہ قرارداد پاس ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور قریش کی سازش سے آپ کو گواہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت دی۔ اور وقت کی قسمیں بھی کر دیں کہ رات نکل جاتا ہے۔ اور کھانا نے تجویز دے دئے کے بعد سارا دن تیار رہیں گے۔ اور جب رات آئی تو تیار ہو کر میں نے خانہ مبارک ٹھہرایا۔ آپ پر تشریف لائے، اور ان کے سروں پر نگر یزوں والی کٹی ڈالتے ہوئے ساف بچ کر نکل گئے۔ دو لوگ آگے تھے، اور آپ کے پیچھے تھے۔ جب صحیح حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بسز سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے کھڑے آگے تھے۔ صحیح ہے اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہیں۔ ان کے ہاتھ میں آگاہوں اور دشمن کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہنا چاہیں اس کا کوئی بل بیکار نہیں کر سکتا (یہ معجزہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا)

دوسرا معجزہ: جب رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما زور زور پر پہنچے تو ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ! ابھی آپ غار میں داخل نہ ہوئے۔ پہلے میں داخل ہو کر دیکھتا ہوں۔ ابوبکر داخل ہوئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوار تھے، آپ نے اپنا تہیہ پختہ کر لیا، اور ان کے پاس آگے بڑھا۔ حضرت ابوبکر نے ان دونوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کو اندر بلایا۔ آپ اندر تشریف لے جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تنویر میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ اس ڈاس سے نہیں ہلے کہ آپ جاگ نہ جائیں۔ لیکن ان کے آنسو رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر ٹپک پڑے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اور بافت کیا: کیا بات ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اس پر لعاب دینے لگا، اور فوراً تکلیف جاتی رہی

تیسرا معجزہ جب تلاش کرنے والے عمار کے ہاتھ پہنچے اور وہ ان کے سروں پر کھڑے ہوئے اور ان کے پاس نظر کرنے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا! آپ نے فرمایا: ابو بکر! تمہارا کینہ خیال ہے ان کے ہرے میں جن کا تیسرا لٹھ ہے۔ "یہ ایک معجزہ تھا، اللہ نے ان کی آنکھیں اندھ کر دیں اور ان کی سوجھ بوجھیں اٹھوڑ دیں۔ انھوں نے دیکھا کہ مار کے منہ پر گڑھی کا جال ہے اور وہ دیکھ کر اونہیں پست گئے، حالانکہ چند قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا (مشعل ماہِ منقوۃ ص ۵۸۹، ۵۸۹ بیت ۵۸۳)۔

چوتھا معجزہ راستہ میں سرفاٹ میں مالک نے تعاقب کیا۔ جب وہ قریب پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے اس کے سنے بدوہ کی فوراً ٹھوڑا پیٹ تک سخت: زمین میں جھنسنے لگا۔ اس نے کہا: تم دونوں نے میرے سنے بدوہ کا ہے اب میری ٹھوڑی بھی آئی وہ کروہ میں تلاش کرنے والوں کو بھروسہ نہ لگا۔ پتا چڑنی پہنچنے والے اس کے سنے دعا فرمائی اور وہ بچ گیا اور اسے موت گیا۔ راستہ میں جو ملتا اس سے کہتا: یہاں تیسرا معجزہ ہوا کہ یہاں چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو پولیس نے لیا (مشعل ماہِ منقوۃ ص ۵۸۳)۔

پانچواں معجزہ: اسی سفر میں آپ ﷺ کو گندہ رام معبد فرما امیر کے خیمہ سے ہوا۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، ان کا غلام عامر بن لُحیہ و دو گاندہ عبد اللہ لُحی تھے۔ آپ نے ام معبد سے دریافت کیا: تمہارے پاس گوشت اور کھجوریں ہیں، تاکہ ان کو خریدیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے خیمہ کے ایک گوشہ میں کھڑی رکھی۔ پوچھا: ام معبد! یہ کیسی بکری ہے؟ بولیں: اسے کمرہ دی نے۔ بڑے سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا: اس میں کچھ اور ہے؟ بولیں: وہ اس سے نہیں زیادہ کمرہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اجازت ہو تو میں: سے دو دونوں؟ کہنے لگیں: ہمارے ماں باپ آپ پر قربان! اگر تمہیں اس میں دورہ دکھائی دے رہا ہو تو وہ اور آپ نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، بکری نے پاؤں پھیلا دیے اور تھن بھر گئے۔ آپ نے فیک براہِ برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دوا کہ جھاگ اور آگیا۔ پھر پہلے ام معبد کو پلا، پھر ساتھیوں کو اور آخر میں خود چلا، پھر دوبارہ اسی برتن میں اتنا دوا دھو کہ برتن بھر لیا، اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چلے گئے (مشعل ماہِ منقوۃ ص ۵۸۳)۔

چھٹا معجزہ: جب نبی ﷺ کا مدینہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: میں آپ سے اس کی تین باتیں پوچھتا ہوں جن کوئی ہی جانتا ہے: (۱) قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ (۲) جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا؟ (۳) بچے کی باپ سے یہ دوسرا سے مشابہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ باتیں ابھی مجھے خبر تک نہیں ملے جاتی ہیں" (۱) قیامت کی پہلی نشانی ایسی آگ ہے جو لوگوں کو مشرقی سے مغرب کی طرف جمع کرے گی (۲) اور جنتیوں کا پہلا کھانا: چھوٹی کے جگر کا پکا ہوا حصہ ہے (۳) اور جب آدمی کا ذوق کی ہوتے تو اس سے مشابہت پیدا ہوتی ہے اور جب عورت کا قوی ہوتا ہے تو اس سے مشابہت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ جواب سن کر فوراً اسلام قبول کیا۔ اور عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ وہ بہتان تراش تو م ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا اسلام ظاہر ہوا آپ میرے

یادے میں میرا سے معلوم ہوا لیکن نہ چنانچہ جب میرا سے دیگر بڑے علماء نے تو آپ نے پوچھا تو میں عبد اللہ کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگے ہم میں بہترین ان کے والد بھی ہم میں بہتر تھے وہ جو رہے ہمارا ہیں اور وہی رہے ہمارا ہے جیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”ابو کر عبد اللہ ہی تمام ایمان لائے نہیں تو؟“ کہنے لگے عبد قویٰ بن کوس سے حضور کو بھی غورائی حضرت عبد اللہ انھیں اور کل شباب دست پر۔ کہنے لگے ہم میں بدتر اور بدتر کو مینا حضرت عبد اللہ نے نبی یا رسول اللہ! مجھے اسی کا اندر شیعہ (رواہ البخاری مخطوۃ ص ۵۸۷)

کر لیا۔ اور قریش کا غصہ بڑھ گیا۔ جس انھوں نے آپ کے بارے میں شک نہ ہوئی، تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں۔ باقیہ کر دیں۔ یا جن سے نکال دیں (سورہ انفال آیت ۳۰)۔ یہاں نشانیاں ظاہر ہوئیں آپ کے محبوب ہمارے ہونے کی وجہ سے۔ اور آپ کے لئے عذاب کا فیصلہ ہونے کی وجہ سے۔ — امام ابوبکر جب آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما عمار میں داخل ہوئے تو ابو بکر کو کسی چیز نے ڈس لیا، پس اس پر نبی ﷺ نے لعاب لگا دیا، پس انھوں نے اسی وقت شفا پائی۔ (اب اور جب کفار نے آپ کے سر پر پھڑکے تو اللہ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور آپ سے ان کی سوچ بھیرائی۔ — (اب اور جب ان دونوں کو اللہ بن مائیک نے قتل کیا، تو آپ نے اس کے لئے دعا کی، پھر اس کے ساتھ اس کا ٹھوڑا اپنے پیٹ میں تخت زمین میں چھس گیا، ہاں طور کہ زمین ذرا مٹی اللہ کی قریب سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ٹکڑا سب بٹایا۔ پس دونوں سے طلب کو بھیر لے گا، اس میں گیا۔ — (اب اور جب وہ لوگ مسجد کے خیمے پر حملہ کرے تو آپ کے لئے درود دیا آپ انہی بکری نے جو درود کی بکریوں میں سے نہیں تھیں۔ — (اب) پس عبد اللہ نے اس کو قتل کیا اور درود سلام کیا۔ اور ان کے بڑے ہو کر کو سکتا والا جواب کرنے والا تھا۔

☆

☆

☆

ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام

نبی ﷺ نے ہجرت کے فوراً بعد پانچ اہم کام انجام دیے ہیں انہوں نے جو یہاں ہیں:

پہلا کام — یہو کے ساتھ معاہدہ — مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین اور یہودی بھی آیا تھا۔ مشرکین سے زیادہ خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مسلمان انہی قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر یہ یہودیوں سے عدالت رکھتے تھے، ان کے شرکاء اور یہود تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس سے ان کے شر سے حفاظت ہو گئی (اس معاہدہ کی تفصیلات سیرت ابن ہشام میں ہیں)

دوسرا کام — مسجد نبوی کی تعمیر — مدینہ میں فراخ ہوئے نبی ﷺ نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ اور مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ ان کے اوقات کی تعمیر ہو۔ اور اس طریقہ کے بارے میں ہم معذور ہیں، جس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کی اطلاع دی جاسکے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ کو خواب میں ہوا ان کھلائی گئی اور اس کے مطابق عمل شروع ہوا۔

مواں: غیر نبی کا خواب بہت نہیں، مگر حضرت عبد اللہ کے خواب پر عمل کیوں شروع کیا گیا؟

جواب: یہ نبی فیضانِ حق رسول اللہ ﷺ پر ہوا تھا، اگرچہ وہ عبد اللہ تھے۔ جیسے مشرقات، صاحبِ معاملہ کے علاوہ کوئی دکھائے جاتے ہیں، مگر مقصود وہ شخص ہوتا ہے جس کے لئے وہ خواب دکھایا گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت

عبداللہ نے اپنا خواب رسول اللہ ﷺ کو سنا تو آپ نے فرمایا: ”انہا لورؤیا حق“، بن شاء اللہ یہ بھی خواب ہے، اگر اللہ نے چاہا پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اطراف کی گاہوں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا: **لله الحمد** خدا کا شکر ہے (مشکوۃ ج ۲ ص ۲۵۰ باب الاذان)

تیسرا کام — دینی نظام کی استواری — پھر لوگوں کو جمعہ جماعت اور روزوں پر ایجا رادار کوڈ کا قہر یا بار لوگوں کو روزہ کے احکام سکھانے کی سورتوں میں صرف، سلفی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اسلامی عبادات اور ان کے حکام سب مال رکھے گئے تاکہ مسلمانوں کا حشر و سوائی اللہ اور پروردگار چلے۔

چوتھا کام — حکومت اسلامی اور ہجرت کی ترغیب — ہجرت کے بعد اللہ کی مخلوق کو خوب اور شر سے بچت ہی تھی کہ یہی اصل مقصود تھا۔ جو وہی اسلام قبول کرتے تھے ان کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ چلا آئیں کیونکہ ان کے وطن اس زمانہ میں راسخ تھے، وہ وہاں اسلامی احکام پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ وہ ایک جگہ جائیں جہاں دین پر تزاری کے ساتھ عمل کیا جاسکے۔

پانچواں کام — مسلمانوں میں بھائی چارہ — ہجرت کے بعد مدینہ میں اوطار کے مسکن بن گئے تھے۔ ایک انصار تھے، چارہ پٹے مردوں میں آباد تھے۔ ان کی اپنی زمینیں نکادہ دار اور قبائل تھے۔ دوسرے مہاجرین تھے جو بے خانہ تھے۔ ان پٹ پٹ کر مدینہ پہنچے تھے۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لئے گھر تھے نہ گزارہ کا سامان۔ ان کے قتل بھی نہیں تھے، اس لئے وہ بے یاد مانا گئے۔ چنانچہ ان کی صفائی کرنے مہاجرین انصار کے درمیان بھائی چارہ کر لیا۔ اور مسلمانوں کے بعض و بعض سے روزہ و ان کا ایک خاندان بن دیا۔ اور صلہ رحمی و اتفاق کا تحکم دیا۔ اور سوانحات کو توڑنے کی بنیاد قرار دیا (یہ غم جنگ بدستور تھا) اس طرح مسلمانوں کو کھرمحمد بنوئیا، تاکہ ضرورت پیش آنے پر جہاد کیا جاسکے، اور مسلمان اپنے دشمنوں سے محفوظ رہا جائیں۔ اور بھائی چارہ کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ہر زمانہ میں لوگ قبائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے فوکر تھے، چنانچہ سوانحات کے ذریعہ مہاجرین کو انصار کے قبائل میں داخل کروا دیا۔

[۱۸] ثم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وأمن شرهم، واشغل ببناء المسجد، وعلم المؤمنين الصلاة، وأوقفتهم، وشاور فيما يحصل به الإعمار بالصلاة، فأمر عبد الله بن زيد في بناء الأذان، وكان مصمخ الإفاضة الغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصغير عبد الله، وأخر صهم على الجماعة، والجمعة، الصوم، وأمر بالزكاة، وعلمهم حدودها، وجهر بدعوة الخلق إلى الإسلام، ورعهم في الهجرة من مواطنهم، لأنها منذ دار الكفر، ولا يستطيعون إقامة الإسلام هناك، ونشد المسلمين بعضهم بعضاً بالمواخاة، وبإيجاب الصلة والإنداف، والوارث بنك المواخاة، تنفق كلمتهم، لينتهي الجهاد، ويختاروا من أعدائهم، وكان القوم ألقوا الناصر بالقتال.

ترجمہ: (۱) پھر نبی ﷺ نے یہود سے معاہدہ کیا، اور ان کے شر سے محفوظ ہو گئے (۱۰) اور مسجد کی تعمیر میں مشغول ہوئے، اور مسلمانوں کو غزائی اور اس کے اوقات کی تعلیم دی، اور اس طریقہ کے بارے میں مشورہ کیا، جس کے ذریعہ مسلمانوں کو غزائی اطلاع ہو سکے۔ پس عبداللہ بن زید خواب میں اذان دکھائے گئے (سوال کا جواب) اور نبی فیضان کے کرنے کی جہد میں اللہ ﷻ تھے، اگرچہ واسطہ عبداللہ تھے (۱۱) اور لوگوں کو جس عت، جہد اور ذہن پر ابھارا، اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور لوگوں کو زکوٰۃ کے احکام سکھائے (۱۲) اور قلوٹی کو زور و شور سے اسلام کی دعوت دی، اور لوگوں کو ان کے خانوں سے ہجرت کرنے کی ترغیب دی، اس لئے کہ وہ اوطان اس زمانہ میں دارالکفر تھے، اور لوگ وہاں اقامت اسلام کی طاقت نہیں رکھتے تھے (۱۳) اور مسلمانوں کو بعض کو بعض سے مضبوط کیا، جو ان کی چارہ کے ذریعہ، اور صلہ کی اور اتفاق اور اس موافقات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ذمہ ہونے کو واجب کرنے کے ذریعہ، تاکہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو، پس جہاد کی صورت پیدا ہو، اور مسلمان اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اور لوگ قبائل کے ذریعہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے خواہمور تھے۔

☆

☆

☆

فیصلہ کن معرکہ: غزوہ بدر کبریٰ

انہر سے پہلے تیرہ سال تک مسلمان ظلم و ستم کی تکلی میں پیتے رہے۔ اور صبر و ہمت سے ہر طرح کی چیز و ہمتیاں سمیٹے رہے۔ مگر اس وقت خالموں کے مقابلہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کیونکہ اس وقت مسلمان بچہ نہیں تھے، انہاں اس وقت مقابلہ کی طاقت تھی۔ پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہو گئے، اور ان میں مقابلہ کی طاقت پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کو خالموں سے بدلہ لینے کی اجازت دی (سورہ آلہ ۲۹) چنانچہ کافروں کے ساتھ پہلی قاتلہ ذکر نظر ہجری میں میدانِ بدر میں ہوئی، اور وہ فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا، اس نے حق و باطل کے درمیان واضح فیصلہ کر دیا۔ اس معرکہ کے چند واقعات درج ذیل ہیں:

پہلا واقعہ: ۱۲ رمضان ۲ ہجری میں رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ سے ابوسفیان کے ہتھارتی قافلہ کے تعاقب میں نکلے، اور اسی اعزاز سے تیاری کر کے نکلے، مگر جب مقام بدر کے قریب پہنچے تو غزلی کا قافلہ قوی کرکھل گیا، مگر مکہ مکرمہ سے ایک ہوا لشکر آ رہا ہے، اس خبر نے لہجہ غریب پیدا کیا۔ اور آپؐ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آنے والے لشکر سے مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ خورآپؐ کی رائے مقابلہ کی تھی، مگر حضرت ابو بوب انصاری وغیرہ صحابہ نے عرض کیا کہ لشکر میں ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں، اور ہم اس کی تیاری بھی کر کے نہیں آئے۔ مگر معاہدہ جین نے مشورہ دیا کہ مقابلہ کیا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے چنانچہ اس مشورہ سے خوش ہوئے، مگر ابھی انصاری طرف سے موافقت میں کوئی آواز نہیں اٹھی تھی۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا: ”لوگو! مجھے مشورہ دو“ لشکر کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ انصار کے کاربھگئے کہ: ”وے غن ہماری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے

مردارو نے بھی مہاجرین کی توجہ کی تادیبی، اور سب نے پر جوش تقریریں کیں۔ رسول اللہ ﷺ اس کو سن کر بہت مسرور ہوئے۔ اور وہ فائدہ و تعلم دیا کہ اللہ کے نام پر چلو۔ اور یہ خوش خبری سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ قافلہ اور لشکر میں سے ایک پر ہمیں غلبہ پائے گا میں اب قافلہ کو کھل گیا ہے، لشکر ہی مدد بخلائی ہے، اسی پر امن شاء اللہ فتح حاصل ہوگی۔

دوسرا واقعہ: میدان بدر میں کفار نے پہلے سے ابھی جگہ اور پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور مسلمان شیبہ میں تھے، ان کی طرف ریت بہت زیادہ تھی، چیتے ہوئے پاؤں دھستے تھے۔ گرد و غبار سے انگ پریشان تھے۔ ایک طرف دھواں دھواں کی پریشانی تھی تو دوسری طرف تھکنی ستارہ لگی تھی۔ حذیفہ شیطان نے دوسرا انا کہ تم اللہ کے مقبول بندے ہو تو تائید الہی تمہارے ساتھ ہوئی۔ اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور زور کا مینہ برسا، جس سے میدان کی ریت، جم گئی، دھواں دھواں کے لئے پانی کی لڑا لڑا ہو گئی، گرد و غبار سے نہات مل گئی، اور شیطان کا دوسرا کاغذ ہو گیا۔ اور جس جگہ کفار کا لشکر تھا: کچھ اور مجلس ہو گئی، اور چٹنا پھر بادشاہ ہو گیا۔ اس فضا خداوندی کا مدد کہ سورۃ الاحقاف آیت گیا وہ میں ہے۔

تیسرا واقعہ: میدان بدر میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اور نبی ﷺ نے لشکر دشمن کی زیادتی دیکھی، تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دی کہ ”اے اللہ! آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا فرما دے اللہ! میں آپ کو آپ کے عہد اور وعدہ کی قسم دیتا ہوں، ”چنانچہ آپ ﷺ کی خوش خبری دی گئی۔ اور آپ ﷺ پہنچے ہوئے پر جوش رہ فرماتے ہوئے بھر پوری سے لڑے۔ ”مطرب یہ ہے جتنے شکست کھائے گا اور پیچھے ہٹ کر بھاگے گا“ (سورۃ الفتح آیت ۵) (رواہ ابی داؤد، ترمذی، مسند احمد ۵۸۷۷)

چوتھا واقعہ: جنگ سے پہلے رات میں رسول اللہ ﷺ نے اپنا ہاتھ رکھ رکھ کر مونا بنا کر گل نکالا یہاں کرے گا، اور نکالا یہاں کرے گا۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ ﷺ کی ہاتھ کی جگہ سے! اور فرعون ہوا (رواہ مسلم، مسند احمد ۵۸۷۷، ۵۸۷۸)

پانچواں واقعہ: اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کتب بھیجی، صحابہ نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی بہت بڑا حاکمیں، اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالیں (سورۃ الاحقاف آیت ۲) میں اس کا ذکر ہے)

چھٹا واقعہ: جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی کہ ”اے اللہ! یہ قریش ہیں، جو اپنے پورے فرد و تکبر کے ساتھ، میری مخالفت کرتے ہوئے، اور میرے رسول کو جھلٹاتے ہوئے آگئے ہیں۔ اے اللہ! اپنی مدد نازل فرما، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! آج انہیں اپنے گروہ کو دے“ اور ابو جہل نے دعا کی کہ ”اے اللہ! ہم میں سے جو فریق دشمن داری کو زیادہ کائے والا، اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اُسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ! ہم میں سے جو فریق میرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی مدد فرما۔“

اس کے بعد جنگ شروع ہوئی جو مشرکین کی شکست فاش، اور مسلمانوں کی فتح عظیم پر ختم ہوئی۔ اس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے ستر آدمی مارے گئے، اور ستر قید ہوئے، جن میں سے اکثر قاتل، سردار اور سربراہ اور لوگ تھے۔ قیدیوں سے مسلمانوں کو معقول فدیہ حاصل ہوا۔ اور کافی سے زیادہ مال نصیبت ہوا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس جنگ کلمہ قان (فیصلہ کن معرکہ) قرار دیا (سورۃ الاحزاب ۲۷)۔

ساتواں واقعہ مدینہ لوٹ کر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ مسلمانوں کا میلان فدیہ لینے کی طرف ہوا، جو فائدہ خداوندی کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند تھی کہ سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ مشرکین کے سب سرخسہ ختم ہو جائیں، چنانچہ سورۃ الانفال آیات ۶۷-۶۹ میں صحابہ کو ہر شخص کی مٹی، مگر چونکہ مخالف صحابہ کے اجتہاد پر چھوڑ دیا گیا تھا، جس میں ان سے چونک ہو گئی، اس لئے ان سے روک دیا گیا۔

[۱۹] ثم لما رأى الله فيهم اجتماعاً ونجدة، أوحى إلى نبيه أن يجاهد، وبقدر لهم كل مرصداً:

[الف] ولما وقعت والعهدة بـ: لم يكونوا على ماء، فامطر الله مطراً.

[ب] واستشار الناس: هل يختار العير أم النغير؟ فيورك في رأيهم حسب رأيه، فاجمعوا على النغير، بعد ما لم يكذبون ذلك.

[ج] ولما رأى صلى الله عليه وسلم بحيرة العدو: تضرع إلى الله، فبُسر بالفتح.

[د] وأوحى إليه مصارع القوم، فقال: "هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، يضع يده ههنا وههنا، فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

[هـ] وظهرت الملائكة يومئذ، بحيث يراها الناس، لبُشيت قلوب المؤمنين، وتزعج قلوب المشركين.

[و] فكان ذلك فتحاً عظيماً، أذهب الله به وأذهبهم، وقطع حبل الشرك، وأهلك أعداء كبد فرس، ولذا يسمى فرقانا.

[ز] وكان منافعهم للانفداء، مخالفاً لما أحبه الله من قطع دابر الشرك، فعونوا ثم غفى عنهم.

ترجمہ: (۱۹) پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اجتماعیت اور قوت دیکھی تو اپنے نبی کی طرف وحی کی کہ وہ جہاد کوئے نادور دشمنوں کے لئے ہر گھات میں بیٹھے: — (ا) اور جب جنگ درپیش آئی تو مسلمان پانی پر نہیں تھے، پس اللہ نے بارش برسائی (اس کو شرح میں دوسرے نمبر پر لایا ہے) — (ب) اور آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا: آیا میرا (تجارتی) قافلہ (کو اختیار کریں یا نغیر (جنگی لشکر) کو؟) صحیح بات وہ ہے جو شرح میں ہے۔ کیونکہ یہ مشورہ تجارتی قافلہ کے بچ کر نکل

جانے کے بعد کیا گیا تھا) جس صحابہ کی رائے میں جو آپ کی رائے کے موافق تھی ہرکت کی گئی۔ جس سب نے لشکر سے مقابلہ کرنے پر اتفاق کر لیا، اس کے بعد کہ غریب نہیں تھا کہ اتفاق ہو — (۶) اور جب نبی ﷺ نے دشمن کی زد دینی دیکھی تو آپ اللہ کے سامنے گڑگڑائے، پس آپ فتح کی خوش خبری دیے گئے — (۷) اور آپ کی طرف تو مکی مجبزنے کی جگہیں دہلی کی تھیں۔ پس آپ نے فرمایا: — (۸) اور اس دن فرشتے ظاہر ہوئے، ایں خود کہ ان کو لوگوں نے دیکھا، تاکہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کریں، اور مشرکین کے دلوں کو مہر و سب کریں — (۹) پس وہ جنگ: عظیم فتح تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ مسلمانوں کو مالدار کیا، اور ان کو شکم سیر کیا، اور شرک کی دی کات دی، اور قریش کے جگر کے ٹکڑوں کو تباہ کیا اور اسی وجہ سے وہ قرآن کہلائی — (۱۰) اور مسلمانوں کا میلان نہ یہ لینے کی طرف تھا، اس بات کے برخلاف جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے تھے یعنی شرک کی بڑ کاٹنا، پس وہ سر دیش کئے گئے، ہجران سے دور گنوار کیا گیا۔

مدینہ سے یہود کا صفایا

مدینہ شریف میں اور اس کے قریب وہاں سے یہود کے تین قبیلے آباد تھے۔ بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ خاص مدینہ میں سکونت پذیر تھے، اور اپنی در ا قیلے مدینہ کے پڑوس میں آباد تھے۔ ہجرت کے فوراً بعد نبی ﷺ نے ان سے جو عہدہ ان کیا تھا اس کی دفعات پانچ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر سب سے پہلے بنو قریظہ نے مدینہ میں فساد برپا کیا، پھر بنو نضیر نے آپ ﷺ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور آخر میں غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے قریش کی مدد کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کئے کہ وہ یکے بعد دیگرے جلا وطن کئے گئے۔ کیونکہ مدینہ میں اللہ کا دین اسی وقت خالص ہو سکتا تھا، جب یہود مدینہ کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ خود انھوں نے تقض عہد کیا، اور اس کی پاداش میں جلا وطن کئے گئے، اور کعب بن اشرف کو جو ان کا بڑا غیبت مرفوض تھا قتل کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنو نضیر کے دلوں میں مسلمانوں کی اسی دعا کا بھانپ دیا کہ وہ فوراً جلا وطن ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ اور ان لوگوں کی کچھ پیادہ نہ کی، جنھوں نے ان سے بد و کا وعدہ کیا تھا، اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا۔ مراد مدینہ کے منافقین عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں، جن کا تذکرہ سورۃ الحشر آیت میاومہ میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اسواں دیواری نبی ﷺ کو عداوت فرمائے۔ اور یہ مسلمانوں پر سب سے پہلی فرائی اور کشتافلی تھی۔

اسی طرح مجاز کا مشہور تاجر اور منافق یہودی مسلمانوں کے دل پہ آزار دہا کرتا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کی طرف ہجرت

سورۃ یحییٰ الباقیہ، سورۃ ۲۳، سیرت ابن ہشام ۱۲۷، مسند احمد ۱۲۷، مسند ابی یوسف ۱۲۷

مع تحصیل برقی تفسیر، جامع قرآن، پانچواں ۱۳۳۰ھ میں ہے

عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انھوں نے بڑی آسانی سے اس حکومت کی گھاٹ ۲۱ اردیا۔ مگر وہ ابھی میں سرزمی سے گر پڑے۔ اور ان کی چٹری ٹوٹ گئی۔ انھوں نے غم سے اس کو اُٹھادیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے فرمایا: ”یہ پھیلاؤ“ آپؐ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ایسی ہو گئی، جیسے کبھی اس کو کوئی گزند پہنچی ہی نہیں! (مشکوٰۃ ص ۶۷۷)

[۶۰] ثم اُتٰى حاج الله تقريباً لإجلاله اليهود، فإنه لم يكن يصفون دين الله بالصليحة، وهم مجاوروها، فكان منهم نفقش المهدي، فاجلجلى بنى النصر، ومن قنفاج، وقيل كعب بن الأشرف، والنقي الله هي قلوبهم الرعب، فلم يفرجوا لمن وغفهم النصر وشجع قلوبهم، فإلّا، الله أموالهم على نبيه، وكان أولي توسيع عليهم.

وكان أبو رافع تاجر الحجاز يوذى المسلمين، بعث إليه عبد الله بن عتيك، فبشر الله له قتله، فلما خرج من بيته انكسرت سائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أبسط وخلف“ ففطنها، فكانها لم يفتكها قط.

ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کو جلا وطن کرنے کی قریب پیدا کی۔ کیونکہ یہ میں اللہ کا دین خالص نہیں دیکھتا تھا۔ درحقیقت وہ پند کے پردوں میں ہوں۔ پس ان کی طرف سے نفقش عہد ہوا۔ پس جو نصیہ اور غولہ پلاکار کو جلا وطن کیا (اور جو قریط کا تذکرہ آگے آ رہا ہے) اور کعب بن اشرف کو قتل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے (جو نصیہ کے) دلوں میں رعب ڈالا۔ پس انھوں نے ان لوگوں کی طرف التفات نہ کیا جنھوں نے ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال نامی پر غور فرمایا اور وہ غلامت فرمانا مسلمانوں پر پہلی فراموشی تھا۔ اور ہزار کا تاجر اور ارفع مسلمانوں کو ستایا کرتا تھا۔ پس آپؐ نے اس کی طرف عبداللہ بن عتبہ کو بھیجا۔ پس اللہ نے ان کے لئے اس کا حق آسان کر دیا، پس جب وہ اس کے گھر سے نکلے تو ان کی چٹری ٹوٹ گئی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اُتھاہ“ پھیلاؤ“ پس آپؐ نے اس پر ہاتھ پھیرا، پس گویا وہ ناعم۔ کبھی بھی اس کو کوئی شکایت نہیں ہوئی!

اُتھاہ کی شکست میں رحمت کے پہلو

جبکہ احد میں قدرتی عوامل ایسے اکٹھا ہو گئے کہ مسلمانوں کو بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس شکست میں بھی رحمت خداوندی کے پہلو تھے:

پہلا پہلو — خوش خبری — جبکہ احد میں جو صورت پیش آئی اجمالی طور پر اس کی خبر پہلے دیدی گئی تھی۔ ترمذی کی

روایت ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں جب مشورہ کیا گیا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ اگر تم قیدیوں کو کھل ڈالنے کا فیصلہ کرو گے تو نبیہا اور مکرّمہ یہ اپنے کا فیصلہ کرو گے تو آئندہ سال تمہارے آئندے ہی یعنی مکرّمہ آدی شہید ہوں گے (ظاہر ہے آج بڑا نقصان شکست ہی کی صورت میں ہوتا ہے) صحابہ نے مکرّمہ ہم قیدیہ لیں گے، وہی شہادت کی بہت توفیق دہی میں، درود ہے (جامع الاصول حدیث ۱۰۲۷)

پھر احد کی جنگ سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے آپ نے اس کو ہلایا تو اس کا لگا حشر ٹ گیا (یہ جنگ احد کی شکست تھی) اور آپ نے ایسی گائے دیکھی جو زنج کی ہوئی تھی (یہ صحابہ کی شہادت تھی) لا مشق علیہ (جامع الاصول حدیث ۱۰۱۳) یہی جس صورت حال کی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر کر دی، اس کا یہ انسوس کرتا۔ ایسا واقعہ تو موجب شکر ہے۔

دوسرا پہلو — عبرت و بصیرت — اللہ تعالیٰ نے اس شکست کو دین کے معاملہ میں آنکھیں کھولنے والا اور سامان عبرت بنایا۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۵۴ میں اس جنگ میں ہونے والی کاسیب: رسول اللہ ﷺ کے جس حکم کی خلاف ورزی کو قرآن یا جو آپ نے کھلی پر غم کرے، رہنے کے بارے میں دیا تھا۔

تیسرا پہلو — امتحان و امتیاز — سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ میں طاغوت کا واقعہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکر کا ایک نمبر کے ذریعہ امتحان کیا تھا، تاکہ کھلیں اور غیر فطرس جدا ہو جائیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیات ۱۳۲-۱۳۴ میں احد کی شکست کو امتحان و امتیاز کا ذریعہ قرار دیا۔ اس واقعہ نے دودھ اور پانی الگ کر دیے، تاکہ رسول اللہ ﷺ سے وہ گول پر نامناسب حد تک بھروسہ نہ کریں۔

[۲۱] وَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الْأَسَابِقُ السَّامِيَّةُ عَلَى هَزِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ: ظَهَرَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رَجْعِهِ كَثِيرَةً:

[لے] فَجَعَلَ الْوَاقِعَةَ اسْتِبْصَارًا فِي دِينِهِمْ وَعِبْرَةً، فَلَمْ يَجْعَلْ ضَرْبَهُ إِلَّا مُخَالَفَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَمَرَ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الشَّعْبِ.

[ب] وَعَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ بِالْأَنْهَارِ إِجْمَالًا، فَأَرَاهُ سَيْفًا انْقَطَعَ، وَبَقْرَةً ذُبَحَتْ، فَكَانَتْ الْمَهْرَبَةُ وَشَهَادَةُ الْمَصْحَابَةِ.

[ج] وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ نَهْرِ طَالُوتَ، نَزَلَ اللَّهُ بِهَا الْمُخْلَصِينَ مِنْ غَيْرِهِمْ، لِئَلَّا يَنْفَعَهُمْ عَلَى أَحَدٍ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْبَغِي.

ترجمہ: (۲۱) اور جب پہاڑی اسباب احد کے ان مسلمانوں کی شکست پر اکٹھے ہو گئے: تو اس جگہ بہت سی صورتوں میں

اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی۔ (۱) ابھی واقعہ کو اللہ نے آنکھیں کھولنے والا بنایا ان کے دین میں اور رحمت بتایا۔ جس نہیں مگر اس کا سبب مگر رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کو اس بات میں جس کا آپ نے ٹھکر دیا تھا۔ مٹی گمانی پر ظہر اور بنا (شرح میں اس کو دوسرا پہلو بتایا ہے)۔ (۲) اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجنبی طور پر شکست چلا دی تھی، جس اللہ نے آپ کو ایسی تلواریں دکھائی جو ٹوٹ گئی تھیں اور ایسی گائے دکھائی جو زنجار کی ہوئی تھی۔ جس شکست ہوئی اور صحابہ کی شہادت ہوئی۔ (شرح میں اس کو پہلا پہلو بتایا ہے)۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو طوت کی سہر کی طرح بتایا۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فلسفین کو اس کے علاوہ سے جدا کر دیا، تاکہ وہ اس واقعہ پر غور نہ کر سکیں کسی پر اس سے زیادہ جو سب ہو۔

بھڑوں نے لاش کی حفاظت کی

۴۴ ہجری میں رجب (چہتر کا نام) مقام پر کھارے حضرت عامر بن ثابت (امیر) اور ان کے چہر ساتھیوں کو شہید کیا تو قریش نے قریبی بیسے کہ حضرت عامر کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے ان کو پہچانا جائے۔ کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی سرغنہ قتل کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش پر بھڑوں کا ٹھکانہ کھینچ دیا، اور دونوں مقتعد میں کامیاب نہ ہوئے۔ درحقیقت حضرت عامر نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ انھیں کوئی شرک چھوئے گا۔ وہ کسی شرک کو چھو نہیں گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی بھی حفاظت کی (ہمدی حدیث ۳۹۸۶)

پیر معوضہ کا حادثہ اور قوتِ نازلہ

جس میں رجب کا حادثہ پیش آیا، ایک اسی میں پیر معوضہ کا حادثہ بھی پیش آیا اور رجب کے حادثہ سے کہیں زیادہ عجیب تھا۔ اس حادثہ میں کھارے سے ستر صحابہ کو جو قراء کے نام سے مشہور تھے شہید کیا۔ جب اس ایام کی خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ نہایت غمگین اور دھڑکا ہوئے۔ اور ہجرتِ نرا میں قوتِ نازلہ پر مبنی شریعت کی جس میں ان قبائل کے لئے دعا کی جاتی تھی جو حادثہ کے زمرہ دار تھے۔ تم میں اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ۱۶۸ نازل ہوئی: *وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ*۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرمایا کہ جسے یا ان کو ہزاریں گئے، کیونکہ وہ شتم گار ہیں اس آیت کے نزول پر آپ نے قوتِ نازلہ بند کر دی (مسلم شریف ۵۷۷۷، امری) اس آیت پاک کے ذریعہ نبی ﷺ کو متنبہ فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں، نہ اس کا علم محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں سو کریں۔ آپ کو اپنے تمام رفیع پر ہن چاہئے آپ رحمتِ عالم ہیں، وہ قلم کرتے جائیں، آپ دعا میں دیتے جائیں۔ باقی ان کا انجام خدا کے حوالے کریں۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے شہدائے ہر قسم کے بارے میں یہ آیت مازلں فرمائی: "ہر مومن کو عطا ہو کہ ہم اپنے رب سے ملے، وہ ہم سے راضی ہے، اور ہم اس سے راضی ہیں" یہ آیت بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ پہلے اس لئے مازلں کی گئی کہ ان شہداء کی خواہش تھی، جو پوری کر دی گئی (یہ مدعا ثابت میں ہے)

غزوہ احزاب اور اللہ کی رحمتیں

شوال ۵ ہجری میں کفر کے بڑے بڑے مشنوں نے اپکا کر کے مدینہ پر چڑھائی کی۔ ان کے مخالفین مارے لشکر کی جوش قدمی روکنے کے لئے خندق کھودی گئی تو بہت سی مصروفوں میں اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی۔ چند واقعات درج ذیل ہیں:

پہلا واقعہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ پر سخت جھوک کے آٹا روکے۔ وہ ٹھہر گئے۔ یہی سے دریافت کیا: کچھ ہے آپ صحت جو کہے ہیں۔ یہی نے جائز دیا تو گھر میں ایک صاع (تقریباً سحائی کو) بٹھائے۔ جو انھوں نے پیے۔ گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، حضرت جابر نے اس کو ذبح کیا، اور پکانے کے لئے دیا۔ پھر حاضر خدمت ہو کر رازداری کے انداز میں رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: میں نے تم کو ذبح کیا تاکہ تماریاں پیو گئے۔ آپ چند فقہ کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ نے اعلان عام کر دیا کہ جابر کی دعوت ہے، چلو آؤ۔ اہل خندق نے جس کی تعداد ایک ہزار تھی، شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر بھی گوشت کی باقی ماندت پر برقرار رہی، اور گوشت صاحبو! ان بھی بخاندہ رہا (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۷۷ ع ۵۸)

دوسرا واقعہ: خندق کی کھدائی میں ایک سخت جہان آئی، جس سے کدال اُپٹ جاتی تھی اور کچھ لوگ نہیں تھا۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے صورت حال عرض کی۔ آپ تشریف لائے اور رسول اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی، تباہی چٹان ٹوٹی، اور ایک چمبہ پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر! مجھے ملک شام کی بھینس دی گئیں، واللہ! میں اس سے سرخ نشین کو نکال رہا ہوں۔ پھر دوسری چٹان ماری تو دوسری تباہی ٹوٹی، اور پھر روشنی ہوئی۔ آپ نے فرمایا: اللہ اکبر! مجھے فارسی کی بھینس دی گئیں، واللہ! میں اس وقت مدائن کو اور اس کے خلیفہ محل کو نکال رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب ماری تو چٹان ٹھہر گئی۔ تو وہ میں تبدیل ہو گئی، اور ایک روشنی چمکی۔ آپ نے فرمایا: اللہ اکبر! مجھے یمن کی بھینس دی گئیں، واللہ! میں اپنی اس چمبہ سے صنعاء کو نکال رہا ہوں (مسند احمد ۴: ۳۰۳)

تیسرا واقعہ: پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے سخت تہذیب ہو چلائی، جس سے لشکر کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ہاتھ پاؤں الٹ گئیں، طلاؤں کی بھینس نکل گئیں، اور کسی چیز کو قور نہ رہا، اور اللہ نے کفر کے سرخسوں کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا، اور وہ شکست خوردہ حالت گئے، اور اللہ نے ان کی چالوں کو ان کے سینوں میں بھجھوایا، اور وہ مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے، واللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور رسول اللہ ﷺ کی مدد کی، اور حق خدا سارے لشکر کو شکست دیدی۔

بنو قریظہ کا انجام

قرآنِ اکراب کے موقع پر بنو قریظہ نے جبکہ مسلمان موت و حیات کے ہازک لغات سے گزرا ہے، تھے، بہت ترین بدعہ کی دلدرا کراب کا ساتھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبرا دلوا دیا، اور لشکر اسلام اپنے گھروں کو لوٹا، تو عہد کے وقت جبکہ آپ ﷺ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور تھم، یا کہ بنو قریظہ پر جرحہ لائی کی جائے۔ چنانچہ لشکر اسلام نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ پالا نروہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر آئے۔ حضرت سعد بن معاذ کے حقیق تھے۔ حضرت حداد نے فیصلہ کیا کہ ان سے مردوں کو قتل نہ کیا جائے، غوثوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے اسواں قیامت میں تقیم کر دیے جائیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے“ (بخاری حدیث ۴۱۱۱)

[۲۱] وَلَمَّا اسْتَشْهَدَ عَامِمٌ وَأَصْحَابُهُ: خَشَفْتُهُمُ الْوُثَاغِيرُ مِنَ الْأَعْدَى، فَلَمْ يُلْغُوا مِنْهُمْ مَا أَرَادُوا.

[۲۲] وَلَمَّا اسْتَشْهَدَ الْقُرَاءُ فِي بئرِ مَعُونَةَ، جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِهِ، وَكَانَ فِيهِ رَوْحٌ مِنْ اسْتِعْدَادِ الْبَشَرِيَّةِ، فَبَيَّنَ عَلَى ذَلِكَ، بِكُونِ كُلِّ أَمْرٍ فِي اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَبِهِ، وَنَزَلَ فِي الْقُرْآنِ مَعَانِيهِمْ: ”بَلَّغُوا أَلْوَمْنَا أَنَا قَدْ لَقِينَا رِبْنَا، لَمْ نَصْ عَا، وَرَضِينَا عَنْهُ“ لِمَسْلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ نَسَحَ بَعْدَ.

[۲۳] وَلَمَّا اسْحَاطَتْ بِهِمُ الْأَحْزَابُ، وَخُفِرَ الْخُدُفَى: ظَهَرَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ بِهِمْ مِنْ وَجْهِ كَثِيرَةٍ: [الف] رَدَّ اللَّهُ كَيْدَهُمْ فِي نُحُورِهِمْ، ثُمَّ بَصَرُوا الْمُسْلِمِينَ بَيِّنًا.

[ب] وَبَوْرَكَ فِي طَعَامِ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكُفِيَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَنُحْمَةٌ نَحْوُ الْكَبِ وَجِلٍ.

[ج] وَانْكَشَفَتْ قُصُورُ كَسْرَى وَفَيْصَرُ فِي قَدْحِ الْحَجَرِ، وَبَشَرُ يَفْتَحِيهَا

[د] وَهَبَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فِي لَيْلَةٍ مَظْلُمَةٍ، وَالْفَيُّ الرُّعْبُ فِي قُلُوبِهِمْ، لَمْ يَهْزُوا

[هـ] وَحَاصِرُ قَرْيَبَةِ، فَمَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَمَرَ بِغَنَى مَقَاتِلِهِمْ، وَنَسِي

دَرَبِهِمْ، فَأَصَابَ الْحَقُّ

ترجمہ: (۲۱) اور جب عامم اور ان کے ساتھی شہید کئے گئے، تو بھروسے نے ان کو دشمنوں سے بچا دیا۔ پس وہ نہ پہنچے ان سے اس مقصد تک جس کو وہ چاہتے تھے۔ (۲۲) اور جب یہودیہ میں قریش کے لشکر نے ان کے قلعوں پر حملہ کیا، تو نبی ﷺ نے ان کے لئے اپنی نماز میں یہ دعا کی کہ: اے اللہ! ان کے دل میں ایک طرح کی بھڑک پیدا کر، اسی طرح ہی، اے اللہ تعالیٰ! ان پر تشدد کیا، تاکہ آپ کا

معاذ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی حد سے ماوراء اللہ کے لئے ہو۔ (۱۷۷) اور قرآن میں ان کی بات: ”پہنچاؤ ہماری قوم کو کہ ہم نے یقیناً اپنے پروردگار سے ملاقات کی، پس وہ ہم سے راضی ہوئے، اور ہم ان سے راضی ہوئے“ تاکہ ان کے دلوں کو ایمان ہو جائے، پھر بعد میں وہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ (۱۷۸) اور جب احزاب (جنسوں) نے صحابہ کو گھیر لیا۔ اور فتنہ کی نمودی گئی، تو ان پر بہت سی مشکوں میں اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی۔ (۱۷۹) اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ان کے سینوں میں پھیر دیا، انھوں نے مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا (شرح میں اس کو (۱۸۰) کے ساتھ ملا کر تیسرا واقعہ قرار دیا ہے)۔ (۱۸۱) اور جاہل راضی اللہ عنہ کے کھانے میں برکت فرمائی گئی، پس ہر ایک کا ایک سار، اور ہر کنی کا ایک بچہ تقریباً بابر آویسوں کو کافی ہو گیا۔ (۱۸۲) اور کسری اور قیصر کے عہدات ظاہر ہوئے آپ کے چہرہ پر کدال مارنے میں، اور آپ نے ان کے حق ہونے کی خوش خبری سنائی۔ (۱۸۳) اور تاریک رات میں سخت ہوا چلی، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا گیا، پس انھوں نے شکست کھائی۔ (۱۸۴) اور آپ نے قرطہ کا میسرہ کیا، پس وہ سعد رضی اللہ عنہ کے حکم پر اترے، پس انھوں نے حکم دیا ان کے لڑنے والوں کو قتل کرنے کا، اور ان کی زحمت کو قید کرنے کا، پس وہ وحشی فیصلے کو پہنچے۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کی حکمت

مہربوں کے قصورات میں لے پا لک، حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ شرعیات بات درست نہیں تھی۔ چنانچہ اس رسم کو منانے کے لئے حضرت زینب کا نکاح نبی ﷺ کے منہ میں لے بیٹھے حضرت زینب کا یہ واقعہ شہادت کر لیا گیا۔ یہ نکاح حضرت زینب اور ان کے بھائی کی مرضی کے خلاف تھیں، اور رسول اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ کیونکہ حضرت زینب پر نکاح کا داغ لگ چکا تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت ۳۶ میں اس کا ذکر ہے۔

نکاح کے بعد زینب میں موافقت نہ ہوئی۔ حضرت زینب اور رسول اللہ ﷺ سے باپ ہونے کی حیثیت سے عرض کرتے کہ میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھنے کے زینب نے میری خاطر اپنے نکاح کے خلاف تم کو قبول کیا ہے۔ اب چھوڑ دو گئے تو اس کی دل شکنی ہوئی، پس اللہ سے ڈر، بکا زمت پیدا کر دینا بہ کر۔ مگر آپ کا کارایہ نظر آرہے تھے کہ یہ کشتی تھارے لئے دلی نہیں۔ چنانچہ آپ سوچتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ زینب نے طلاق دیدی تو زینب کی ایک شوٹی کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ مگر اندیشہ یہ تھا کہ دشمن اسلام حوٹان کھڑا کریں گے۔ کہیں گے، یہو کو کہ میں یہاں لایا اور یہ بات سنئے اور کروڑ مسلمانوں کے لئے دین میں شکوک کا باعث ہوئی۔

مگر کوئی عقیدہ پروردگار نہ تھا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ حضرت زینب نے طلاق دیدی۔ جب حدت پوری ہوئی تو وحی نازل ہوئی، اور اللہ کے حکم سے آپ ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا۔ تاکہ عملی طور پر یہ رسم مست جائے۔ پس یہ نکاح

ایک دینی مصلحت سے ہوا تھا۔

(۶۶) وکانتم للنفس صلی اللہ علیہ وسلم وعبۃ طبعۃ فی زینب رضی اللہ عنہا، لو لم یزل اللہ ذلک، حیث کانتم فیہ مصلحۃ دینیۃ، لیعلموا ان حلالا الادلہاء فجعل لہم، فطریقا زوجہا، فانکحہا اللہ لیلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ: (۶۶) اور نبی ﷺ کی زینب رضی اللہ عنہا میں فطری رغبت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نبوی ہجر پہنچائی، کیونکہ اس میں دینی مصلحت تھی تاکہ مسلمان جان لیں کہ مذکورہ لے بیٹوں کی بیویاں ان کے لئے حلال ہیں۔ پس زینب کا ان کے شوہر نے طلاق دیدی۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے ان کا نکاح کر دیا۔

ملاحظہ: حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کے سلسلہ میں عاصب اللیل مفسرین و مؤرخین نے سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۷ کی تفسیر میں چند لغو روایتیں وارد و ازکار تھے جان کئے ہیں۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں: لا یصحہ التضاغل بہا، ان میں مشغول ہونا مناسب نہیں۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں: احسب ان معرب عنہا مصفحہ لعدم صحہا، فلا نور وہا: ہماری بات پسند کرتے ہیں کہ ان سے پہلو تکی کریں، کیونکہ دروایات صحیح نہیں، پس امام ابن کثیر بیان نہیں کر رہے (نور المانی) حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ان روایات کا کمال ظاہر کیا ہے۔ اور "فطری رغبت" کہہ کر بات بالکل کی ہے۔ ہمارے شرح میں ان روایات کا تعالیٰ ظاہر نہیں کیا۔ ان روایات پر زینب کی تفسیر موقوف ہے، نہ وہ نبی ﷺ کے حالات سے ہمراہ ہو سکتی ہیں۔ ہم پہلے یہ مضمون لکھا کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علیؓ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی نکاح اپنی ضرورت یا اپنی رغبت اپنی پسند سے نہیں کیا۔ سب نکاح تمین و مصلحت سے کئے ہیں: علیؓ، علیؓ اور محسن۔ حضرت زینب سے نکاح علیؓ (دینی) مصلحت سے فرمایا ہے۔

☆

☆

☆

دعا کے نبوی کی برکات

پہلا واقعہ: قلم سانی کے زمانہ میں نبی ﷺ کا خطبہ سے رہے تھے۔ ایک دیہاتی تھا، اور اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اجازت دے لے، اور اپنے فاتحہ مست ہو گئے، آپ ہمارے نئے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ آسمان میں بادل کی گجھی بھی نہیں تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! آپ نے اس وقت تک ہاتھ نہیں رکھے جب تک پہاڑوں کے مانند بادل اٹھ نہ گئے۔ اور اس سے برسنے نہ گئے۔ پھر ہاتھ بھر بارش ہوئی رہی۔ اگلے جمعہ کو وہی دیہاتی یا کوئی لہرا تھا، اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! دعا فرمائیے۔

ہیں، اور جانور ذبح نہ گئے، آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کی: ”اللّٰہی! اہل ہمارے ارد گرد
برے سے اہم پرندہ برے!“ آپ کس طرف بھی اشارہ کرتے، ہا دل چھٹے چلے جاتے، یہاں تک کہ وہ بڑے حال کی طرح
ہو گیا، اور لوگ دھوپ میں مگر لوٹنے (متعلق علیہ، مشکوٰۃ ص ۵۹-۶۰)

دوسرا واقعہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کے والد کا بہت قرض تھا۔ جب مجبور کی فصل تیار ہوئی تو انھوں نے قرض
خوابوں سے کہا: یہ سب مجبور ہیں اپنے قرض میں لے لو۔ انھوں نے انکار کیا۔ حضرت جابرؓ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے،
اور عرض کیا: آپ کو معلوم ہے، ابا جان احمد میں شہید ہو گئے ہیں، اور قرض بہت چھوڑ گئے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ
کھیلان میں تشریف لے جائیں، تاکہ قرض خواہ آپ کے گانا میں کچھ نرمی کریں۔ آپ نے فرمایا: ”جاؤ، سب مجبور ہیں ایک
جگہ حاضر کرو“ میں نے ایسا کر کے آپ کو بلایا۔ قرض خواہ آپ کو: ”کیا کرو بڑے کے۔“ آپ نے جب ان کے یہ توروں دیکھے تو
بڑے دھیر کے گردن میں چکر لگائے، مگر اس پر بیٹھ گئے۔ اور فرمایا: ”اپنے قرض خودہوں کو بلاؤ“ آپ اس دھیر سے ان کو
ناپ تپ کر دیتے رہے۔ یہاں تک کہ سارا قرض ادا ہو گیا، اور میں دیکھ رہا تھا: اس دھیر میں سے ایک مجبور بھی کم نہ ہوئی
(راہ البخل، مشکوٰۃ ص ۵۹-۶۰)

تیسرا واقعہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے سوتیلے والد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ ام سلمہ
سے کہا: میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ آہستہ بول رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ قاتل سے ہیں۔ کیا گھر میں کچھ
ہے؟ ام سلمہ نے غم کی چند روئیاں نکالیں، پھر ایک اور صحن نکالی، اس میں روئیاں لپیٹ کر میرٹ نکلاں: ”ہیں۔ میں
خدمت نبوی میں حاضر ہوں۔ آپ اس وقت لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا:
ابو طلحہ نے بیچا ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ آپ نے دریافت کیا: کچھ کھائے؟ گرائے ہوئے؟ میں نے کہا: ہاں۔ آپ نے سب
لوگوں سے کہا: چلو۔ میں آپ چلے، اور میں آگے چلا، اور ابو طلحہ کو صورت حال بتلائی۔ انھوں نے کہا: ام سلمہ! رسول
اللہ ﷺ لوگوں کے ساتھ تشریف لے آئے، اور ہمارے پاس سب کو کھانے کے لئے کچھ نہیں؟ ام سلمہ نے کہا: اللہ اور
اس کے رسول بہتر جانتے ہیں! پھر ابو طلحہ نے جو کہ آپ کا استقبال کیا، اور سب کو لے کر آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: ”ام سلمہ! تمہارے پاس کیا ہے؟“ ام سلمہ وہی روئیاں نکالیں، ان کو چروا، اور ان پر تھکی کی ایک کھنٹی بچھ دی۔ آپ نے
اس میں برکت کی دعا فرمائی، اور اس سے فرمایا: ”اس آدمیوں کو بلاؤ“ وہ آئے اور انھوں نے حکم سیر ہو کر کھایا۔ اسی طرح
اس دن بلائے جاتے رہے اور وہ حکم سیر ہو کر کھائے رہے اور لوگ ستر یا شی تھے (متعلق علیہ، مشکوٰۃ ص ۵۹-۶۰)

[۲۷] وَبِذَا هُوَ مَخْطَبُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ أَعْرَابِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْعَالِ، وَجَاعَ
الْعِيَالُ، فَاسْتَسْقَى وَمَا فِي السَّمَاءِ قَرْنَةٌ، فَمَا وَضِعَ يَدُهُ حَتَّى نَارَ السَّعَاءِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ،
فَمَطَّرَ وَاحْتَى خَلْفَ الْبُصْبُرِ، فَقَالَ: ”حَوَالِيَا وَلَا عَلَيْنَا“ لَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيَةِ إِلَّا الْفَوْجَتِ.

[۶۸] و تکرر ظهور البرکۃ فیما یزید علیہ، تکرر جابر، و اکثر من ام سلیم، و نحوہا۔

ترجمہ: (۶۸) اور یہی اشاکہ آپؐ جمع کے ان خلیفہ وے رہے تھے، واپس تک ایک، یہاں اٹھا، یہاں اس نے کہا... سے اللہ کے رسول! مل (جانور) ہلاک ہو گیا، اور بچے نوحہ درود ہو گئے، لیکن آپؐ نے ہر شے طلب کی، اور اسی وقت آسمان میں ایک جگہ بھی نہیں تھی، یہاں آپؐ نے اپنے ہاتھ نہیں رکھے کہ پہاڑوں کے مانند بادل اٹھے، وہیں لوٹ، ہر شے برائے گئے یہاں تک کہ ان کو نقصان کا اندیشہ ہوا، یہاں آپؐ نے فرمایا: ہمارے اور گمراہ اور ہم پرندہ برے! آپؐ کسی بھی کتاب کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے مگر ہاں کہہ جاتے تھے۔ (۶۹) اور بار بار برکت ظاہر ہوئی اس چیز میں جس میں آپؐ نے برکت کی دعا فرمائی۔ جیسے جابینکا کھلیاں اور ام سلیم کی روٹیاں، دران کے دند۔

☆

☆

☆

غزوہ بنی المصطلق اور واقعہ الک

غزوہ: حراپ کے بعد یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ بنو المصطلق: قبیلہ نزدیک ایک شاخ ہے۔ یہ غزوہ: غزوہ بنی المصطلق بھی کہلاتا ہے۔ مہربان ایک چشمہ کا نام ہے۔ یہ غزوہ: جنگی نقطہ نظر سے کوئی اہم غزوہ نہیں۔ مگر اس غزوہ میں چند اہم واقعات پیش آئے ہیں۔

پہلا واقعہ: اس غزوہ میں بھی سائل کا نزول ہوا ہے۔ فرشتے لوگوں کو نظر آئے، اس سے دشمن ڈر گیا۔ اور خاص جنگ کے بغیر فتح حاصل ہو گئی۔ (مگر سرکاری عدالت میں جیسے اس کا حوالہ نہیں ملا)

دوسرا واقعہ: اس غزوہ سے واپسی پر واقعہ الک پیش آیا۔ جس میں سورۃ النور کی آیات ۱۱-۲۰ نازل ہوئیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی واضح کی گئی۔ اور جن لوگوں نے جہمت لگائی تھی ان پر حد نافذ جاری کی گئی۔

تیسرا واقعہ: اس غزوہ میں پہلی مرتبہ منافقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور طرح طرح سے شرارتیں کیں۔ اسی غزوہ میں بعض منافقین عبد اللہ بن ابی نہرہ سے ذلیل ترین آدمی دکھانے کی بات کہی تھی (سورۃ المنافقین آیت ۱۹)

چوتھا واقعہ: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا جو بنو المصطلق کے سردار دہش بن ابی عمار کی لڑکی تھیں، اور جنگ میں گرفتار ہوئی تھیں، حضرت عاتق بن قیس رضی اللہ عنہ کے حرم میں آئیں۔ انھوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کا معاملہ کرنا۔ اور رسول اللہ ﷺ سے تعاون لینے کے لئے پہنچیں۔ آپؐ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں بدل سکتا ہوں اور تم سے نکاح کروں گا۔ وہ تیار ہو گئیں۔ جب اس نکاح کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو سب نے بنو المصطلق کے قیدی آزاد کر دیے۔ لوگوں نے کہا: یہ رسول اللہ ﷺ کے سربراہی ہو گئے! چنانچہ اس نکاح کی برکت سے ایک سال خاندان آزاد ہوئے۔ پس یہ نکاح نکاحی (سیاسی) مصالحت سے کیا تھا۔

نوٹ: شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ آخری دور اٹھے ذکر نہیں فرماتے۔

سورج گہن اور سنت نبوی

۱۰ ہجری میں سورج گہن ہوا۔ نبی ﷺ نے نماز کسوف پڑھائی اور گزرا کر آ کر دعا مانگی۔ کیونکہ سورج جیسے بڑے ستارہ کا گھٹنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے منتخب بندوں کے دلوں پر خوف الہی مترشح ہوتا ہے۔ اور آپ ﷺ نے نماز کسوف میں اپنے اور ہدایتیہ کے درمیان جنت و جہنم کو دیکھا۔ یہ مٹائی صورتیں تھیں جو خاص چہ میں ظاہر ہوئیں۔ اصل جنت و جہنم نہیں تھیں۔

صلح حدیبیہ کی تقریب

غزوہٴ احزاب کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہ تو فرمایا و یا تھا کہ اب مکہ والے ہم پر حج حدی نہیں کریں گے۔ اب ہم باہن پر حج کر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا کہ آپ تمباک کے ساتھ مکہ کرم تشریف لے گئے۔ اور بے خوف و خطر سڑک افرارہ کر اتر مکہ کو دیا۔ کسی نے صحت کرا یا کسی نے قصر۔ یہ دو منظر دکھایا گیا تھا جو فتح مکہ کے بعد پیش آئے والا تھا۔ محرز یارت بیت اللہ کے شوق نے بے تاب کر دیا۔ حالانکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ چنانچہ آپ نے پھر وہ صحابہ کے ساتھ عمرو کا احترام کیا کہ مکہ کرم کا سفر شروع کر دیا۔ اس طرح صلح حدیبیہ کی تقریب ہو گئی۔ شروع ہو کر یقین مصالحت پر تیار نہیں تھے مگر بات خردی سال کے لئے نہ جنگ معاہدہ ہو گیا، جو بہت سی فتوحات کا سبب بنے۔ فتح مکہ کا سبب بھی یہی معاہدہ بنا جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

اس کی ظہیر یہ واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ جب تک آپ منافقین کو کفر کرادے تک نہیں پہنچا کرے گے وفات نہیں ہوگی۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انھوں نے اس کے خلاف تقریر کی۔ فرمایا: ”جو شخص عمر رضی اللہ عنہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے: وہ جی ناموت ہے“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: دونوں کی باتیں مفید ثابت ہوئیں۔ حضرت عمر کی بات سے منافقین کے حوصلے پست ہوئے، اور حضرت ابو بکر کی بات سے حقیقت حال واضح ہوئی (بخاری حدیث ۲۶۶۱) اسی طرح نہ کہ وہ خواب دکھانے کا جو نشانہ تھا، اس کے مطابق فتح مکہ کے بعد سفر ہوتا تو ابھی بہتر تھا۔ اور زیارت کعبہ کے شوق میں فوراً سفر کیا، وہ بھی بہتر ہو۔

حدیبیہ میں اللہ کی رحمتیں

حدیبیہ میں اللہ کی رحمت متعدد صورتوں میں ظاہر ہوئی:

کاہل صورت: حدیبیہ میں لوگ یہ سے ہوئے۔ کسی کے پاس ہانی نہیں تھا۔ صرف ہڑ سے کی ایک جھاگ میں تھوڑا سا پانی تھا۔ نبی شیخینے اس میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلن شروع ہو گیا۔ اور چدرہ اس آئینہ سے پیا بھی اور وضو بھی کیا (متفق پہ منقولہ حدیث ۵۸۸۳)

دوسری صورت: حدیبیہ میں جو کھال تھا لوگوں نے اس کا سراپا پانی کھینچ ڈالا۔ ایک قطرہ بھی نہ چھڑا۔ نبی شیخینے اس کی اطلاع ہوئی آپ تعریف اسے اور کتیر کی من پر تعریف فرما کرے، پھر پانی کا ایک برتن منگوا اور اس میں وضو کیا۔ اور کھالہ کتیر میں ڈالا اور فرمایا: تھوڑی دیر کتیر کو چھوڑ دو۔ پھر اس میں اتار پانی ہو گیا کہ حدیبیہ کے پورے قیام میں لوگ اس کا پانی استعمال کرتے رہے (رواہ البخاری منقولہ حدیث ۵۸۸۳)

تیسری صورت: حدیبیہ میں، بہتہ رضوان ہوئی۔ جس کا تذکرہ سورۃ الفتح آیت ۱۸ میں ہے۔ اس بہتہ نے غلغلہ مسلمانوں کے اخلاص پر مہر قہر قیامت کر دی۔

[۱۹] وَلَمَّا غَرَا بَنِي الْمِصْطَلِقِ: ظَهَرَتِ الْمَلَائِكَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعُدُوِّ.

وَاتَّهَمَتِ عَائِشَةَ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَظَهَرَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ بِتَرْجِيحِهَا، وَإِقَامَةِ الْحِجَّةِ عَلَى مِنَ الشَّاعِ الْفَاحِشَةِ عَلَيْهَا.

[۲۰] وَلَمَّا انْكَشَفَتِ الشَّمْسُ: نَظَرَ إِلَى اللَّهِ: لِأَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، بِتَرْجِيحِ عُنْدِهَا عَوَافٍ فِي قُلُوبِ الْمُصْطَلِقِينَ، وَوَدَّ أَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، بَيْنَهُ وَمِنْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ، وَهُوَ مِنْ ظُهُورِ حُكْمِ الْمَثَالِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ.

[۲۱] وَأَرَاهُ اللَّهُ فِي رُؤْيَاهُ: مَا يَقَعُ بَعْدَ الْفَتْحِ: مِنْ دَعْوِهِمْ مَكَّةَ مُحَلِّقِينَ وَمَقْصُورِينَ، لَا يَخْلُقُونَ، فَرَغِبُوا فِي الْحُمْرَةِ، وَلَمْ يَأْنِ لِفَتْحِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ تَعْرِيفًا مِنَ اللَّهِ تَمْلِيحًا الَّذِي هُوَ سَبَبُ لُتُوحِ كَثِيرَةٍ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

وَنَظِيرَ ذَلِكَ: مَا قَالَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي مَعَارَضَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عِنْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ فِي كُلِّ قَوْلٍ لَانْدَاءُ لِرُؤْيَا اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَيَبْنِي الْحَقُّ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"

قَالَ الْأَمْرُ إِنِّي أَنْ اجْتَمَعَ رَأَى هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ أَنْ يَصْطَلِحُوا، وَإِنْ كَرِهَ الْغَنَاتَانِ. وَظَهَرَتْ هُنَا تِلْكَ آيَاتُ:

[الف] عَطَشُوا، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مَاءٌ إِلَّا فِي زَكْوَةٍ، فَوَضِعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَهُ فِيهَا، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ أَصَابِعِهِ.

[ب] و نزلوا ماءً الحمیمیۃ، ظلم بہ کو اذیہا فطرۃ، لہذا علیہا، فسقوا واضلوا۔

[ج] و ولعت ببعۃ الرضوان: مغرۃ لإحلاص المتخلصین۔

ترجمہ: (۱۶) اور جب آپؐ نے بڑا مصطفیٰ پر فوج کشی کی تو لانگہ ظاہر ہوئے، دراصل ایک وہ بیکر محسوس اختیار کرنے والے تھے، جس دشمن ڈر گیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس غزوہ میں جنت لگائی گئی، پس اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی، ان کی بے گناہی ظاہر کرنے کے ذریعہ، اور ان لوگوں پر حد جاری کرنے کے ذریعہ جنہوں نے ان کے بارے میں بدکاری کی اشاعت کی تھی۔ (۱۷) اور جب سورج گرہا تو آپؐ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے یعنی نماز و سوگند پر مبنی۔ کیونکہ کہیں لگنا اللہ کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ خوف سرخ ہوتا ہے نشانیاں ظاہر ہوتے پر مقرب بندوں کے دلوں میں۔ اور آپؐ نے اس تصریح (نماز) میں جنت و جہنم کو دیکھنا اپنے اور ہمارے قبلہ کے درمیان۔ اور احوال کا حکم ظاہر ہونے سے ہے خاص مقام میں۔ (۱۸) اور اللہ نے آپؐ کو اپنے خوب میں رہا، بات دکھائی اور جرح مکہ کے بعد پیش آنے والی قسم یعنی صحابہ کا مکہ میں جانا، دراصل ایک وہ سرمنڈوانے والے ہیں، اور غصے کو آنے والے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ پس ان کو کفر کا شوق ہوا حالانکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ اور یہ بات (شوق) اللہ کی طرف سے ایک قریب قسمی اس صلح کے لئے جو کہ وہ بہت سی فوہات کا سبب تھی، دراصل ایک ہن کو اس میں نہیں تھا۔ اور اس کی نظیر وہ بات ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے معارضہ (مقابلہ) کے سلسلہ میں نبی ﷺ کی وفات کے وقت: ”چنگ ہر بات میں قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکر کی بات سے منافقین کو پھیر دیا، اور ابوبکر کی بات سے حق کو واضح کیا۔“ جس کو سوال اس بات کی طرف کہ ان کی اور ان کی رائے متفق ہو گئی اس پر کہ وہ مصالحت کریں۔ اگرچہ اس کو دونوں حضرات (مسلمان اور مشرکین) اپنا پسند کرتی تھیں (اس کا تعلق ماحق سے ہے نظیر سے نہیں)۔ اور وہاں نشانیاں ظاہر ہوئیں: (الف) لوگ پیاسے ہوئے، اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، مگر ہڑے کے ایک چھوٹے سے برتن میں، پس نبی ﷺ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، پس آپؐ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نے ابلتا شروع کیا۔ (ب) اور لوگوں نے حد یہ دیکھ پائی سمجھ لیا، پس اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، پس اس کے لئے آپؐ نے برکت کی دعا کی، پس انہوں نے پیا اور پانی لیا۔ (ج) اور جنت رضوان خوش آئی، دراصل ایک وہ مخلصین کے خلاص کو بھیجنا آنے والی تھی۔

فتح خیبر: فائدے اور نشانیاں

ذی قعدہ ۶ ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس کے فوراً بعد محرم ۶ ہجری میں خیبر فتح ہوا، یہاں یہود آباد تھے۔ اس فتح سے دو عظیم فائدے حاصل ہوئے:

[ب] وَأَصَابَتْ سُلَمَةَ بْنِ الْأَكْرَعِ ضَرْبَةٌ. فَغُتَّ فِيهَا ثَلَاثَ نَفْسَاتٍ، فَمَا اسْتَبْكَهَا بَعْدُ.
[ج] وَأَرَادَ أَنْ يَغْضَى حَاجَتَهُ، فَلَمَّ يَرْشِنَا يَسْتَرْ بِهِ، فَادَّعَا شَجَرَتَيْنِ، فَانْقَادَتَا كَالْعَصْرِ
الْمَخْشُوشِ، حَتَّى إِذَا لَرَعَ وَذَهَبَا إِلَى مَوْضِعِهِمَا.
[د] وَلَمَّا أَرَادَ الْمُحَارِبِيُّ أَنْ يَسْطُو مَالِئِصَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ الرُّعْبَ، فَرَبَطَ بِهِ.

لغت بحش البصر: ہونٹ کے تاک میں نہا کر؛ انا الحشاش: ہونٹ کی تاک میں ڈال جائے والی لکڑی، جس سے رتی کو باندھا جاتا ہے۔

مشاہدوں کے نام والا نامے

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دن میں وہ بات ذاتی جو کہ اعلیٰ میں ملے پانچلی تھی، جنہی سرشوں کا صفایہ کرنا، ان کے بد پر کوشش کرنا، اور ان کی ریت و رواج کو مٹانا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے — حکومت کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے نہیں — اس سلسلہ میں سنی شروع کر دی۔ جس آپ نے کسری (شاہ ایران خسرو پرویز) قیصر (شاہ روم) اور برصغیر کی تمام حکومت اسلام کے خطوط لکھے۔ کسری نے آپ کے خط کو چاک کر دیا۔ اور نہایت مخمکہ انداز میں پورا پوری رہنمائی دیا کہ ایک حقیر تمام انسانا۔ مجھ سے پیسے لکھتا ہے، اور رسول اللہ ﷺ کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: ”اللہ اس کی بادشاہت کو پارہ پارہ کر دے“ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا (بخاری ص ۱۴)

معمر کے موت اور شہدائی اطلاع

رسول اللہ ﷺ نے تین بڑا کا ایک لشکر موت کی طرف روانہ فرمایا۔ اور اس کا یہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہو گیا، اور فرمایا: ”اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہیں۔ اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار ہے۔ اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان مشرور کر کے کسی کو امیر بنائیں“ خلاف توقع اس لشکر کا مقابلہ ایک لاکھ رومیوں سے ہو گیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ تینوں رسول اللہ ﷺ نے وحی سے اطلاع دینی شروع کی۔ فرمایا: جھنڈا زید نے لیا، اور وہ لڑنے کے شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا حضرت نے لیا، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر بن رواحہ نے لیا، اور وہ بھی شہید ہو گئے — آپ یہ اطلاعات دے رہے تھے اور آپ کی آنکھیں آنکھارہیں — پھر فرمایا: اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار (خالد بن ولید رضی اللہ عنہ) نے لیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔

تقریب فتح مکہ

جدہ میں کی مصالحت میں ایک دفعہ یہ بھی "جو عمر (رضی اللہ عنہ) کے عہد و چنان میں داخل ہونا چاہیے" داخل ہو سکے گا۔ اور جو قریش کے عہد و چنان میں داخل ہونا چاہیے داخل ہو سکے گا۔ اور جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا۔ اور اس قبیلہ پر زیادتی خود اس فریق پر زیادتی محصور ہوگی۔"

اس دفعہ کی دوسرے مؤرخ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد و چنان میں داخل ہو گئے، اور جو قریش کے عہد و چنان میں۔ عمر بن الخطاب ان دنوں قیطن میں در جاہلیت سے عدوت چلی آ رہی تھی اس لئے ایک وقت کے بعد جو قریش نیت مجازی۔ اور انہوں نے شعبان ۸ ہجری میں رات کی گھر کی میں جو عمر پر حملہ کر دیا۔ قریش نے اس جنگ میں ہتھیاروں سے جو عمر کی ہلاک کی، بلکہ ان کے گھر آ دی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے اور جو عمر کے شہداء دسویں گمار دیا۔ جو عمر نے مرید بنی کر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مصدقہ حل سے آگاہ کیا، اور مدد طلب کی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

اس طرح جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) عرب قبائل کے ساتھ جہاد سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی تقریب پیدا کی۔ چنانچہ آپ دس ہزار کا لشکر لے کر نہایت رازداری کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے جو بدری صحابی ہیں اپنے بال بچوں کی محبت میں جو مکہ میں تھے ایک خط کے ذریعہ قریش کو اطلاع دینی چاہی، مگر وہی کے ذریعہ آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی، اور وہ دفعہ بکڑ لیا گیا۔ اور آپ اچانک مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور مدد کا فرماں کے علی الرغم فتح ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تک ایسے طریقے سے اسلام پہنچا دیا کہ ان کو دہم و گمان بھی نہیں تھا۔

حنین میں آپ کی طاہت قدمی

جب جنگ حنین میں مسلمانوں اور کافروں میں ٹکرائی ہوئی، اور مسلمانوں میں شک و شبہ رہی تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے خاندان کے لوگ طاہت قدمی کے ساتھ میدان میں نہ رہے۔ اور آپ نے کفار پر ایک مٹھی مٹی پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مٹی پھینچنے میں برکت پیدا کی۔ چنانچہ کوئی کافر یہاں نہ بچا جس کی دونوں آنکھوں میں وہ مٹی بھرنے لگی ہو۔ جس دو چہرہ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی، پس وہ اکٹھا ہوئے، اور ہم کر لے، یہاں تک کہ آگ ہو گئی (مشکوٰۃ حاشیہ ۵۸۸۸-۵۸۹۱)

اس جنگ میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص جو اسلام کا مدعی تھا اور میدان جنگ میں خوب جہر کر رہا تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں میں سے ہے۔ آپ کی اس بات سے قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں۔ مگر بعد یہ بات کلی کر اس نے خود مٹی کر لی ہے (رد المحتار، مشکوٰۃ حدیث ۵۹۹۳)

[۲۲] ثم نضت الله في روعه ما انطد في الملاء الأعلى: من لعن الجبارة، وإزالة شوكتهم، وإبطال رسومهم فتقرب إلى الله بالنسي في ذلك، فكتب إلى قيصر وكسرى، وكل جبار عنده، فاساء كسرى الأدب، فدعا عليه، فعزاه الله كل معزق.

[۲۳] وبعث صلى الله عليه وسلم زيدا، وجعفرًا، وابن زواحد إلى مؤنثة، فأنكشف عليه حالهم، فتغاهم عليه السلام قبل أن يأتي الخبر.

[۲۴] ثم بعث الله نضرًا لفتح مكة، بعد ما فرغ من جهاد أحياء العرب، فتقضت فريش عهودها، وتغافوا، وأراد حاطب أن يخبرهم، فبأ الله بذلك رسوله، وفتح مكة ولم يكره الكافرون، وأدخل عليهم الإسلام من حيث لم يحتسبوا.

[۲۵] ولما انقضى المسلمون والكفار يوم حنين، وكانت لهم جولة: استفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أخذ استقامه ورواهم بتراب، ليورث في ربه، مما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا، فوَلَوْ مَدِيرِينَ: ثم ألقى الله سكينه على المسلمين، فاجتمعوا واجهلوا، حتى كان الفتح.

وقال لوجل يتبعني الإسلام، وقاتل أشد القتال: "هو من أهل النار" فكان بعض الناس يرداب، ثم ظهر أنه قتل نفسه.

ترجمہ: (۲۲) پھر اللہ نے آپؐ کے دل میں یہ بات ڈالی جو دلِ اعلیٰ میں ملے، پہلی قسمی یعنی سرکشوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اور ان کے دہ بے شکم کرنا، اور ان کے غور طریقوں کو بلیا میں کرنا۔ پس آپؐ نے اللہ کی نذر کی حاصل کی اس سلسلہ میں کوشش کرنے کے لئے بھیجے۔ چنانچہ آپؐ نے کسریٰ و قیصر اور ہر ضدی ظالم کی طرف خطوط لکھے۔ جس کسریٰ نے ہدایت کی، پس آپؐ نے اس کے حق میں بدعا کی، پس اس کو اللہ نے پارہ پارہ کر کے پھاڑ دیا۔ (۲۳) اور نبی ﷺ نے زیادہ جعفر اور ابن رواحہ کو موت کی طرف بھیجا۔ پس آپؐ پر ان کی حالت مشکف ہوئی۔ پس آپؐ رضی اللہ عنہ نے ان کی شہادت کی خبر دی محاذ جنگ سے خزانے سے پیسے۔ (۲۴) پھر اللہ نے فتح مکہ کے لئے تقریب اٹھائی، تاہل عرب سے جہاد سے قادر بنے ہوئے کے بعد، جس قریش نے اپنے عہدوں کو توڑ دیا۔ اور وہ اندھے بن گئے۔ اور حاطب نے چاہا کہ ان کو خبر کر دیں، پس اللہ نے اپنے رسول کو ان کی خبر کر دی، اور آپؐ نے حد فتح کر لیا، اگرچہ کافروں کو کیا سزا ناگوار ہو۔ اور ان پر اللہ نے اسلام کو داخل کیا جہاں سے ان کو دھم و گمان بھی نہیں تھا۔ (۲۵) اور جب جنگ حنین کے موقع پر مسلمانوں اور کافروں میں شہر میسر ہوئی، اور مسلمانوں میں جھگڑا مچا، تو رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے خاندان کے لوگ (آپؐ کے پیچھے جو مسلمان بن الحارث

اور آپؐ کے چچا حضرت عباسؓ کا بیت قدمی کے ساتھ ڈالنے سے۔ اور آپؐ نے کھار پر مٹی پھینکی۔ پس آپؐ کے مٹی پھینکنے میں برکت پیدا کی گئی، پس انہیں پیدا کیا اللہ نے ان میں سے کسی انسان کو مگر اللہ نے اس کی دونوں آنکھوں کو مٹی سے بھر دیا۔ اور وہ چہرہ بھر کر رہا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا سکون نازل فرمایا، پس وہ اُنکھ ہوئے اور تو رخصت کی، یہاں تک کہ نفع ہوئی۔ اور آپؐ نے فرمایا ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اسلام کا دعویٰ ادا تھا اور خوب جم کر لڑا تھا: ”وہ دو فیصلوں میں سے ہے:“ ”پس قریب تھے بعض لوگ کہ شک میں مبتلا ہو جائیں، پھر ظاہر ہوئی یہ بات کہ اس نے خود بخود مٹی کر لی ہے۔“

آٹھ مجربات

پہلا مجربہ نبی ﷺ کی عمر کیا گیا۔ جس سے پتا ہوا کہ بعض دنیاوی کاموں میں ایسا نہیں ہونے لگا کہ آپؐ نے دو کام کر لیے ہیں۔ معاملہ نکال دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی ﷺ میرے گھر میں تھے۔ آپؐ نے اللہ سے دعا کی اور خوب دعا کی۔ پھر آپؐ نے فرمایا: ”عائشہ! تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے اس معاملہ میں صورتِ حال سے واقف کر دیا، جس کے بارے میں میں نے اللہ سے دعا کی تھی! میرے پاس خواب میں دو شخص آئے۔ ایک سر کے پاس بیٹھا دھڑلے کے پاس۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: ”ہر روز ہیں۔“ پیسے نے پوچھا کس نے سحر کیا ہے؟“ جواب دیا: ”خید بن عامر۔“ یہودی نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز پر کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: ”سنگھی، سنگھی کرتے وقت گرے ہوئے ہیں، اللہ زور دےتے مجھ کے بھول کے پھٹکے۔“ پہلے نے پوچھا اس کو کہاں دفن کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: ”بیر زردان میں۔“ چنانچہ آپؐ چند مطالبہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور اس کو نکال مائے (معلق علیٰ مقلوۃ حدیث ۵۸۹۳)

دوسرا مجربہ نبی ﷺ منین کی ٹھنسی تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخوصرہ مائی شخص آیا، اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! انصاف سے کام لیں! آپؐ نے فرمایا: ”تیرا میں ہوا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟“ پھر آپؐ پر اس کا اور اس کی قوم کا انجیم مشکف ہوا۔ فرمایا: ”یہ لوگوں کی بہترین رحمت سے نریم گئے۔ ان کی نشانی ایک سیاہ داغ آئی ہے، جس کے دو بازوؤں میں سے ایک بازو عورت کی پستان کی طرح ہوگا۔ یہی خوارج کا فرق بنا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکرا یا۔ جنگ کے خاتمہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے لاشوں کو دیکھا گیا تو ان میں ایک شخص انہی علامتوں کا پایا، یہاں معلق علیہ مقلوۃ حدیث ۵۸۹۳

تیسرا مجربہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کو دین کی رحمت دیتے تھے مگر وہ نہیں مانتی تھیں۔ ایک بار اس نے نبی ﷺ کی شان میں نامناسب کلمات کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دلفکارہ دستِ نبویؐ میں پچنے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ کی بیعت کے لئے دعا فرمائیے! آپؐ نے فرمایا: ”اے اللہ! ابو ہریرہؓ کی والدہ کو ہدایت عطا

فرمایا: "ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی سے کہتے ہوئے ٹھہر بیٹھے، دیکھا کہ ان کی والدہ نہایت ہی ہے، کپڑے بدل کر انھوں نے کمر شہادت پر حجاب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کمر باندھے ہوئے پھر حاضر خدمت ہوئے، اور آپ صلوٰۃ ادا فرمائی۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا (رواہ مسلم مشکوٰۃ حدیث ۵۸۹۵)۔

چوتھا معجزہ: یہ باری بیحد بزرگوار کرنے کے لئے کھڑے ہوئے، اور فرمایا: "اگر کوئی شخص اپنا کپڑا بچھو دے، یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کروں، پھر وہ کپڑا سمیت کراپے سینے سے لٹکائے، تو وہ میری اس مشکوٰۃ میں سے قطعاً کوئی بات نہیں بھولے گا" حضرت ابو ہریرہ نے فوراً اپنی چادر بچھادی، اور جب تقریر پوری ہوئی تو سمیت کراپے سینے سے لٹکائی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس تقریر کا ایک حرف آج تک نہیں بھولا! (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۵۸۹۶)۔

پانچواں معجزہ: نبی ﷺ نے حضرت جریر بن عبد اللہ غفلی کوۃ والظلمہ سندریہ دھانے کے لئے بھیج دیا، انھوں نے عرض کیا: میں غمزدہ پر جرم کر نہیں چکے، مگر پڑتا ہوں، آپ نے ان کے سین پر زور دے ہاتھ مارا، اور فرمایا: "اللہ! اس کو بخدا دے" چنانچہ وہ اس کے بعد کبھی غمزدہ نہ رہا (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۵۸۹۷)۔

چھٹا معجزہ: ایک شخص نبی ﷺ کا کتاب تھا، دو اسلام سے بھرا تھا، اور مشرکین سے تلامذہ آپ نے اس سے باز نہیں فرمایا، "اس دن میں قبول نہیں کرے گی" چنانچہ جب دوسرا اسلام اس کو باز فرمایا، انھوں نے ہر بار اس کو نکال دیا (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۵۸۹۸)۔

ساتواں معجزہ: نبی ﷺ کھجور کے ایک ستون سے تپک کا کرچھوٹا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مسجد بنائی گئی، اور اس کو مسجد میں رکھا گیا، اور آپ خطبہ پڑھنے کے لئے اس پر کھڑے ہوئے تو وہ ستون ٹپک پڑا، آپ منبر سے اترے، اس کو بکڑ کر چٹائی تپک اس کو سون ہوا (رواہ بخاری، مشکوٰۃ حدیث ۵۸۹۹)۔

آٹھواں معجزہ: ایک رات کوئی عورت سنان دینے لگی، مگر یہ بڑا غوراؤ تھا، سے بچے، اور حضرت ابو طلحہ کے ایک منگے ٹھوڑے پر سوار ہو کر راز کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ ایک نکل کر اس طرف چلے تو آپ ٹوٹ کر اترے تھے۔ فرمایا: "مگر اس نے کوئی کوئی بات نہیں" وہ ٹھوڑے کے بارے میں فرمایا: "یہ ٹھوڑا جس کو تم منٹھا کہتے ہو، ہم نے تو اس کو منسوخ پایا" یہ آپ کی سہادی کے بہت قریب۔ چنانچہ بعد میں اس ٹھوڑے کا منٹھا بلتھیں کیا، یا سنا تھا (رواہ بخاری، مشکوٰۃ حدیث ۵۹۰۰)۔

[۲۷] وَ سَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَلَيْهِ جَلِيَةَ الْحَالِ، فَنَجَّاهُ -

فِيهَا بَرَاه - وَ جَلَّاهُ، وَأَجْرَهُ عَنِ السَّحَرِ وَالسَّاحِرِ.

[۲۸] وَ اسَدَ ذُو السَّحْرِ بَصْرَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اغْدُلْ، فَإِنَّكَ تَشْفِ عَلَيْهِ مَالَهُ وَمَنْ قَوْمَهُ:

يَفْتَلُونَ حَيْرَ قَوْمِهِ مِنَ النَّاسِ، أَنْبَهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَصَدِهِ مَعْلٌ نَذِي الْعِمْرَةِ، فَقَالَتْ لَهُمُ عَلِيٌّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ وَجَدَ الْوَصْفَ كَمَا قَالَ.

[۴۸] ودعا لام امی هريرة، فاعتبت فی يومها.

[۴۹] وقال علیه السلام یوما: "لَنْ یَسْطُرَ أَحَدٌ مِنْكُمْ نَوْبَهُ حَتَّى أَقْبِضَ مَلَائِئِیْ هَذِهِ، لَمْ یَجْعَدْهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَمَنْ نَسِيَ مِنْ مَقَالَتِی شَيْئًا أَيْدًا" فَبَسَطَ أَمْرَ هَرِيرَةَ، فَمَا نَسِيَ مِنْهَا شَيْئًا.

[۵۰] وَضَرَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِ حَرِيرٍ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ" فَمَا سَقَطَ عَنْ فَرْسِهِ بَعْدُ، وَكَانَ لَا يَبِيتُ عَلَى الْخَيْلِ.

[۵۱] وَارْتَدَّ رَجُلٌ عَنْ دِينِهِ، فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ.

[۵۲] وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَعْطَبٍ، مُسْتَبِدًّا إِلَى جَذْعٍ، فَلَمَّا صُلِعَ لَهُ الْمَعْبَرُ، وَامْتَوَى عَلَيْهِ، صَاحَ، حَتَّى أَخَذَهُ وَضَعَهُ.

[۵۳] وَرَكِبَ فَرَسًا بَطْنِيًّا، وَقَالَ: "رَجَدْنَا لَكُمْ هَذَا بَحْرًا" فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُخَارِى.

ترجمہ (۴۸) اور آپ ﷺ ایک سست گھوڑے پر سوار ہوئے، اور فرمایا: "میرے تمہارے اس گھوڑے کو سمندر پانیا" لیکن وہ اس کے بعد مقابلہ نہیں کیا، تاہم۔

غزوہ تبوک کا سبب اور اس سفر کے چھ واقعات

فتح مکہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مضبوط کر دیا، لوگ اللہ کے دین میں رون رون فوج داخل ہونے لگے، انوجات کا دروازہ کھل گیا، آپؐ نے قبائل پر نماں (ذکوۃ وصول کرنے والے) بھیجے۔ تمام علاقوں میں قاضیوں کا تقرر کیا، اور خلافت اسلام کا زحاجیہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے "پ" کے دل میں غزوہ تبوک کا داعیہ پیدا کیا، تاکہ روم پر آپؐ کا دبیدہ ظاہر ہو، اور اس علاقہ کے لوگ بھی آپؐ کی تابعداری کریں۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانہ میں اور قحط سالی کے وقت میں پیش آیا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھوٹی بنادیا، اور اس کے ذریعہ سچے مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز قائم کر دیا۔

فائدہ: غزوہ تبوک کا سلسلہ بظاہر غزوہ موت سے جو ہوا تھا۔ غزوہ موت کا سبب یہ تھا تھا کہ آپؐ نے حضرت حارث بن عمر ازدی رضی اللہ عنہ کو غمری کے حاکم کے نام ایک خط لکھ کر روانہ کیا تھا۔ راستہ میں رومیوں کے گورنر شریعل بن عمرو عسائی نے ان کو کچڑ کر سخت تکلیف دیکر لٹکی کر دیا تھا۔ آپؐ نے اس کے خلاف کاروائی کے لئے تین ہزار کا لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ فرمایا تھا۔ مگر اتفاق سے اس کا لشکر رومیوں کی ایک لاکھ فوج سے ہو گیا، اور سخت محرکہ کے بعد ان کی سرداروں کی شہادت کے بعد، حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس لشکر کا ایک ترکیب سے نکل آیا۔

اس واقعہ کے بعد رومیوں نے، جو اس وقت کی واحد بڑی طاقت تھی، مدینہ پر چڑھائی کرنے کی زور و شور سے تیاری

شروع کر دی، اور چالیس ہزار کا لشکر جو کوسرہ پر جمع کر لیا۔ حسب نبی ﷺ کو اس کی اطلاعات پہنچیں تو فوجی طاقت عملی کا تقاضا ہوا کہ وہ چھ آئیں، اس سے پہلے انتہا پر وار کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے پوری تیاری کے ساتھ یہ سفر کیا، مگر اللہ نے رومیوں کے دل میں خوف ڈال دیا، اور وہ منتشر ہو گئے، اور آپ مظلوم و مظلوموں کو آئے۔

اس سفر میں چند واقعات پیش آئے: جو درج ذیل ہیں:

پہلا واقعہ: نبی ﷺ کو وادی القری میں ایک عورت کے باغ سے گزرے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا: "اسے تازہ چنانچہ صحابہ نے خلفہ اللہ نے کئے، آپ نے بھی تازہ اور دس دینی کا اندازہ لگایا۔ اور اس کی مالک سے کہا کہ پیداوار رکھنا، واپسی میں ہم دریافت کریں گے۔ واپسی میں اس نے بتایا کہ دس دینی پیداوار ہوئی (متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۵۹۵)۔

دوسرا واقعہ: جنک کہ راہ میں لشکر کا کھانا ختم ہو گیا (و یا غم)۔ یہاں آپ نے فرمایا: "تم یہاں کا پانی نہ چننا، اور اس سے نماز کے لئے وضو نہ کرنا، اور جرات کرنے سے پانی سے گدھا ہے، وہ جانوروں کو کھلاؤ"۔ صحیحین میں یہ روایت بھی مروی ہے کہ "ان خالوں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ غضب نہ آئے، ہاں تمہارے ہوتے" (بخاری ذیل: نبی ﷺ پانچ نومبر ۳۷)۔ شاہ صاحب دمر اللہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد نفرت کی جگہ سے لوگوں کو متنبہ کرنا تھا، وہ اپنی ناپاک نہیں تھا۔

تیسرا واقعہ: جو کہ راستہ میں ایک رات رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ایک رات سخت آمدی تھی، میں کوئی نہ ملے، اور میں کے پاس اونٹ ہے، وہ اس کو رسی سے مضبوط باندھ لے"۔ چنانچہ سخت آمدی چلی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ آمدی نے اس کو اڑا کر قبیلہ غلی کے دو پہاڑوں کے پاس پھینک دیا (متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۵۹۵)۔

چوتھا واقعہ: اس سفر میں آپ نے کئی اونٹنیوں کو بھی لے گئے۔ اس کی عرش میں لگے گئے۔ ایک منفق کہنے لگا: یہ نبی تمہیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافق کی بات کی خبر کی اور اونٹنی کی جگہ بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا: "بھلا! میں وہی جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتلاتے ہیں۔ اونٹنیوں میں وہی میں ہے، اس کی کام ایک درخت سے لٹکی ہے" (ابوداؤد ص ۹۵)۔

پانچواں واقعہ: اس سفر میں تین خلفہ صحابہ بغیر ہزار کے پیچھے رہ گئے، یہ ان کی غرض تھی، مگر جب ان پر زمین بار جو اپنی پہاڑی کے ٹھک ہو گئی تو سورۃ التوبہ کی آیت ۱۱۸ نازل ہوئی، اور اللہ نے ان سے اور گدھ رکھا۔

چھواں واقعہ: اس سفر میں رسول اللہ ﷺ نے ۳۳۰ سواروں کا رسالہ دیکر حضرت خالد کو دس لکھ لے جائے کہ اکیہ رکنی طرف بھیجے، اور فرمایا کہ تم اسے تل لے جاؤ، کاٹنا کرتے ہوئے پاؤ گے۔ جب ان کا لشکر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک نسل گئے آئی اور قلعہ کے دروازے سے سیٹک رگڑنے لگی، اکیہ اس کے کھار کو کھلا، چاندنی رات تھی، حضرت خالد اور ان کے ساتروں نے اس کو پکڑ لیا، اور خدا مست نبوی میں لے آئے۔ آپ نے اس کی جان بخشی لی، اور جزیہ پر مصالحت کر لی (ابوداؤد ص ۱۲۵)۔

[۴] لم احکم اللہ فیہ، وتوارثت الولود، وتوارثت الفروع، ونفقت العمال علی القبتی، ونسبت الفضای فی البلاد، وتمت الخلافة، ففقت فی روعہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمخرج الی بوء، لیمظہر شوکتہ علی الروم، فینقاد لہ اهل تلك الناحية، وكانت تلك غرة فی وقت الحر والعسرة، فجعلہا اللہ تمييزاً بین المؤمنین حقاً والمنافقین۔

[۵] وامر علیہ السلام علی حدیقة لامرأة فی وادی القرى، فخرعہا، وخرعہا الصداقة رضی اللہ عنہم، فكان كما قال علیہ السلام۔

[۶] ولما وصل الی ذہار جحر، نہاہم عن میاہہ، تنفیراً عن محل اللعن

[۷] ونہاہم لیلۃ ان یمخرج احدہ، فخرج رجل، فالتقہ الريح بجلی طفی

[۸] وصلى لہ صلی اللہ علیہ وسلم بعر، فقال بعض المنافقین: لو كان نبی لعلم ابن بعیرہ

فبہ اللہ بقول المنافق، وبمکان البعر۔

[۹] وتخلّف ناص من المخلصین زلفہ منہم، ثم ضاقت علیہم الأرض بما رحبت، فعما اللہ عنہم۔

[۱۰] وألقى ملک اہلۃ فی أسر خالد، من حیث لم یحسب۔

ترجمہ: (۱) پھر اللہ نے (فتح مکہ کے ذریعہ) پندرہ دین مضبوط کیا، اور ذہار ازحر ڈھلوانے لگے، اور سلسل فتوحات ہونے لگیں، اور آپ نے قبا میں پرتھالی (زکوۃ وصول کرنے والوں) کو بھیجا اور عاتقوں میں قاضیوں کو مقرر کیا، اور خلافت تکمیل پذیر ہوئی، اور آپ کے دل میں ڈال دیا کہ آپ محبوب کی طرف نکلیں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا دبدبہ ظاہر ہو، جس اس علاقہ کے لوگ آپ کی تابعداری کریں۔ اور وہ غزوہ کربلا اور جنگی کے وقت میں پیش آیا تو اللہ نے اس کو سچے مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز کا ذریعہ بنادیا۔ (۲) اللہ اور آپ راوی فقری میں ایک عورت کے بارگ سے گزرے، جس آپ نے اس کو تڑا، اور صحابہ نے بھی اس کو تڑا، پس وہ نکلا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ (۳) اور جب آپ تھمہ خضر پہنچے تو ان کو اس کے پانی کے استعمال سے منع کیا، لعنت کی جگہ سے متفر کرنے کے طور پر۔ (۴) اور آپ نے ایک رات کو دس کوٹھ لیا کہ کوئی دیر سے لٹکے، پس ایک شخص نکلا، پس اس کو ہونے تبدیل علی کے دو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ (۵) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ گم ہو گیا، پس بعض منافقین نے کہا: "اگر وہ نبی ہوتے تو وہ جاستے کہ ان کا اونٹ کہاں ہے؟" پس اللہ نے آپ کو مرقی کی ہڈی بھی خبر کی اور اونٹ کی جگہ کی بھی۔ (۶) اور کچھ شخص لوگ پیچھے رہ گئے، اپنی لغزش کی وجہ سے۔ پھر ان پر زمین بار جوڑائی پہنائی کے جگہ ہوئی تو اللہ نے ان سے راز کر لیا۔ (۷) اور امیر کا، دشادہ (یہ شاید متاع ہے) خالد کی قید میں چھ لایا گیا، ہاں اس طرح کہ وہ ممان نہیں کرتا تھا۔

آخری چھ باتیں

پہلی بات — عہد ایمان ختم — جب اس مہم قوی ہوا، اور لوگ جرقہ درجہ جرقہ کے دین میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل فرمائی۔ اور مشرکین کے ساتھ جو عہد ایمان تھے وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اور ۹ اجزائی میں حج کے موقع پر ان کا اعلان عام کر دیا گیا۔

دوسری بات — مہبلہ کی تہ تیغی، پھر جزیرہ مصاعت — نجران کے نصاریٰ کا ایک وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اور اس نے آپؐ سے مذہبی معاملات میں گفتگو کی۔ اس سلسلہ میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، اور اس کی آیت ۲۱ میں مہبلہ کا قصہ دیا۔ آپؐ نے مہبلہؓ کو اپنے لیے تیار ہو گئے نجران لوگوں نے ہتھیار ادا کر دیے، اور جزیرہ پر مصالحت کر لی۔ تیسرے وقت — مناسک حج کی تعلیم — ۱۰ اجزائی میں آپؐ نے حج فرمایا۔ آپؐ کے ساتھ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے، آپؐ نے سب کو مناسک حج کی تعلیم دی۔ اور مشرکین نے حج میں جو توفیقات تدریجاً انہیں کا موقع فراہم کر دیا۔

چوتھی بات — دین کا خلاصہ کیا — جب دینی راہنمائی کا معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اور آپؐ نے مہلجہ بیچم کی وفات کا وقت قریب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو وحی کی صورت میں بھیج دیا، جن کو سب صحابہ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے ایمان واسلام، احسان اور حق پرست کے بارے میں سوالات کئے، اور آپؐ نے جوابات دیے۔ جن کی جبرئیل علیہ السلام نے تصدیق کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ راست کے سامنے دین کا خلاصہ اور لب بہ آپؐ آجائے۔

پانچویں بات — عائلی سے علیک اشتیاق — جب آپؐ نے مہلجہ بیچم کو ہار دیا، تو برابر آپؐ نے اہل بیت کو یاد کر کے کہا، اور ان سے کہنے کا اشتیاق ظاہر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو وفات دی۔

چھٹی بات — اللہ تعالیٰ موت کے ذمہ دار — پھر اللہ تعالیٰ آپؐ کو مہلجہ بیچم کی ملٹ کے ذمہ داری دے گا، اور ایسے لوگوں کو دین کے کام کے لئے کھڑا کرے گا جو امت کی ملامت کی بجائے پرہیزگار بنیں گے۔ تھے انہوں نے جس نے وہ ایمان نبوت سے اور درود و قرآن سے دم لیا، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ تمام ہوا۔ اور نبیؐ نے جو وعدے کئے تھے وہ پورے ہوئے۔ اللہ کا ہے پایاں، تمہیں رہنمائی آپؐ پر آپؐ کے خاندان پر، آپؐ کے محبوب پر اور سلام ہوا۔

[۷] فَمِمَّا قَوَّيَ الْإِسْلَامَ، وَدَحَى النَّاسَ فِي دِينِ نَهْ أَفْوَاجًا: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيهِ أَنْ يَبْدَأَ عَهْدَ

كُنْ مَعَهُدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَنَزَلَتْ سُورَةُ بَرَاءَةِ.

[۸] وَأَرَادَ الْمُبَاهِلَةَ مِنَ قِصَاصِ نَجْرَانَ، لِعِجْزِ وَادِّ وَاخْتِلَافِ الْجُزْئِ.

[۹] ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ، وَحَصَرَ مَعَهُ سَبْعُونَ مِائَةً أَلْفًا وَارْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرَادَهُ مَسَافَلُ

الْحَجِّ، وَرَدَّ تَحْرِيقَاتِ الشِّرْكِ.

[۵۰] ولما سم امر الارصاد، واقرب اجله، بعث الله جبريل في صورة رجل، يراه الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيعان، والإحسان، والساعة، فبين انى حنى الله عليه ومنهم، وصدفه جبريل، ليكون ذلك كالمذلة لبعثه.

[۵۱] ولما مرض، لم يزل يذكّر الرفيق الأعلى، ويحسّ إليه، حتى توفاه الله.

[۵۲] ثم تكفل أمر ملكه، فنصب قوفاً لا يخافون لومة لائم، فقاتلوا المشركين، ولروم، والعجم، حتى تم أمر الله، ووقع وعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

باب ۲

فتن (آزمائش اور ہنگامے)

فتنہ کا مادہ فتن ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں: سونے کو آگ میں تپا کر کھراخبرہ معمر سے: اصل الفتن: بذل السدھب السار، بظہور خود دہ من زدا، نہ (زائب) پھر تفت کے معنی آزمائش کے ہو گئے۔ اور آزمائش میں چونکہ تکلیف دی جاتی ہے اس لئے ایذا رسانی، برائیاں کی مختلف شکلوں، اور آزمائش میں جو اصول ثابت ہو، اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے، ان سب کے لئے قرآن و حدیث میں حفظ فتنہ اور اس کے مستحقات، مستعمل کئے گئے ہیں۔ جس فتنہ کے معنی ہیں: آزمائش، آفت، ہنگامہ، ہنگامہ، دکھ دینا اور تفت، مشکل بنانا وغیرہ۔

سن کے بعد جاننا چاہئے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان ہر ممکن میدان امتحان میں ہے۔ ایمان و کفر، قرب و بدعت ہیں۔ مگر مومن کا بھی مختلف شکلوں میں امتحان ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”فتنہ حقانی ہر امت کی آزمائش کرتے ہیں، اور میری امت کی آزمائش مال سے کریں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۹) ایسے آزمیوں میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے نہ بے عیب اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

حدیث میں، بہت سے فتنوں اور ہنگاموں کی تفصیلی طلاعات دی گئی ہیں۔ یہ فتن کی روایات کمالاتی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ قاسم باب میں پہلے فتنوں کی صورت بیان کریں گے۔ پھر ان ذریعہ فتن کی شرع کریں گے۔

فتنوں کی چھ قسمیں

فتے چھ قسم کے ہیں:

پہلی قسم۔ آدمی کے اندر کا فتنہ۔ اور دوسرے کہ کہ وہی کے احوال بگڑ جائیں، اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کو

عہادت میں عداوت اور منافات میں لذت محسوس نہ ہو۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کے جسم میں فہم کے اعتبار سے تین ہار یک (خفی) چیزیں ہیں: قلب، عقل اور نفس (فطرت و طبیعت) اول: سے قصد، بہادری، حیا، محبت، خوف، انقباض و انبساط جیسے احوال کا تعلق ہے۔ اور عقل: کا دائرہ کار دہاں سے شروع ہوتا ہے، جہں پہنچ کر خواص قصہ کا ہرہ کا کام فہم ہو جاتا ہے عقل: بدیہی اور نظری دونوں قسم کے علوم کا ادراک کرتی ہے۔ جیسے تجربہ اور محسوس وغیرہ کے ذریعہ جو بدیہی باتیں جانی جاتی ہیں وہ عقل کا کام ہے۔ اسی طرح وہ بان و خطایات وغیرہ کے ذریعہ جو نظری علوم حاصل کئے جاتے ہیں: وہ بھی عقل کا فعل ہے۔ اور نفس: خواہش کرتا ہے یعنی انسان کی جہد کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں، جیسے کھانا، پینا، سونا اور محبت کرنا: ان کی نفس خواہش کرتا ہے۔
قلب کے برے احوال:

۱۔ جب قلب پر یہی نفسیتیں قبضہ جراتی ہیں، اور اس کی دلچسپیاں جانوروں جیسی ہو جاتی ہیں تو وہ قسب کی کہلاتا ہے (یہ ادنیٰ درجہ ہے)

۲۔ اور جب خواب یا بیداری میں قلب شیطان کے دوسے قول کرتا ہے تو وہ قلب: قلب شیطان کہلاتا ہے۔ قرآن (سورہ الاحقاف ص ۱۱۲) میں ایسے لوگوں کو شیطان الاس (انسان نما شیطان) کہا گیا ہے (یہ نسا و قلب کا اعلیٰ درجہ ہے)
قلب کے اچھے احوال:

۱۔ جب قلب پر عقلی نفسیتیں قبضہ جراتی ہیں، تو وہ قلب: قلب انسانی کہلاتا ہے۔ اور اس وقت خوف اور محبت وغیرہ جذبات ان برحق اعتقادات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جن کو آدمی نے محنت سے حاصل کیا ہے (یہ صلاح کا ادنیٰ درجہ ہے)

۲۔ اور جب دل کی عقلی اور فزوقوی ہو جاتا ہے تو مصوفی کی اصطلاح میں اس کو روح کہتے ہیں۔ اب اس دل میں انبساط ہی انبساط ہوتا ہے۔ انقباض کا نام وثقان نہیں ہوتا۔ اور الفت و محبت ہی ہوتی ہے، عقل و دین گہنی کا نام وثقان منہ جاتا ہے۔ اس دل کے احوال کو صوفیہ اس کہتے ہیں۔ جب قلب اس دل میں پہنچ جاتا ہے تو عقلی خصوصیات عادت بنیہ بن جاتی ہیں، اب وہ اکثر انہی نہیں رہتیں (یہ صلاح کا اعلیٰ درجہ ہے)

عقل کے برے احوال:

۱۔ جب عقل پر یہی نفسیتیں غالب آجاتی ہیں تو عقل مکار ہو جاتی ہے۔ اور آدمی کو ایسے خیالات آنے لگتے ہیں جو فکری تقاضوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جیسے جہاز کے خیالات آنے ہیں، اگر غیبت کی فراہانی ہوتی ہے، اور کھانوں کے خیالات آتے ہیں، اگر وہ بھوکا ہوتا ہے (یہ نسا و عقل کا ادنیٰ درجہ ہے)

۲۔ اور اگر عقل پر شیطان کی دینی قبضہ جراتی ہے تو آدمی کو بہترین نظام کی کھٹت و رکت کے خیالات آتے ہیں۔

معتقد اسوۂ میں شلوک و شہادت پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایسی کردہ و مکر میٹوں کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے جن سے نفوس سلیر نفرت کرتے ہیں (یہ نسا و عقل کا اعلیٰ درجہ ہے)

عقل کے اچھے احوال:

۱۔ جب عقل پر کسی درجہ میں کئی خصوصیتیں قبضہ جھٹکتی ہیں تو وہ دینی یا فطری ارتقائی اور اصرانی علوم کی تصدیق کرنے لگتی ہے، جن کی تصدیق ضروری ہے (یہ دینی درجہ ہے)

۲۔ اور جب عقل کی صفائی اور نورانی ہو جاتا ہے تو اس کو صوفیائی اصطلاح میں ”سُر“ کہتے ہیں۔ جس کا کام ایسے علوم کو قبول کرنا ہوتا ہے جن کا خواب میں یا ذہانت، کشف اور فہمی آواز و غیرہ کے ذریعہ حال غیب سے فیضان کیا جاتا ہے (یہ روحانی درجہ ہے)

۳۔ اور جب عقل ایسی مجردات کی طرف مائل ہوتی ہے، جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے تو صوفیائی اصطلاح میں اس کو عقل خفی کہتے ہیں (اور یہ عقل کی ترقی کا اعلیٰ درجہ ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں) نفس کے چین احوال:

۱۔ جب نفس بھی فصلوں کی طرف ارتقا ہے تو وہ نفس منار و کہلاتا ہے (یہ برائے نفس ہے)

۲۔ اور جب نفس، ملکیت و بحیثیت کے درمیان متروک ہوتا ہے، کبھی ملکیت کی طرف، جھٹکتا ہے تو کبھی بحیثیت کی طرف، تو اس کو اس کہلاتا ہے (پہلے نکلنا حال ہے، اور غیبت ہے)

۳۔ اور جب نفس، شریعت کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کے خلاف اقدام نہیں کرتا یہ اس کے موافق ہی عمل کرتا ہے، تو اسے نفس سلیم کہلاتا ہے (یہ حمد و نفس ہے)

غرض، قلب، عقل اور نفس کے خارجی اثرات کی وجہ سے جو برے احوال ہیں، وہ آدمی کے اندرونی جتنے ہیں، جن سے اپنی خدا صفت ضروری ہے۔ اور قرآن و حدیث میں عام طور پر ایسی نصیحت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء، آیت ۳۵ میں ہے: ﴿وَلَا تَسْلُوْا نَفْسَکُمْ بِالنَّفْسِ وَالْغَنَمِ﴾ (نفس کو جانچ کر نہ جبر اور ہم تم کو جانچتے ہیں برائی سے اور بھائی سے زمانے کو کوئی نکتہ نری، اندرونی بیماری، تنگی لڑائی، بیش حمیت، وغیرہ احوال بھیج کر تم کو جانچا جاتا ہے، کہ کھرا کھوتا الگ ہو جائے، اور غنائیہ ظاہر ہو جائے کہ گمان کون ہے اور خفی کون؟)

دوسری قسم۔ گھر میں ہمت۔ اور وہ نظام فائدہ دہنی کا بنانا ہے۔ حدیث میں ہے: ”المیمن یناخذت بانی بر بچا ہے یعنی دربار لگاتا ہے، پھر وہ فطری کھڑکیاں بھیجتا ہے۔ ان میں سے اس کے نزدیک مرتبہ میں قریب تر وہ ہوتا ہے، جو ان میں سے سب سے بڑا فائدہ پار کرے۔ ان میں سے ایک آتا ہے، اور کہتا ہے: میں نے یہ کیا وہ کیا۔ شیطان کہتا ہے: تو نے کچھ نہیں کیا! پھر ان میں سے ایک آتا ہے، اور کہتا ہے: میں ایک نقص کے پیچھے لگا رہا۔ یہی نکتہ کہ اس کے اور اس کی صفی کے

درمیان جدائی کرادی: شیطان اس کو ترپ کرتا ہے اور کہتا ہے: ”تجھے اتنے بڑا اچھا کام کیا! (مسلم شریف ص ۷۷۷ مصری) تیسری قسم — وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجیں مارتا ہے — اور وہ نظام مملکت کا بازار ہے اور لوگوں کا باطن حکمت کی آئینہ ہے۔ حدیث میں ہے: ”شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی بندے اس کی پرستش کریں۔ لہذا وہ ان کو آپس میں لڑانے میں لگا ہوا ہے“ (مسلم ص ۱۵۶۶)

چوتھی قسم — فتنی فتنہ — اور وہ یہ ہے کہ مخصوص صحابہ وفات پا جائیں، اور دین کا معاملہ بالوں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ایسے اولیاء اور علماء دین میں غلو کریں، اور بادشاہ اور عوام دین میں سستی برتیں۔ ان اچھے کاموں کا ٹکڑا دین و نہ برے کاموں سے روکیں۔ پس زندہ زمانہ جاہلیت ہو کر رہ جائے۔ حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں جو بھی نبی مبعوث کیا ہے، اس کے لئے اس کی امت میں سے مخصوص حضرات اور ساتھی ہوتے تھے، جو اس کی سنت پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور اس کے دین کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے ہاشمین ایسے ناخلف ہو گئے جو وہ باتیں کہتے تھے جو تم نے نہیں تھیں۔ اور وہ کام کرتے تھے جن کا وہ حکم نہیں دئے گئے تھے۔ پس جو شخص ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن نہیں ہے، اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن نہیں ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن نہیں ہے، اور اس کے بعد ایمان کا کوئی اور بعدائے کھانے کے برابر بھی نہیں!“ (رواہ مسلم مشکوٰۃ حدیث ص ۵۵ باب اقصاء)

پانچویں قسم — عالم گیر فتنہ — یہ بدعتی کا فتنہ ہے، جب یہ فتنہ روم ہوتا ہے تو لوگ انسانیت اور اس کے تقاضوں سے نکل جاتے ہیں۔ اور لوگ تین طرح کے ہو جاتے ہیں:

ایک: جو سب سے زیادہ ستمگرے اور سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں: وہ دو کام کرتے ہیں: ایک: طبیعت کے تقاضوں سے بالکل بے طرف ہو جاتے ہیں، ان کی اصدار نہیں کرتے یعنی ٹارک اللہ دنیا ہو جاتے ہیں، اور دنی کی بچان سے بے تعلق ہو کر دنیا کی بن جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی یہ تعلیم نہیں۔ شریعت سے نہ طبیعت کی امداد کا حکم دیا ہے، اور اس کی صورتیں جو بڑی ہیں، دوم: مجرورات یعنی ٹارک کی مشابہت اور ان کا اشتیاق پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً شب بیداری کرنا یا کھڑے سے روزے رکھنا وغیرہ۔

دوسرے: عام لوگ ہوتے ہیں جو بحیرہ خالہ کی طرف، نکل ہو جاتے ہیں، اور حیوانیت و شہوانیت سے دے دے کام کرنے لگتے ہیں۔

تیسرے: بچے کے لوگ ہوتے ہیں، جو نہ پوری طرح ان کی طرف، نکل ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف۔ چھٹی قسم — فضائل حادثات کا فتنہ — بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، وہ پائیں پھلتی ہیں، زمین، مٹی ہے، اور بڑے علاقہ میں آگ لگتی ہے اور عام فساد مٹی ہے، اللہ تعالیٰ ان حادثات کے ذریعہ مخلوق کو ڈراتے ہیں، تاکہ وہ اپنی ہدایوں سے باز آئیں۔

﴿الْقَلْبُ﴾

اعلم: ان القلْب علی اقسام:

[۱] فِئۃ الرّجل فی نفسہ: بأن یفسر قلبہ، فلا یجد حلاوة الطاعة، ولا لذة المناجاة.

وانما الإنسان ثلاث شُعب:

[الف] قلب: هو مبدأ الأحوال، كالغضب، والجور، والحیاء، والصعوبة، والخوف، والقیض،

والبسطة، ونحوها.

[ب] وعقل: هو مبدأ العلوم اللّٰہی یتّٰہی إليها الحوائس، كالأحكام البہیمیة: من التجربة،

والحدس، ونحوهما، والنظرية من البرهان، والخطابة، ونحوهما.

[ج] وطبع: هو مبدأ اقتضاء النفس مالا بد منه، أو لا بد من جسده فی بقاء البنية، كالتأهبة

المبجسة لی شهوة الطعام، والشراب، والنوم، والجماع، ونحوها.

ترجمہ: فِئۃ کا بیان: جان میں کہ کتنے چند قسم کے ہیں (۱) آدمی کا فِئۃ اس کی ذات میں: ایسی طور کہ اس کا دل سخت ہو جائے، لیکن وہ عبادت کی عمارت نہ پائے، اور نہ دعائیں نذرت محسوس کرے۔۔۔ اور انسان تین مشائخ میں سے ہے: (الف) دل، جو احوال کا مبدأ ہے، جیسے غصہ، دیر، شرم، محبت، خوف، اقباض، انقباض اور ان کے مانند۔۔۔ (ب) اور عقل: اور وہ ان علوم کا مبدأ ہے، جن پر حواس کی انتہا ہوتی ہے۔ جیسے بدیہی احکام: تجربہ اور حدس اور ان کے مانند سے حاصل ہونے والے، اور جیسے نظری احکام: برہان اور خطبت اور ان کے، تہ سے حاصل ہونے والے۔۔۔ (ج) اور طبع (نفس) اور وہ آدمی کے اس جز کو چاہئے کہ اس کا مبدأ ہے جس کے بغیر چاروں نہیں یا اس کی جس کے بغیر چاروں نہیں، بڑی کے جہاں، جیسے وہ اقتضاء جو بھرے والا ہے کھانے، پینے اور جماع اور ان کے مانند کی خواہش میں (باقی عبارت اور ترجمہ آگے ہے)

فالقلب: مهما غلب عليه خصائل البهيمية، فكان قبطه وبسطه نحو قبض البهائم وبسطها الحاصلين من طبيعة ووهم: كان قلبا بهيميا — ومهما قبل من الشياطين وموسمهم في النوم أو اليقظة: يسمى الإنسان شيطان الأنس.

ومهما غلب عليه خصائل الملكية: يسمى قلبا إنسانيا، فيكون خولفه ومحبته وما يشبههما مائلة إلى اعتقادات حقّة حصلها — ومهما غلبت صفاته، وعظم نورّه: كان روحا، فيكون بسطا بلا قبض، والفة بلا قلْب، وكانت أحواله انعاما، وكانت الخواص الملكية كالدبدن له، دون الأمور المكتسبة يسمى.

و مہمما غلبت خصال البہیمۃ علی العقل: صار خربزہ: و احادیث نفس تمیل الی بعض الدواعی الطبیعیۃ، فحدثت نفسہ بالجماع، ان كان فیہ شبق، و ما یوایح الطغیاء، ان كان فیہ جوع، و نحو ذلك — أو وحی الشیطان: فكون احادیث النفس تمیل الی فاك النصفات انفاصلة، و ذلك فی المستندات الحقیقۃ، و الی هیئات مسکرة، نعدھا النفوس السلیبۃ

و مہمما غلبت علیہ خصال الملکیۃ فی الجمۃ، كان عقلاً: من فعلہ التصدیق بما یجب تصدیقہ من العلوم الارثاقیۃ أو الاحساسیۃ: ببدیہۃ أو نظر — و مہمما فوئ نورہ و صفاء: كان سبراً: من فعلہ لم یکن علوم فائضۃ من العیب: رؤیاء و لرأسة، و کشفاء، و عطاء، و نحو ذلك — و مہمما مائل الی المجردات البریۃ من الزمان و المكان: كان حقیقاً.

و مہمما انحدر الطبع الی الخصال البہیمۃ: كان نفساً اقاراً بالسوء — و مہمما كان متردداً بین البہیمۃ و الملکیۃ، و كان الامر بجنائاً و نونا: كان نفساً لوامۃ — و مہمما تلبذت بالسرع، و لم تبغ عیبہ، و لم تنجس الا فیما یوافقہ: كان نفساً مطمئنۃ — هذا ما عندی من معرفۃ لطائف الإنسان، و اللہ اعلم.

ترجمہ: جس جب بھی دس پر بھی کھلتیں غالب آتی ہیں اور اس کا القوس و الخصال تقریباً نوروں کے اس انباش و البساط کی طرح ہوتا ہے جو دونوں طبیعت (اُطرت) اور وہم کی وجہ سے مس ہونے والے ہیں اور قلب قلب بھی ہوتا ہے۔ اور جب وہ مندرجہ بالا پر مبنی میں شیطان کا وسوسہ قبول کرتا ہے اور ان شیطان النفس کہلاتا ہے۔

اور جب قلب پر کئی خصائص غالب آتی ہیں تو وہ قلب قلب امالی کہلاتا ہے۔ جس اس کا (اللہ سے) ڈرنا اور اس کا محبت کرنا، اور وہ باطنی جوان دونوں کے مشابہ ہیں، کل ہونے والی ہوتی ہیں ان برحق اعتقادات کی طرف جن کو اس نے منت سے حاصل کیا ہے۔ اور جب دل کی غفلت قوی ہوتی ہے، اور اس کا نور بڑا ہوتا ہے تو وہ دل، دل کہلاتا ہے، جس انصاف ہوتا ہے، اتم غرض کے بغیر اور لغت ہوتی ہے، بے جھٹی کے بغیر، اور اس دل کے اسوئل اللہ میں کہلاتے ہیں۔ اور کئی خصوصیتیں (معدوم) بدل کے لئے، دھوکے کی طرح ہو جاتی ہیں، محبت سے عاصم کی ہوتی چیزوں کی طرف نہیں رہتیں۔

اور جب کئی خصائص عقل پر غالب آتی ہیں تو اس کو دراپے خیالات بن جاتی ہے جو بعض اہل تصوف کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جس آدمی اپنے نفس سے جفا کرتی، تمیز کرتا ہے، اگر میں شہوت کی زد و کوب ہوتی ہے، اور قسم قسم کے کافوں کی باتیں کرتا ہے، اگر میں کو بھوک ہوتی ہے، اور اس کے مانند۔ یا شیطان کی وحی غالب آتی ہے تو وہ بات مانگی ہوتے ہیں، بہترین فکر میں کو کھونے کی طرف، اور معتقد سے کھڑے میں شک کی طرف، اور نیکی و برائی میں کھونے کی طرف

جن کا نفوسِ سلیمہ پسند کرتے ہیں (الخیر بنو) جو مکہ باز جمع جوارِ نبویہ)

اور جب قطر پر کسی درجہ میں ٹکلی خصلتیں لب آتی ہیں تو وہ ایک عقل بن جاتی ہے جس کے کام سے ان پر کبھی یا نظری علوم اور فائز یا احادیث کی تصدیق کرنا ہوتا ہے جن کا غیب سے ایضاً ان ہوتا ہے، خواب کی صورت میں، اور فراست، کشف اور نبی آواز کے طور پر، اور ان کے مانتہ طریقوں سے — اور جب عقل ایسے محرومات کی طرف، کل ہوتی ہے جو ان و مکان سے پاک ہیں تو وہ عقل بنی ہے۔

اور جب فطرت ارتقی ہے کبھی خصلتوں کی طرف تو دربرائیں کا بہت زیادہ حکم کرنے والا نفس ہوتی ہے — اور جب فطرت بکسیت و تکسیت کے درمیان متروک ہوتی ہے، اور معائنہ کنویں کے ذریعہ اور یوں کا ہوتا ہے تو فطرت: زیادہ یوں پر بہت زیادہ طاقت کرنے والا نفس ہوتی ہے — اور جب فطرت: شریعت کی پابند ہو جاتی ہے، اور اس سے جذبات نہیں کرتی، اور اس سے وہی چیز بھوتی ہے جو شریعت کے موافق ہوتی ہے، تو فطرت پر سکون نفس ہوتی ہے — یہ وہ بات ہے جو میرے پاس ہے انسان کے نقطہ تک کے علم سے، بآئی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

[۱] وَفْتَنَ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ: وَهِيَ فَسَادٌ لِلدِّبِيرِ الْمَنْزُولِ، وَالْبَهَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ يَلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ — إِلَى أَنْ قَالَ — لَمْ يَجِئْنِي أَحَدُهُمْ، لِيَقُولَ: مَا تَرَكْتُهِ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَمْرَانِهِ، لِيَذْنِبَ مِنْهُ، وَيَقُولَ: يَغْمُزُ نَفْسًا"

[۲] وَفْتَنَ تَمَوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ: وَهِيَ فَسَادٌ لِلدِّبِيرِ الْمُنْهَدَةِ، وَطَمَعُ النَّاسِ فِي الْخِلَافَةِ مِنْ غَيْرِ حَقِّ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ فِدَائِسُ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي الصَّحْرَاءِ بَيْنَهُمْ"

[۳] وَفْتَنَ جَلِيلَةً: وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ الْخَوَارِجُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَسْتَلِ الْأَمْرَ إِلَهِي غَيْرَ أَهْلِهِ، لِيَتَمَسَّكَ رَهَابُهُمْ وَأَحْيَاؤُهُمْ، وَيَتَهَيَّأُوا لِحُلُوكِهِمْ وَجِهَاتِهِمْ، وَلَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ مَنكَرٍ، فَيُصْبِرُ الزَّمَانُ زَمَانَ الْجَوَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَنِي نَبِيًّا إِلَّا كَانَ لَهُ خَوَارِجُونَ" الْحَدِيثُ.

[۴] وَفْتَنَ مُسْتَظْفَرًا: وَهِيَ تَغْيِيرُ النَّاسِ مِنَ الْإِنْسَانِيَّةِ وَمَقْتَضَاهَا:

[۵] لَمْ يَزَلْ كَلَامُهُمْ وَأَزْهَلُهُمْ: إِلَى الْإِتْسَالِ مِنْ مَقْتَضِيَّاتِ الطَّعْنِ وَأَسْأَلِ دُونَ إِصْلَاحِهَا، وَالتَّشَبُّهِ بِالْمَجْرَدَاتِ وَالتَّحْنُّنِ إِلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

[۶] وَعَامَتُهُمْ: إِلَى الْبَهْمِيَّةِ الْخَالِصَةِ.

[۷] وَيَكُونُ نَامٍ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ: لَا إِلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ.

(۶) وقتہ الوقائع الجویۃ المنذرة بالإهلاك العام: کما طور لانات العظيمة: من الزمان، والعصف، والنار المنتشرة فی الاقطار، ونحو ذلك.

ترجمہ: (۲) اور آدمی کا قتل اس کی بیوی میں، اور وہ نظام خانہ داروں کا گناہ ہے۔ (۳) اور وہ قتل جو مسند کی طرح سوچیں مارتا ہے، اور وہ نظام مملکت کا گناہ ہے، اور لوگوں کا، حتیٰ حکومت کی حرم کرنا ہے۔ (۴) اور علی (ع) کا قتل، اور وہ یہ ہے کہ خصوصاً صحابہ و اہل بیت (علیہم السلام) کی مصلحت کا قتل ہے، قرآن ہی صحابہ خصوصاً حضرت علی (ع) اور (علی) (ع) کا عالم ہوا، ان کے سپرد کر دیا جائے، پس ان کے بزرگ اور علمائے حق سے کام لیں، اور ان کے بادشاہ اور عوام سستی برتیں، ورنہ کسی معروف کا حکم دیں، اور نہ کسی منکر سے روکیں، پس زمانہ زمانہ چاہیت ہو کر رہ جائے۔ (۵) اور چار عالم عام پھیلنے والا وقتہ اور دو لوگوں کا انسانیت اور اس کے تقاضوں سے بدل جاتا ہے۔ (الف) پس ان کا سب سے زیادہ پائیزہ اور ان کا سب سے بڑا زہد (ماکل ہونے والا ہوتا ہے) طبیعت کے تقاضوں سے بالکلیہ نکل جانے کی طرف، نہ کہ ان کی اصلاح کی طرف، اور مجردات سے مشابہت پیدا کرنے کی طرف، اور صورتوں میں سے کسی صورت کے: رنجہ مجردات کے اشتیاق کی طرف، اور ان کے مانند کی طرف۔ (ب) اور ان کے عوام بے بیعت خاندان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ (ج) اور کچھ لوگ دونوں فریقوں کے درمیان اور میان ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف۔ (۶) اور فضائی، اوقات کا قتل جو زمانے والا ہوتا ہے عام تباہی کے ذریعہ۔ جیسے بڑے طوفان یعنی دبا کیوں، زمین کا دھنسا، اور علاقوں میں پھیلنے والی آتشزدگی، اور ان کے مانند۔

نوٹ: ان اہل انسانی کی زیادہ وضاحت اس لئے نہیں کی کہ ان کی پہلی تفصیل رحمت اللہ (۱۳۳۳ ۱۳۱۴) میں آچکی ہے۔

☆

☆

☆

روایات فتن

۱۔ تساوہ قلبی

حدیث (۱) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم ضرور گزندہ لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، جیسے باشت باشت کے برابر ہوتی ہے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں تھسے ہوئے ہوں، تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے“ (صحیح بخاری، حدیث ۵۳۶۱)۔

حدیث (۲) — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک لوگ فتن ہو جائیں گے، یکے بعد دیگرے، اور جو کسی بھڑکی کی طرح بھڑکی رہ جائے گی، یعنی جیسے خاک آنا کھالیا جاتا ہے اور بھڑکی رہ جاتی ہے، یہی حال امت کا بھی ہو جائے گا۔ پس اللہ

تعالیٰ ان لوگوں کی کچھ پروا نہیں کریں گے۔ یعنی وہ لوگ کسی شہرِ ظہار میں نہیں ہو سکتے (مسکوٰۃ ص ۵۳۶)۔

تشریح: سورۃ النحر پر آیت ۶ میں ہے: ”کیا ایمان لانے والوں نے لئے وقت نہیں آیا کیا ان کے دل اللہ کی نصیحت اور اس دین حق کے سامنے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، جن کو ان سے پہلے کتاب الہی مئی، پھر ان پر زمزمہ و رازیت مکیا، پس ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے اطاعت سے نکلنے والے ہیں“ اس آیت سے نبی ﷺ نے یہ بات بتائی کہ جب آپ کی امت کا زمانہ، زمانہ نبوت سے دور ہوگا، اور آپ کے مخصوص اصحاب ختم ہو جائیں گے، اور معاملہ راز الہی کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو لوگ ضرور نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اور وہ حقانیت بھی لوگوں کو عام ہو جائیں گے، صرف وہی لوگ نہیں رہیں گے جن کو اللہ کا فضل شامل ہوگا۔

۴۔ حکومت کا بگاڑ

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس دین کا آغاز نبوت و رحمت سے ہوا ہے، پھر خلافت و رحمت ہوگی، پھر گزندہ حکومت آئے گی۔ پھر جبر و ظلم اور فساد الی الارض ہوگا۔ لوگ ریشم، خرما، گندہ اور شراب کو حلال کر لیں گے، اور وہ اسی حالت میں روزی دیئے جائیں گے اور مردہ کو زندہ کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے نہیں گئے“ (مسکوٰۃ ص ۵۳۷)۔

تشریح: عہد نبوت آنحضرت ﷺ کی وفات پر ختم ہو گیا۔ اور اس خلافت کا زمانہ جس میں تنویرِ انوارِ پیام سے نہیں لگی، حضرت محمد رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا۔ اور مطلق خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے عہد سے ختم ہو گئی۔ پھر گزندہ حکومت آئی۔ اور وہ غلامیہ کے مظہر اور مظالم ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو قمار حاصل ہوا۔ اور جبر و سرکشی کا دور عباسیوں کی حکومت ہے۔ انھوں نے حکومت کی بنیاد بھروسہ و کسری کے طریقوں پر قائم کی۔

فائدہ: دو باتیں جانی جائیں: ایک، ضروری نہیں کہ ایک روایتِ فتن میں بیان کی ہوئی ساری باتیں باقی جا چکی ہوں۔ ممکن ہے کچھ باتیں آگے بانی جائیں۔ دوم: ایک خبر کا مصداق متعدد واقعات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جبر و ظلم، غلامیہ و سرکشی اور فساد الی الارض پر مشتمل متحدہ حکومتیں ہو سکتی ہیں۔

۳۔ فاسد خیالات

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مختے دلوں پر پیش کئے جاتے ہیں، پہنائی کی طرح حکم کا کر کے لٹنی پٹنی رفتہ رفتہ اثر انداز ہوتے ہیں، پس جو دل فتنے پلایا گیا ہے، لٹنی فتنوں سے اسے دلچسپی ہے، اس میں ایک سیادہ و مہ لگا جاتا ہے۔ اور جو دل فتنوں کو اجنبی سمجھتا ہے، اس میں ایک مفید نفل لگا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں: ایک

سنگ مرمر کی طرح سفید۔ اس کو کوئی شے ضرور نہیں پہنچا تا جب تک اس نے زمین پر قدم نہ رکھا۔ اور اس لیے کہ اس کی صرافت کی طرح۔ جو نہ کسی شے کو پہنچاتا ہے نہ کسی برائی کو مگر اس خواہش کو جو اس میں ہوسٹ ہو چکی ہے۔ (مسلم ج ۵ ص ۵۰۰)۔

تشریح: نفسانی اور شیطانی خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، پھر اعمال کا سد ان کو اپنے پہلو میں سے لیتے ہیں۔ جس کے دل میں فتنوں کے مظالم دست ہوتی ہے، اس کو برے خیالات نہیں آتے، اور نہ وہ ہر ایوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور بصورت دیگر آدمی وسوسوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وقت اس میں دین پر عمل کرنے کا مضبوط ذمہ باقی نہیں رہتا۔

فائدہ خیالات: اس کا گمراہان پکڑے رہے ہیں، اور اس کو دین پر گامزن نہیں ہونے دیتے۔

۳۔ امانت داری کا فہم

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”امانت لوگوں کے دلوں کی تھاں میں آری، پھر لوگوں نے قرآن سیکھا، پھر انھوں نے سنت سیکھی، اس کے بعد آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ امانت کس طرح بھائی جائے گی، فرمایا: ”آدمی ایک نیند سوتا ہے یعنی اگر غافل ہوتا ہے کہ امانت اس کے دل سے نکال لی جاتی ہے۔ اس کا اثر ایک نشان کی طرح رہ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک نیند سوتا ہے کہ باقی ماندہ امانت بھی نکال لی جاتی ہے، پس چھالے کے نشان کی طرح باقی رہ جاتی ہے۔ جیسے چنگاری پر پڑ چکی جائے اور آبد پڑ جائے تو وہ بجھلا ہوا نظر آئے گا، مگر اس میں کوئی (کارآمد) چیز نہیں ہوتی“ (مسلم ج ۵ ص ۵۰۱)۔

تشریح: اس حدیث میں امانت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ظہور کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کی جماعت کو منتخب فرمایا۔ ان کے دلوں کو اعتقاد و ایمان کا، اور اللہ کے احکام کی موافقت پر پوری توجہ منعطف کرنے کا، اور بنایا، اور ان کو نئے امانت بنا کر کھڑا کیا۔ پھر اپنی شریعت نازل فرمائی، اور قرآن و حدیث میں مفصل احکام بیان کئے، جن پر ان حضرات نے مضبوطی سے عمل کیا۔ پھر زمانہ آئے بڑھاتو وہ احکام سینوں سے نکلنے لگے۔ لوگوں نے احکام کی طرف سے غفلت برتی، وہ دین کو بتدریج فراموش کرتے گئے۔ اور لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ آدمی جو امانت پرانہ نظر آتا ہے، مگر دل میں ذرہ بھرا امانت نہیں ہوتی، مگر دین کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے۔

۵۔ انقلاب زمانہ

حدیث — حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: رسول اللہ! ہم پہلے بے حال میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر سے ہمکنار کیا، پس کیا اس خیر کے بعد بھی شری ہوگی؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“ انھوں نے دریافت کیا اس سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا: ”گوارا“ انھوں نے دریافت کیا کیا جنگ کے بعد بھی شر کا کچھ حصہ باقی رہے گا؟ آپ نے

فرمایا: ”اے انصاری! آنکھ والی حکومت، اور کدورت کے ساتھ صلہ“ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ”گمراہی کے ادائی گھمسا گئے ایسے گمراہ زمین میں کوئی اللہ کا خلیفہ ہو، جو تیری پشت پر کڑے مارے، اور تیرے اس کو اپنے ترنجی اس کی اطاعت کر، ورنہ کسی درخت کے سنے کو مضبوط پڑے ہوئے مرچا (مکتوبہ ص ۵۳۶)“

تشریح: وہ فتنہ جس سے بچاؤ نکوار ہوگی وہ دور صدیقی میں عرب کا ارتداد ہے۔ اور چیرزی آنکھ والی حکومت، وہ جھوٹے ہیں جو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں پیش آئے۔ اور کدورت کے ساتھ صلہ، اوسمیع ہے جو معاویہ اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی۔ اور گمراہی کے دئی شام میں بڑھ، عراق میں عتھر نقفی، اور ان جیسے ٹوٹ ہیں، یہاں تک کہ لوگ عبد الملک کی حکومت پر متفق ہو گئے۔

چار بڑے فتنے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فتنہ اٹھاس (دس کے فتنے) کا تذکرہ فرمایا۔ پوچھا کیا اٹھاس کا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا: ”وہ جو گمراہ اور لڑتا ہے“ پھر اس کے بعد حدیث دس (خوش حالی کا فتنہ) ہوگا۔ اور اس کا بیان میرے خاندان کے ایک شخص کے بیان تلے سے آئے گا، اس کا گمان ہوگا کہ وہ میرا ہے، حالانکہ وہ میرا نہیں، میرے دوست تو پر ہر گاہ ہیں۔ پھر لوگ ایک شخص پر جو بھی سرین کی طرح ہوگا، اسی طرح ہے یعنی اس کا اظہار بہت ہی خراب ہوگا، پھر فتنہ چار ہوگا، جو امت کے کسی آدمی کو نہیں چھوڑے گا۔ ہر ایک کو طمانچہ مارے گا۔ جب کہا جائے گا کہ فتنہ فرو ہو تو وہ دراز ہوگا (مکتوبہ ص ۵۳۶)“

تشریح: اٹھاس کا فتنہ، شامیوں کی عبد اللہ بن الزبیر سے جنگ ہے، جبکہ وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے گئے۔ اور خوش حالی کا فتنہ، یہ تو عتھر نقفی کا تختہ اور اس کا قتل و دس میں حد سے بڑھا جا ہے، جو اہل بیت کے خون کے بدلے کا دغیر دار ہوگا، اور یہ ارشاد کہ ”اس کا گمان ہوگا کہ وہ میرا ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی پارٹی کا اور ان کا مددگار ہوگا، نبی دشتہ مراد نہیں۔ پھر لوگ مروان پر متفق ہو گئے، جس کی حکومت پہلی سرین کی طرح تھی۔ یہ فتنہ اسزاء سے ابو مسلم خراسانی کا خروج مراد ہے، جو بنو عباس کی حمایت میں اٹھا۔ اس کا بھی دعویٰ تھا کہ اہل بیت کی خلافت کے لئے کوشش ہے۔ پھر صفاح کی حکومت پر لوگ متفق ہو گئے، جس کی اور دس پہلی سرین کی طرح تھی۔ اور فتنہ تار ۵۳۶ دی چنگیز خاندان کا مسلمانوں پر تعقب، اور ان کا بلا و اسلام کو اٹا ہے (ان فتنوں کی تحصیل کے آری ہے)

قیامت کی نشانیاں: فتنے عی فتنے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیک قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، علم اٹھانے والے، جہالت بھول جانے

کی ریت کی کثرت ہوگی۔ شراب عام ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ بچاں عورتوں کے لئے ایک مرد اور دو بچے ہوں گے" (مشکوٰۃ مدنیہ ص ۵۳۷)

تشریح: تمامیت کی ان نشانوں کا تعلق فتنوں کی مذکورہ بالا انواع، امن کے شیوع اور امن کی کثرت سے ہے۔ یہی جو فتنوں سے قریب ہو گا وہ ہلاک ہو گا۔ اور اگر ہلاک نہیں ہو گا تو ہلاکت کے کنارے پہنچ جائے گا۔ اور اس کی تفصیل یہی ہے۔
فائدہ: حشر کا فقہ شریعت کی اصطلاح میں دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے: ایک: لوگوں کو ملک شام میں جمع کر لیا گیا تمامت سے پہلے ہونے والا ہے۔ جب لوگ روئے زمین پر کم ہو جائیں گے تو سب کو شام میں جمع کیا جائے گا۔ ہر کو کو مختلف تقریبات سے مشاقت و تباہت، نوکری وغیرہ کے لئے یہاں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو آگ۔ ہلاکت ک لے جائے گی۔
دوم: مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی حشر کہا جاتا ہے۔ جس کی تفصیل درج ذیل (۳۹۹-۴۰۳) میں گذر چکی ہے۔

وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الفتن:

[۱] قال: "لَتَبْعُنَّ سُنَّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، شِعْرًا بِشِعْرِ، وَفُرَاقًا بِفُرَاقٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا خَجَرَ ضَبٍّ نَبْعًا مَرَّحَمٌ" وقال عليه السلام: "يَنْعَبُ الصَّالِحُونَ: الْأَوَّلُ فَلِأَوَّلٍ، وَتَبَعِي خِفَالَةً كَخِفَالَةِ الْأَشْهَرِ، لَا يَأْتِيهِمْ اللَّهُ بِاللَّهِ"

أقول: علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه إذا بُعِدَ الْعَهْدُ مِنَ النَّبِيِّ، وَانْقَرَضَ الْخَوَارِجُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَوُضِعَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ: لَا يَدُورُ أَنْ تَجْرِيَ الرِّسْمُ حَسَبِ الْمَوَاعِي النَّفْسَانِيَةِ وَالشَّيْطَانِيَةِ، وَتُعْتَمِدُ جَمِيعًا إِلَّا مِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ.

[۲] وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "إِنْ هَذَا الْأَمْرُ بَدَأَ نَبْوَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ مُلْكًا عَظِيمًا، ثُمَّ كَانَتْ جَبْرِيَّةً وَعَوْدًا وَهَلَاكًا فِي الْأَرْضِ، يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ، وَالْقُرُوجَ، وَالْخَمْرَ، يَرْزُقُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَيَصْرُونَ، حَتَّى يَلْقُوا اللَّهَ"

أقول: إِنَّ النُّبُوَّةَ انْقَضَتْ بِوَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْخِلَافَةُ الَّتِي لَا سَيْفَ فِيهَا بِمَقْتَلِ عُمَانَ، وَالْخِلَافَةُ بِشَهَادَةِ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَخَلَعَ الْحَسَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالْحُلُفَةُ الْأَعْمُوسُ مَشَاجِرَاتِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَمَطَائِمُهُمْ، إِلَى أَنْ اسْتَغْرَى أَمْرَ مَعَاوِيَةَ، وَالْجَبْرِيَّةَ وَالْعَوْدَ خِلَالَةَ بَنِي الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُمْ تَهْتَدُوا عَلَى رِسْمِ كَسْرِي وَقَهْصَر.

[۳] وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "تَفْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عَوْذًا عَوْذًا، فَإِذَا قَلَبَ أَضْرَبَهَا تُكْسِتُ فِيهِ لَكْنَةُ سَوْدَاءَ، وَأَتَى قَلْبَ أَنْكَرَهَا لَكْنَةُ فِيهِ نَكْتَةُ بَيْضَاءَ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى فَلَاحِينَ: أَيْضًا مِثْلَ الصَّفَاءِ، فَلَا تُضَرُّهُ فَتْنَةُ مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَوْثَرُ مِنَ الْبَرِّيَّةِ،

كالكون مخبئاً، لا يعرف معروفها، ولا ينكر منكراً، إلا ما أشرب من هواها

أقول: الهوا جس النفسانية والشیطانية تبعث في القلوب، والأعمال الفاسدة تكتنفها، ولا تكون حينئذ دعوة حثية إلى الحق، فلا ينكرها إلا من جبل في قلبه حينئذ مضادة للفطن، وتعم من سوى ذلك، وتأخذ بتلايه.

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الأمانة نزلت في جفء قلوب الناس، ثم غلبوا من القرآن، ثم غلبوا من السنة" وحدثت عليه السلام عن رفعها، فقال: "يتام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيطأ أثرها مثل أثر الوكت، ثم يتام النومة، فتقبض الأمانة، فيبقى أثرها مثل أثر المغزل، كحجر دحرجته على رجلك، فيفقد، فتراه منقبراً"

أقول: لما أراد الله ظهور ملة الإسلام: اختار قومًا، ومزتهم للانقياد والإذعان، وجمع الهمة على موافقة حكم الله، ثم كانت الأحكام المفصلة في الكتاب والسنة تفصيلاً لذلك الإذعان الإجمالي، ثم إنها تخرج من صدورهم على غفلة منها ودعوى، شتى فشتا، فيرى الإنسان أظرف ما يكون وأعفله، وليس في قلبه مقدار شيء من الأمانة، لا بالنسبة إلى دين الله، ولا بالنسبة إلى معاملات الناس

[٥] وقال حذيفة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! أيتكون بعد هذا الخير شر، كما كان قبله شر؟ قال: "نعم" قلت: فما العصمة؟ قال: "السيف" قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: "نعم، يكون إمارة على أقدار، وحذنة على ذنن" قلت: ثم ماذا؟ قال: "بئسأ دعاء الضلال، فإن كان له في الأرض خليفة، جلد ظهرك، وأخذ مالك، فأطعته، وإلا قُتلت وأنت عاص على جذل شجرة"

أقول: الفتنة التي تكون العصمة فيها السيف: ارتداد العرب في أيام أبي بكر رضي الله عنه، وأما إمارة على أقدار، فالملشاجرات التي وقعت في أيام عثمان وعلي رضي الله عنهما: وهذنة على ذنن: الصلح الذي وقع بين معاوية والحسن بن علي رضي الله عنه، ودعاء الضلال: يزيد بالحناء، ومختار بالعراق، ونحو ذلك، حتى استقر الأمر على عبد الملك.

[٦] وذكر صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس، قيل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: "هي هرب وحرب" قال: "ثم فتنة السراء: ذننهما من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، يزعم أنه مني، وليس مني، إنما أوليائي المعتقون، ثم يصطليح الناس على رجل كزركي على ضلع، ثم فتنة

الْمُشْبَعَاءُ لَا تَدْعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْ لَطْمَةً، فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ، تَمَادَتْ

أَقُولُ: يُشْبِعُهُ — وَاللَّهُ أَعْلَمُ — أَنَّ تَكُونُ قَضَةُ الْأَحْلَاسِ: قَالِ أَهْلُ الشَّامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَ هَرَبِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَضَةُ السَّرَّاءِ: إِذَا تَغَلَّبَ الْمُخْتَارُ، وَإِذَا تَغَلَّبَ فِي الْفَتْلِ وَالنَّهْبِ، يَدْعَى ذَا أَهْلِ الْبَيْتِ؛ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "يَزْعَمُ أَنَّهُ مَنِي" مَعْنَاهُ: مِنْ حِزْبِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَنَاصِرِهِمْ؛ ثُمَّ اصْطَلَحُوا عَلَى عُرْوَانَ وَأَوَّلَادِهِ: أَوْ مَخْرُوجِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ لِابْنِ الْعَبَّاسِ، يَزْعَمُ أَنَّهُ يَسْعَى فِي خِلَافَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ؛ ثُمَّ اصْطَلَحُوا عَلَى السَّفَاحِ، وَالْفَتْنَةِ الدَّهْمَاءُ: تَغَلَّبَ الْجَنْكِزِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَفَهَبِهِمْ بِلَاةُ الْإِسْلَامِ.

[۷] وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ، وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى أَنْوَاعِ الْفِتَنِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا، وَشُبُوحِهَا وَكُثْرَتِهَا، لِإِنَّ التَّأَلُّفَ مِنَ الْقُرْبَى، وَالْعَاصِيَةَ مِنَ الْقَضَائِ مِنْ حَيْثُ يَجِيئُ الْهَلَاكُ، وَهَرَجَ هَذَا يَطُولُ.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزُّنَا، وَيَكْثُرَ شَرِبُ الْعَمْرِ، وَيَقْلُ الرِّجَالُ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمِيمَيْنِ امْرَأَتُهُ الْقِيمُ الْوَاحِدُ"

وَالْحَشَرُ: فِي لِسَانِ الشَّرِيعَةِ مَقُولٌ عَلَى مَعْنَيْنِ:

[۱] حَشَرَ النَّاسَ إِلَى الشَّامِ: دَهَرَ وَالْحَقَّةُ قَبْلُ الْقَضَةِ، حِينَ يَقْبَلُ النَّاسُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ: يَحْشَرُ بَعْضُهُمْ بَعْضِيَّاتٍ، وَبَعْضُهُمْ بِنَارِ تَسْوِيقِهِمْ.

[۲] وَحَشَرُهُ هُوَ الْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ: وَفَدَّ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلِ أَسْرَارِ الْمَعَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمہ: نبی ﷺ نے بیشتر ختمے واضح کر دیئے ہیں (۱) نبی ﷺ نے یہ بات چائی کہ جب زمانہ نبی سے دور ہوگا، اور اس کے ساتھیوں میں سے مخصوص اصحاب گذر جائیں گے، اور دین کا معاملہ انہوں کے سپرد کر دیا جائے گا تو ضروری ہے کہ طریقہ عمل پر سے نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے مطابق، اور عام ہو جائیں وہ تقاضے سب کو، مگر ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں (خفائے اور خفائے ہم روزن اور ہم مانی ہیں۔ یعنی بھڑی)

(۲) ایسی نبوت گذرے گی نبی ﷺ کی وقات سے۔ اور وہ خلافت جس میں کوا نہیں شہادت مٹتی ہے، اور (مطلق) خلافت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت اور حسن رضی اللہ عنہ کے عہدہ چھوڑنے سے، اور کٹ کٹی حکومت نبی امیہ کے ٹکڑے اور ان کے مظالم ہیں، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ٹھہر گیا۔ اور زبردستی اور سرکشی بنوا عباس کی حکومت ہے۔ کیونکہ وہ حکومت کو قابو میں لائے ہیں کسری اور قیصر کے طریقوں پر۔

(۳) نفسانی اور شیطانی خیالات دلوں میں ابھرتے ہیں۔ اور اعمال کا سدھ ان کو پہلو میں لئے رہتے ہیں۔ اور انہیں ہوتی اس وقت دین حق کی طرف براہین کرنے والی دعوت نہیں نہیں انہیں کھٹکان خیالات و مکر و فتنے جس کے دل میں فتنوں کے برخلاف حالت پیدا کی گئی ہے۔ اور عام ہو جاتے ہیں وہ خیالات ان لوگوں کو جوان کے سراپوں۔ اور پکڑ لیتے ہیں وہ خیالات ان کے گریباؤں کو۔

(۴) جب اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کا ظہور چاہا یعنی جب آخری پیغمبر کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم (صحابہ) کو منتخب کیا اور ان کو خود کیا یا از جان و اختیار دیا اور اللہ کے حکم کی موافقت پر کامل توبہ کو اکٹھا کرنے کا۔ پھر وہ احکام جس کی قرآن و سنت میں تفصیل کی گئی ہے اس اعلیٰ انعام کی تفصیل تھے۔ یعنی وہ احکام بعد میں نازل ہوئے اور صحابہ نے ان پر دل و جان سے عمل شروع کیا۔ پھر وہ احکام مسلمانوں کے سینوں سے نکل جاتے ہیں ان کی ذرا سی غفلت اور ذہول کی وجہ سے۔ تاہم یہی طور پر یعنی زمانہ گزرنے کے ساتھ سستی پیدا ہوتی گئی، اور دن بہ دن امت احکام شرعیہ بھونکتی گئی۔ پس انسان دیکھا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ہوشیار اور زیادہ سے زیادہ حکیم، اور نہیں ہوتی اس کے دل میں امانت کی ذرا سی متور بھی، اللہ کے دین کے تحقق سے، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے۔ امانت کی تفسیر کے لئے دیکھیں (رحمۃ اللہ) (۳۶۱)

لغات: الخوشت: جسم کا کوئی بھی نشان ... الفغلی: تنہا۔ وہ نشان جو کام کرنے سے باہر وغیرہ میں پڑ جاتا ہے۔
(۵) وہ وقت جس میں بچاؤ کو مار ہوگی اور حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں عربوں کا مرتد ہونا ہے۔ اور رضی اللہ عنہ کی فیض کے ساتھ حکومت، تو وہ وہ شخص ہے جس جو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پیش آئے۔ اور بدورت کے ساتھ مصالحت، وہ صبح ہے جو حضرت معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی۔ اور گمراہی کے دائمی شام میں بڑے اور عراق میں غمگین اور ان کے مانند ہیں، یہاں تک کہ عاملہ عبدالملک پر ظہر ہے۔

(۶) محبت سے قریب — اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے جتنا — یہ بات ہے کہ وہ الاحاسان الی اللہ میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سے جنگ ہے۔ ان کے یہ بے حد بے حد بے حد اور غصہ اسرار یا تو ثقیل ثقیل کا نقیب ہے، اور اس کا قتل اور لوٹ میں حد سے بڑھ جاتا ہے۔ جو اہل بیت کے خون کے بدلے کا دغیرہ تھا۔ جس آپؐ کو ارشاد: ”وہ کمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے“ اس کے معنی ہیں اہل بیت کے گمراہ سے ہوگا، اور ان کے مددگاروں میں سے ہوگا۔ پھر لوگ متفق ہو گئے مروان اور اس کی اولاد پر (یہ تیسرا فقرہ ہے) یا ابو مسلم قراسانی کا خروخ (بغوات) ہے، یعنی عباس کے لئے وہ کمان کرے گا کہ وہ کوشش کر رہا ہے اہل بیت کی خلافت کے لئے، پھر لوگ متفق ہو گئے سفاح (کی ناقص حکومت) پر۔ اور تاریک فتنہ۔ چنگیز یوں کا مسلمانوں پر غلبہ، اور ان کا جلاوا سلام کو لوٹا ہے۔

فائدہ: پہلی پر سرین، چھٹا وارہ ہے۔ اس کے معنی ہیں: ناقص، یا غمگین۔ کیونکہ سرین تو اصل کا جو جھانکتی ہے مگر پہلی

سرین کا جو شخص اٹھ سکتی۔

(۷) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں بیان کیں، اور وہ مطلق ہیں فتوں کی ان انواع کی طرف جن کا تذکرہ گزر چکا، اور ان فتوں کے شیعار اور ان کی کثرت کی طرف، یہی پیچلے نزدیک میں بلاست ہے یعنی جو فتوں سے نزدیک ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ اور نقصان آتا ہے جہاں سے بلاست آتی ہے یعنی اگر کوئی فتوں سے پوری طرح ہلاک نہیں ہوگا تو کھل ضرور ہو جائے گا اور اس کی تفصیل درج ہے۔

(۸) اور مشر شریعت کی زبان میں دو معنی پر بولا جاتا ہے: (۱) لوگوں کو شام کی طرف جمع کرنا، اور ایسا قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، جب لوگ زمین پر کم ہو جائیں گے، کچھ مختلف ممالکوں سے جمع کیے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسی آگ کے ذریعہ جمع کیے جائیں گے جو ان کو ایک کر لے جائے گی۔ (۲) اور وہ مشر جو کہ دوسرے کے بعد زندہ ہوتا ہے دوسرے کے قتل ازیم معاویہ کے سراپا بیان کر دیے ہیں۔ بانی اللہ تعالیٰ بہتر رہے۔

چار بڑے فتوں کی تعین

گنہ شدہ حدیث میں جن چار بڑے فتوں کا تذکرہ آیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

پہلا فتنہ — آنحضرت کی شخصیت کے ساتھ حکومت کا فتنہ — اس کا مصداق وہ اختلافات ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اتفاق ہو گیا۔ اسی اتفاق کو ”گنہ شدہ“ کے ساتھ سمجھاؤ ”کہا گیا ہے۔ اور معاویہ کے سبب کام شریعت کے موافق نہیں تھے، ان کے بعض کام ادھر سے تھے، کیونکہ ان کا طریقہ بادشاہوں کا طریقہ تھا۔ وہ ان سے پہلے والے خلفاء کی سیرت پر نہیں تھے۔

دوسرا فتنہ — احلاس کا فتنہ، اور جہنم کی طرف ایمان کا فتنہ — اس کا مصداق وہ اختلافات اور بغاوتیں ہیں جو معاویہ کی وفات کے بعد نوگوں میں حکومت کی آڑ میں پیدا ہوئیں۔ یہاں تک کہ معاویہ عبدالملک بن مروان پر ظہور کیا۔

تیسرا فتنہ — خویش حالی، زبردستی اور سرکشی کا فتنہ — اس کا مصداق امویوں کے خلاف عباسیوں کی بغاوت ہے۔ یہاں تک کہ خلافت عباسیہ قائم ہو گئی۔ دولت عباسیہ کی بادشاہان فارس کے طریقوں پر تھی، اور انھوں نے زبردستی اور سرکشی سے حکومت کا عمل کی تھی۔

چوتھا فتنہ — اندھا فتنہ — جس نے تمام لوگوں کو چیت رسید کیا۔ جب بھی اس کے بارے میں خیال کیا جاتا کہ نہتہ گی تو وہ جبر پہلایا تھا۔ یہاں تک کہ وہ رخنوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ چار بڑے فتنے ہیں۔ انھوں نے دولت عباسیہ پر یلغار کی، اور ان کی حکومت کو بچاؤ نہیں سے اکھاڑا۔

فتنوں کی دو اور روایتیں

۱۔ ستر سال تک اسلام کی چلتی چلتی رہے گی

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام کی چلتی ۲۵ سال، ۳۹ سال، یا ۴۳ سال تک چلتی رہے گی۔ پس اگر مسلمان ہلاک ہو گئے تو وہ ان لوگوں کی راہ ہے جو پہلے ہلاک ہوئے جنہیں پہلے بھی ایسا ہوا رہا ہے۔ اور اگر ان سے لے کر ان کا دین قائم رہا تو وہ ستر سال تک قائم رہے گا۔ پوچھا: کیا ان سے جو باقی رہے یا ان سے جو مٹ کر گئے؟ یعنی یہ ستر سال شروع سے شمار کئے جائیں یا ۲۵ سال کے بعد سے؟ آپ نے فرمایا: ”ان سے جو گزر گئے“ یعنی شروع اسلام سے شمار کئے جائیں (رواد اور ایضاً بخاری و ترمذی ۵۳۰۷)۔

تشریح: (۱) ”اسلام کی چلتی چلتی رہے گی“ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا معاملہ مستقیم رہے، جو معدودہ نافرمانیوں اور جہاد جاری رہے گا۔ چنانچہ آغاز ہجرت اور ابتداء جہاد سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک اسی طرح معاملہ چلتا رہا (آپ کی شہادت: ۱۱ فروری ۳۵ ہجری میں ہوئی ہے)۔

(۲) اور ۳۹، ۴۳ اور ۲۵ میں شک کی وجہ یہ ہے کہ انسانی وحی کی تھیں، پھر وحی طرح تبیین نہیں کی تھی۔ (۳) ”اگر مسلمان ہلاک ہو گئے تو وہ ان لوگوں کی راہ ہے جو پہلے ہلاک ہوئے“ اس ارشاد میں معاملہ کی تکفلی کا بیان ہے یعنی امت ایسے پر آشوب دور سے گزرے گی کہ لوگوں کو اس کی ہلاکت کا اور اس کے معاملات کے دورم برہم ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہوگا۔

(۴) ”ستر سال“ کی ابتدا بخیر نبوی سے ہے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر پورے ہو جاتے ہیں (آپ کی وفات رجب ۶۰ ہجری میں ہوئی ہے) اور اس کے بعد کراچی کے راکٹوں کا قیام آئے گا۔

(۵) ”ستر سال“ میں تین باتوں کا بیان ہے: ایک: معاملہ کی ہولناکی۔ دوم: اس طرف اشارہ ہے کہ اس مدت میں بھی امت کا معاملہ شہادتِ ایزدی کے تحت رہے گا۔ سوم: اس مدت کے بعد امت کا معاملہ مستقیم نہیں رہے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ بخیر جانتے ہیں۔

۲۔ ترکوں کے ساتھ تین معرکے

حدیث — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم سے چھوٹی آنکھوں والی قوم یعنی ترک جنگ کریں گے تم ان کا تین مرتبہ تعاقب کرو گے یہاں تک کہ تم ان کو جزیرۃ العرب سے ملا دو گے یعنی ہابرو کر دو گے۔ پہلے تعاقب میں: جو ان میں سے

ہا کہیں گے کچھ جائیں گے۔ اور دوسرے تعاقب میں بعض بچ جائیں گے، بعض ہلاک ہوں گے، اور تیسرے تعاقب میں ان کا صفایا ہو جائے گا" (ابو داؤد، مشکوٰۃ، حدیث ۳۳۵۵)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کی ترکوں سے جنگ ہوئی، اور عرب غلبہ پائیں گے۔ مگر اس سے ترکوں کے دلوں میں کینہ اور دشمنی پیدا ہوگی، اور معاہدہ یہاں تک پہنچے گا کہ وہ عربوں کو اپنے علاقوں سے نکال دیں گے۔ پھر اس پر کسی نہیں کریں گے، بلکہ وہ عرب علاقے میں گھس جائیں گے۔ ان کو جزیرۃ العرب سے ملانے کا یہی مطلب ہے۔

پہلے تعاقب میں وہ عرب نجات پائیں گے جو ان کے سامنے سے بھاٹیں گے۔ چنانچہ جب چنگیز یوں نے حملہ کیا تو وہ عربی ہلاک ہوئے جو بغداد میں تھے، اور دو عہدہ بھی بچ گئے جو مصر کی طرف بھاگ گئے۔ اور دوسرے تعاقب میں بعض نجات پائیں گے، بعض ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ تیمور لنگ نے ایدر شام کو روکا، اور عہدہ سلا کی حکمت کو روکا، اور ہمہ برہم کر دیا، اور تیسرے تعاقب میں وہ سب کو ہلاک کر دیں گے، چنانچہ عثمانیوں نے غلبہ پایا، اور سلا کی اسلامی مملکت پر قبضہ کر لیا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حدیث کی جو شرح کی ہے، اس میں غور کیا جائے۔ حدیث میں تیسرے تعاقب میں ترکوں کا صفایا ہو جانے کا ذکر ہے۔

الفن العظيمة: التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أربع:

الأولى: فتنة إمارة على الماء: وذلك صادق بمشاجرات الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، إني أن استقرت خلافة معاوية: وهي التي أشير إليها بقوله: "هذنة على دخن" وهو الذي يعرف أمره، ويذكر، لأنه كان على سيرة الملوك، لا على سيرة الخلفاء قبله.

الثانية: فتنة الأخلاص، وفتنة السد، عاة إلى أبواب جهنم. وذلك صادق باختلاف الناس وخروجهم طالين الخلافة بعد موت معاوية، إني أن استقرت خلافة عبد الملك.

الثالثة: فتنة المعراء، والنجارية، والنحو: وذلك صادق بخروج بني العباس على بني أمية، إني أن استقرت خلافة العباسية، ومهدوها على رسوم الأكاسرة، وأخيرا بجزيرة وغو.

الرابعة: فتنة قلعهم جميع الناس، إذا قيل: انقضت تعادلت حتى رجع الناس إلى فسطاطين، وذلك صادق بخروج الأتراك التتارية، وبإطاعتهم خلافة بني العباس، ومرفقهم على وجهها الفن.

والأحاديث الواردة في الفن: أكثرها مرت من قبل:

[١] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أرست ولثلاثين، أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسيول من هلك، وإن يقيم لهم دينهم: يقيم لهم سبعين

عائماً، قلت: أما بقي، أو صامصهي؟ قال: "صامصهي".

فمعنى قوله: "تدور رضى الإسلام" أى يفر أمر الإسلام بإقامة الحدود والجهاد فى هذه الأمة. وذلك صادق من ابتداء وقت الجهاد وأوائل الهجرة إلى مقتل سيدنا عثمان رضى الله عنه. وتشك فى خمسة وثلاثين وأخواتها. لأن الله تعالى رضى به محمداً. وقوله: "هذان يهلكوا" بيان لصحة الأمر. وأن الأمر يصير إلى حالة: لو نظر فيها الداهى يهلك فى هلاك الأمة، ومطلان أمرهم.

قوله: "سبعين عاماً" ابتداءً من السنة. وتمامها موت معاوية رضى الله عنه، وبعده قامت سنة دعاء الضلال.

وقوله: "سبعين عاماً" معناه: لهو بول الأمر: وأنه يكون تحت نطق الشاغل فيه، وأنه لا يكون بعد هذه استقامة الأمر، والله أعلم.

[۲] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بقتلكم قوم صغار الأعين - يعنى الترك - سواهم ثلاث مرات" الحديث.

معناه: أن العرب بعد هزولهم، وبغلبتهم، فيصير ذلك سبباً لأخذ رضى غالى: حتى يؤول الأمر إلى أن يدنو من العرب من بلادهم، ثم لا يقتصرون على ذلك، بل يدخلون بلاد العرب، وهذا المراد من قوله: "حتى تلحقهم بحزيرة العرب".

أما فى السياقة الأولى فيسحق من العرب من هرب من قتالهم: بأن يفر من بين أيديهم: وذلك صادق بقتال الجسكية، فهلك العباسية الذين كانوا بغداد، ونجا العباسية الذين فروا إلى مصر. وأما فى السياقة الثانية: فينجو بعض، ويهلك بعض: وذلك صادق بوطء تيجور ديار الملبدة، وإهلاك أمر العباسية.

وأما فى الثالثة فيضللون، وذلك صادق بعلية العثمانية على جميع العمل، والله أعلم.

ترجمہ دو درے لئے جس کی تہی ہو چکے تھے بڑی ہے چار تہیں پہلا گھنٹی چیز کے ساتھ محسوس کا قشر ہے۔ یہ بات صادق ہے صحابہ کے اختلاف پر عثمان کی شہادت کے بعد یہاں تک کہ معاویہ کی خلافت کو قرار دیا گیا۔ اور یہی (استقرار) خلافت معاویہ کا وہ ہے جس کی طرف "کدورت کے ساتھ مصروفیت" میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور معاویہ وہ ہیں جن کا معاملہ پیچیدگی کا ہے اور ان کا بھی کیا ہوا ہے۔ اس لئے کہ وہ، عثمان کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر نہیں تھے۔ — دوسرا افسوس کا قشر اور چہرے کے دروازوں پر کھڑے ہوئے دایمون کا قشر ہے۔ اور یہ بات صادق آتی ہے

نوٹ: الفتن العظيمة سے باب کے آخر تک عمرت مخطوطہ کراچی میں نہیں ہے۔ اور مطلوبہ کے کچھ نے لکھا ہے کہ صرف ایک مخطوطہ میں یہ بات تھی، جس کی بنا پر اس کو شامل کتاب کیا گیا ہے۔

باب — ۳

مناقب

فضائل صحابہ کی بنیادیں

احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل وارد ہوئے ہیں ان کی چند بنیادیں ہیں:

پہلی بنیاد: نبی ﷺ کسی کی ایسی قطعی کیفیت پر مطلق ہوں جو دخولِ جنت کا باعث ہو جیسے آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”آپ ان لوگوں میں سے نہیں، جو تکبر کی بنا پر ایسا کرتے ہیں“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۳۳۶۹) یعنی تہیہ نہ کیے ہیں۔ اور آپ نے یہ بات بھی جانی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کمالات اور فضائل عظیمہ کی تشکیل کر دی ہے جن کی وجہ سے ان کے لئے جنت کے سببی باب واہو جائیں گے چنانچہ آپ نے فرمایا: ”میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۹۵۰) یعنی آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا (مرکز اللہ ۱۳۶) اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”شیطان تمہیں جس راستہ پر چتا ہوا دیکھتا ہے، وہ تہوار اور امن چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتا ہے“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۶۰۷) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ”اگر میری امت میں کوئی شخص (مہاجر) ہے وہ دوزخ میں“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۲۰۲۹)

دوسری بنیاد: خوب میں نبی ﷺ کو دیکھیں، یا آپ کے دل میں یہ بات ڈلی جائے کہ فلاں شخص دین میں راسخ القدم ہے۔ جیسے آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں آپ سے آئے ملے، رہے ہیں (رواہ ۵۲۱۳) یا آپ نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گل (کھلا) (مشکوٰۃ حدیث ۶۰۸) اور خوب میں آپ، جو خیر کے سامنے ٹوٹ جیٹ کئے گئے، حضوں نے کرتے ہیں، کچھ تھے، کسی کا کرتا چھائی تک تھا، کسی کا اس سے نیچے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش کئے گئے، انھوں نے اتنا لمب کرنا نہیں، کھا تھا، دوزخ میں برکت نہ تھی۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہیں“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۶۰۹) یعنی، میں میں آپ راسخ القدم ہیں۔ اور خواب میں آپ بقیہ جہنم کے سامنے دوڑا، کھال ویش کی کر گیا۔ آپ نے خوب تمک کر پایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”مطہ“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۶۰۸) یعنی علم دین میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔

تیسری بنیاد: نبی ﷺ کو کسی سے محبت کریں، یا اس کی تعظیم و تحريم کریں، یا اس کے ساتھ ہمدردی کریں، یا اس نے

اسلام کی طرف سبقت کی ہو تو یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اس کا دل ایمان سے لبریز ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ ﷺ نے اپنے بوائے تھے، چند لہان کھلی تھیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کیے بعد و مگر آئے آپ نے اسی حال میں ان کو اجازت دیدی۔ پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ بیٹھ گئے، کپڑے درست کر دیئے، پھر ان کو اجازت دیدی (رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص ۱۰۶) یہ تحریر کی مثال ہے۔ اور جیسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں لڑے ہوئے، تو آپ نے ان کی خبر گیری کے لئے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے پاس لگوا دیا۔ یہ بعد روئی کی مثال ہے۔

قرون ثلاثہ کی فضیلت جزئی فضیلت ہے

متفق علیہ روایت میں ہے: خیر اقصیٰ فرسی، نعم الذین یلوئہم، نعم اللہین یلوئہم، میری بھرتی امت میرا قرن ہے، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں (مشکوٰۃ ص ۱۰۰) اس حدیث میں اسلام کی شروع کی تین صدیوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ جزئی فضیلت ہے، کبھی (برائے شمار سے) نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ میری امت کا حال بارش جیسا ہے، معلوم نہیں شروع کی بارش بہتر ہے یا آخر کی؟ (رواہ ترمذی، مشکوٰۃ ص ۱۰۷) اور حدیث میں ہے کہ آپ قبرستان شریف لے گئے، اور فرمودیں کہ سلام کیا، پھر فرمایا: "میرے خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا" صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا: "نہ میرے صحابہ (ساتھی) ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے" (مسلم شریف ص ۱۸۳)

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتبارات حواض اور فضیلت کی وجہ وقف ہیں۔ مثلاً ایمان کے ساتھ آپ ﷺ کی زبردست باعث فضیلت ہے تو آپ کے دیدار کے بغیر ایمان ذاتاً بھی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث میں ہے: "ان لوگوں کے لئے خوشی کا موقع ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ اور ان لوگوں کیلئے سات مرتبہ خوشی کا موقع ہے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں" (رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ ص ۱۲۱) ایسی یہ بات ممکن نہیں کہ قرن کا مثل قرن مفضل سے ہر اعتبار سے افضل ہو۔ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ قرون ثلاثہ میں بالاتفاق منافق اور فاسق بھی تھے۔ اور ان میں حجاج بن یوسف، یزید بن معاویہ، عمار ثقفی اور قریش کے دلوٹے بھی تھے جن کے ساتھ سے امت تیار ہوئے والی تھی (بخاری ص ۱۰۵) اور ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ تھے جن کی ذہنی حالت نبی ﷺ نے خود بیان فرمائی ہے۔ پس برکت بات یہ ہے کہ قرن اول کے جمہور قرن ثانی کے جمہور سے افضل ہیں۔ اسی طرح قرن ثانی کے جمہور قرن ثالث کے جمہور سے افضل ہیں۔

فائدہ قرون ثلاثہ عرض (زندگی کی چوڑائی) میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جب آپ حیات تھے اس وقت نئے بحالت ایمان آپ کی زیارت نصیب ہوئی وہ صحابی ہے۔ مگر اس زمانہ میں بھی سب مسلمانوں نے آپ کی زیارت نہیں کی تھی۔ بہت سے مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ اور ان کو کھتہ مت نبوی میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ صحابی نہیں تھے۔ البتہ اگر

انھوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہے تو دو تالیفی ہیں، اور جس نے تالیفی کو دیکھا ہے وہ شیخ تالیفی ہے۔ اور جس کو یہ سعادت بھی حاصل نہیں ہوئی وہ کچھ بھی نہیں۔ پس زمانہ صحابہ میں جو برے لوگ تھے وہ ایمان میں تھکے نہیں تھے، جیسے دیکھ کر ان تفسیرین عبداللہ بن ابی الحداد، ابوہ الحداد کے طبقہ کے لوگ ہیں جن کا دوسرا درجہ ہے، وہ اول درجہ کے لوگ نہیں ہیں۔

صحابہ پر اعتماد کیوں ضروری ہے؟

حکمت اسلامیہ: ایمان کے طول، عرض میں نقل و وارث کے ذریعہ ثابت کی جاتی ہے جنہی جہاں آئندہ نسل کو دین صحابہ نے پکڑ لیا ہے۔ اور جزیرہ العرب سے باہر پڑی دنیا میں بھی دین صحابہ نے پکڑ لیا ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں جلد ۵۱)۔ پس اگر صحابہ کی توقیر و تعظیم نہیں کی جائے گی اور ان لوگوں کو نقل و اعتماد نہیں دیا جائے گا، انھوں نے سوائے حق کو دیکھا ہے، وہی کا مطلب سمجھا ہے، میرت طبرہ کا مشاہدہ کیا ہے، اور طرے کی ہر طرح سے خدمت کی ہے۔ اس میں غلو کیا ہے، نہ عمل میں سستی رہی ہے، نہ اس کو دوسری صفت کے ساتھ خلط مطلق کیا ہے، تو نقل و وارث سے اعتماد رکھ جائے گا اور دین کا اشتداد ختم ہو جائے گا۔

ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما افضل امت کیوں ہیں؟

امت کے وہ لوگ جو قابل اعتبار ہیں اس پر متفق ہیں کہ افضل امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے بارگاہ ہیں، ایک مقلد تعالیٰ سے دین حاصل کرے، دوسرا لوگ میں اس کو پھیلائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے دین حاصل کرنے میں نبی ﷺ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ البتہ دین کی اشاعت کے لئے تدبیر و حلیہ ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرات تفسیر رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے زمانہ میں بھی در آپ کے بعد بھی ان صحابہ میں جوش و خروش رہے ہیں۔ لہذا اھما اللہ عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسن العزاء (آمین)

﴿العناقب﴾

الأصل فی مناقب الصحابة رضی اللہ عنہم امور:

منھا: ان ینطق اللہ علیہ وسلم علی ہینۃ افسانۃ، تُعدّ الإنسان لدخول الجنۃ، کما ینص علی ابی بکر رضی اللہ عنہ: "انہ لیس فیہ خیلاء، وانہ ممن اکمل الحاصل الّٰی ذکر انہ ابواب الجنۃ لعلّہا، فقال: "لرحو ان تکون مہم" یعنی اللّٰہ یندعون من الابواب جمیعہا، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لعمر رضی اللہ عنہ: "ما لیفیک الشیطان سالکاً فجاء قفلاً، بلا سلك لعلّہا غیر فوجت" وقال صلی اللہ علیہ وسلم: "ان یثک من امنی أحد من المحدثین، فانیہ عمر" ومنھا: ان یموی فی العمام، او یثک فی روعہ ما یدل علی روعہ قدّمہ فی الدین، کما رأی

بلاؤ وصلى الله عنه يظلمه في الجنة، ورأى قصر العمر رضى الله عنه في الجنة، ورأى قمص سابغ، وأنه عليه السلام أعطاه سوره من اللين، فغير ياندين والمعلم.

ومنها: حب النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، وتوفيرهم، ومواساة معهم، وسراغهم في الإسلام، لذلك كنه: ظاهره: أنه لم يكن إلا لاء للاء القلب من الإيمان.

واعلم أن فضل بعض القرون على بعض لا يمكن أن يكون من جهة كل نصيلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "مثل أمي مثل المطر: لا يدرى أوله خير أم آخره" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أنتم أصعابي، وإخواني الذين باتون بعتي"

وذلك: أن الاعتبارات متعارضة، ولو حوة متجاذبة، ولا يمكن أن يكون تفضيل كل أحد من القرن الفاضل على كل أحد من القرن المفضل، كيف؟ ومن القرون الفاضلة اتفاقاً من هو متفق، أو لاسق، ومنها الحجاج، وبريد من معاوية، ومختار، وعلمة من كرش، الذين يهلكون الناس، وغيرهم ممن بين النبي صلى الله عليه وسلم سوء حالهم، ولكن الحق أن جمهور القرن الأول الفضل من جمهور القرن الثاني، ونحو ذلك.

والسنة: إنه ثبت ما شغل والتوارث، والتوارث إلا بأن يعظم الذين شاهدوا، مواقع الوحي، وعرفوا ناوله، وشاهدوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخلطوا معها تعقلاً، ولا تهاوياً، ولا ملة أخرى.

وقد أجمع من بعده من الأمة، على أن الفضل الأمة أبو بكر الصديق، ثم عمر رضى الله عنهما، وذلك: لأن أمر النبوة له جناحتان: تلقى العلم عن الله تعالى، وبثه في الناس، أما التلقي من الله: فلا يخسر الله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحد، وأما بثة: فإنما تحقق سياسة وتالف، ونحو ذلك: ولا شك أن الشيخين رضى الله عنهما أكثر الأمة في هذه الأمور، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، والله أعلم.

وليسكن هذا أجمع من أردنا إيراده في كتاب حجة الله البالغة، والحمد لله تعالى أولاً وآخراً، وظاهره وإبطاً، وصلى الله على خير خلقه محمد، وآله وأصحابه أجمعين.

ترجمہ: من قبہ کہ بیان صحابہ رضی اللہ عنہم کے مراتب کی غیر چند امور ہیں: ازاں جملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کسی ایسی نفسانی ہیئت پر جو ان کو خود قبولِ جنت کے سے تیار کرتی ہے، جیسے آپ ابو بکر کے بارے میں مطلع ہوئے کہ ان میں غرور نہیں ہے۔ اور وہی چٹھہ ہوئے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان باتوں کو کھنکھایا ہے۔ جن سے

لئے جنت کے دروازے چکر چکوس (منظر) ہوتے ہیں۔ اور ان جملہ یہ ہے کہ آپ خوب میں دیکھیں یا آپ کے دل میں وہ بات ڈال جائے جو کسی کے دین میں راجح القدم ہونے پر دلالت کرتی ہو جیسے کہ آپ نے بدل کو دیکھا کہ وہ جنت میں آپ سے آئے جارہے ہیں، اور آپ نے جنت میں عذرا کا گل دیکھا، اور آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک مہاجر پہاڑ کے گئے ہیں، اور آپ نے ان کو اپنا بچا ہوا دودھ عطا فرمایا، پس آپ نے اس کی تعریف میں اور علمت بیان کی۔ اور ازراہ جملہ نئی عقلیہ کلام کا ان سے محبت کرنا اور ان کی توفیق و تعلیم کرنا، اس کے ساتھ ہمہ درمی کرنا ہے۔ اور ان کا اسما و احوال کرنے میں سہت کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کا ظاہر یہ ہے کہ وہ جتنا انہیں تھا و مگر ایمان سے دل بھر جانے کی وجہ سے۔

اور جان میں کہ بعض صدیوں کی بعض پر فضیلت ممکن نہیں کہ سوچ فضیلت کی جنت سے اور وہ بات اس لئے ہے کہ اعتبارات متعارف اور وجوہات مختلف ہیں اور قرآن فاضل کے ہر ایک کی تفصیل ممکن نہیں قرآن مفسر کے ہر ایک پر۔ کیسے؟ اور قرآن فاضل میں بلا غفلت دو ٹوک تھے جو متعلق یا ناقص تھے۔ اور ان میں تباہ و یزید بن معاویہ ہذا اور قریش کے دلائل تھے جو لوگوں کو تباہ کریں گے۔ اور ان سے علاوہ لوگ تھے جن کی بد حالی نئی بنیاد پر ہے۔ بیان فرمائی ہے۔ بلکہ برقی بات یہ ہے کہ قرآن اول کے جمہور قرآن ثانی کے جمہور سے انفس ہیں، اور اس کے مانند یعنی آئندہ و ترقی میں بھی کی کہ جائے۔

اور ملت نقل و وارث ہی سے ثابت کی جاتی ہے، اور تواریث (قابل اعتماد) نہیں، مگر ہاں طور و رنگ و نونوں کی توفیق و تعلیم کی جائے جنہوں نے مواقع دئی کو دیکھا ہے، اور انہوں نے دئی کا مطلب سمجھا ہے، اور انہوں نے نئی بنیاد پر کی ہر بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور انہوں نے ملت کے ساتھ غلط سلط نہیں کیا خود اور یہ سچی کو، ورنہ دوسری ملت کو۔

اور امت میں جو لوگ کامل لحاظ میں وہ اس بات پر حتم ہیں کہ افضل امت ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، اللہ دونوں سے رضی ہوں۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ کاربوت کے دو بار ہیں: اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنا، اور اس کو لوگوں میں پہلانا۔ رہا اللہ سے لینا تو اس میں نئی بنیاد پر کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور رہا اس کا پھیلاؤ: تو وہ پایا جاتا ہے سید امت (مدیر و انتظام) اور تالیف (لوگوں کو دین سے جوڑنے) کے ذریعہ اور ان کے مانند۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت میں سے شخصیں سب سے زیادہ ہیں ان کاموں میں نئی بنیاد پر کے زمانہ میں، اور آپ کے بعد۔ بالی اللہ تعالیٰ بھرتہ جانتے ہیں۔ اور چاہئے کہ یہ آخر ہوا اس کا جس کو انے کام نے راو کیا ہے حجۃ اللہ اہل احش۔ اور تمام قریشیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں: آغا و مشر اور اصحابی، ظاہر میں اور باطن میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانچ مرتبہ نازل فرمائیں بہر بنی خلائق حضرت محمد پر، اور ان کے خاندان پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔

تقریباً اختتام

اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے ❀ اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے
ذی قعدہ ۱۳۹۱ ہجری میں اس شرم کا آغاز ہوا۔ اور آج ۱۰ روزی الحجہ ۱۳۹۱ ہجری مطابق
فروری ۲۰۱۰ء بمصریٰ بروز بدھ یہ شرم تکمیل پذیر ہوئی۔ اس موقع پر دل بارگاہ بے نیاز میں
مجدد ریز ہے کہ اس نے اس ناتواں بندے سے یہ کام لے لیا۔

جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے ❀ جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى الله وعلى النبي العربي
الهاشمي وعلى آله وصحبه اجمعين.